

लागत व्यय

पुस्तकके लिये कागज	५६१।=)
पुस्तककी छपाई	१०२६)
मानचित्र	७६)
कटाई भजाई प्रूफ आदि	१७१।=)
बिज्ञापन, भेंट आदि	५६५)
कमीशन	१२५०)
रॉयटरी	७००)
मुनाफा	६५०)
	<hr/>
	योग ५०००)
एक प्रतिका मूल्य	५)

बुद्ध-चर्या

(भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश)

लेखक

“ महापंडित ”-“ त्रिपिटकाचार्य ”-श्री राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक

शिवप्रसाद गुप्त

सेवा-उपस्थान

काशी

प्रथममाह १९८८

द्वितीयाह २४७५

मेरे गृह-त्यागसे जिनके अ-वार्धक्य जीवनके अतिम वर्ष दुःखमय
वन गये; उन्हीं सांकृत्य समोत्र, मल्लोव-पांडेय स्वर्गीय-पिता
श्री गोवर्धनजी स्मृतिमें ।

प्राक्-कथन ।

भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश दोनोंही इस पन्थमें सन्निविष्ट हैं । बुद्धकी जीवन-घटनायें पाली त्रिपिटकमें जहां-तहां बिलरी हुई हैं, मनें उन्हें यहां संग्रह किया है । साथही रित्त स्थानको त्रिपिटककी अट्ट कथाओंसे पूरा कर दिया है । पालीका अनुवाद यहां प्रायः शब्दशः हुआ है । बीच बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनरुक्तके लिये (०) चिह्न, और संबंधा अनायदपकके स्थानपर (...) चिह्न कर दिये हैं । शब्दशः अनुवाद करनेके कारण भाषा कहीं कहीं खटकती सी है । कुछ विद्वानोंने कहा भी कि शब्दशः का ख्याल छोड़कर स्वतंत्र-अनुवाद होना चाहिये; किन्तु मैंने यहां, त्रिपिटकमें आई, मौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सामग्रियोंको भी एकत्रित कर दिया है; स्वतंत्र अनुवाद होनेपर ऐतिहासिकोंके लिये इसका मूल्य कम हो जाता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया । मेरी इस रायमें आचार्य नरेन्द्रदेवकी सहमत रहे । इस तरह भाषा कुछ खटकतीभी जरूर मालूम होगी, किन्तु १००-१० पृष्ठ पर जानेपर साधारणभी बन जायेगी, और पालीके मुहावरे धरती हिन्दी पर स्थायी भाषाओंसे—विशेषकर पूर्वी-अवधी तथा बिहारकी भाषाओंसे बिल्कुल मिलते-जुलते हैं, इसलिये कोई दिक्कत न मालूम होनी चाहिये । जोदोंके कुछ अपने दार्शनिक शब्द हैं, मैंने कोष्टक, तथा टिप्पणियोंमें जहां तहां उनको समझानेकी कोशिश की है, किन्तु संक्षेपके कारण होसकता है, कहीं अर्थ स्पष्ट न हो पाया हो; इसके लिये शब्द-सूचीमें देखना चाहिये, आशा है, वहांसे काम चल जायेगा । बौद्ध दार्शनिक भावोंकेलिये पाठकों को दर्शनका सामान्य ज्ञान होना तो आवश्यक हो है । बुद्धके जन्म, निवांण आदि समयके बारेमें मैंने सिंहलक परम्परामें ६० वर्ष कम कर दिये हैं, जिसको विमर्षमिह आदिने माना है; और जिसके बरनेसे यवनराजाओंके कालसे भी ठीक मेल होजाता है ।

त्रिपिटक, कालके क्रमसे एकत्रित नहीं किया गया है । त्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिटक से होता है, और सुत्त-पिटकका आरम्भ “अट्ठजात्य-सुत्त”से, लेकिन यह सुत्त भगवान्ने बुद्धत्व-प्राप्तिके बादही नहीं उपदेश किया । उसके बादका “सामज्जकल-सुत्त” तो आयुसे बहत्तरवें वर्षके बादका है, जब कि श्रोता मगधराज अजात-शत्रु राजगहीपर बैठ चुका था । इस प्रकार सभी घटनाओं और उपदेशोंका कालानुसार लगाना बहुत ही कठिन काम था, इस काममें मुझे कोई पैसा अपना पूर्वामी भी नहीं मिला । यद्यपि यहां बिल्कुल ही सभी बातोंका क्रम ठीक कालानुसार है—यह मैं नहीं कहता; तो भी प्रजापतीका सन्यास—स्त्रियोंको भिक्षुणी बनने का अधिकार-प्रदान, मैंने बुद्धत्व-प्राप्तिसे पाचवें वर्ष दिया है—जरूर ठीक होगा; इसी प्रकार बुद्धत्वके तीसरे वर्ष अनाय-पिटकका जेतवन-प्रदान करना, एवं वहीं बुद्धका वर्षावास करना भी सूत्र, और जिनपकी महावक्ताने निश्चयकर दिया गया है, यद्यपि यहां अट्टकथाका विरोध पड़ता है, किन्तु मूल त्रिपिटकके सामने अट्टकथाका विरोध कोई चीज नहीं है । इस पुस्तक में कुछ जगह एक्की घटनाको “अट्टकथा”, “जिनप”, और “सूत्र” तीनोंके शब्दोंमें दिया है, उसके देखनेसे

मालूम होगा, कि सुत्रोंकी अपेक्षा विनयमें अधिक अतिशयोक्ति एवं अलौकिकतासे काम लिया गया है, और अट्टकथा तो इस बातमें विनयसे बहुत आगे बढ़ी हुई है । और इसीलिये इसके ही अनुसार इनकी प्रामाणिकताका तारतम्य मान लेनेमें कोई हानि नहीं है । काल क्रममें वहाँ वहाँ सुत्रे भी संदेह है, तथापि आशा है कि दूसरे संस्करण तक कुछ बातें और साफ हो जाएंगी । नमीके लिये तो उसी वक्त आशा छूट गई, जब कि पित्रकको कंठ स्थ करोवाले, बालपरम्पराको लिपिबद्ध न करही इस लोकसे चले गये ।

कितने ही अनिश्चित भौगोलिक स्थानोंके निश्चय करनेका भी मैंने प्रयास किया है । जैसे सहजातिको मैंने भीटा (जि० इलाहाबाद) से मिलाया है । वैशाली निवासी मिश्रु नावपर सहजाति गये थे (पृष्ठ १६१), इससे सहजातिको किसी बड़ी नदीके किनारे होना चाहिये । नदी द्वारा व्यापारमें उस समय आसानी होनेसे, वह एक अच्छा बाजार होगा यह भी अनुमान होता है । इससे बाद हम भीटाकी खुदाईमें मिली एक सुहरपर " सहजा-ति-प-नेगमे (१) " (सहजातिका नेगम) पाते हैं, इन तीनों बातोंको इकट्ठा करनेसे भीटाका सहजाति होना निश्चय होता है । सहजाति चेदी देशमें थी, यह भीटाके यमुनाके दक्षिण तटपर स्थित होनेसे, ठीक मालूम होता है, जस्स और चेदी यमुनाके आर पार थे ही । इसी प्रकार और भी कितने ही स्थान दिये हैं, बिस्तार भयसे उनके बारेमें यहाँ कुछ लिखना असंभव है । इस ग्रन्थके देखनेसे तथा त्रिपिटकसे भी पता लगता है, कि भगवान् बुद्ध कोया-कुलक्षेत्र विजय हिमालयसे धीरे मध्य-देशके बाहर नहीं गये । समयाभावके कारण अनेक नरुद्धे नहीं दिये गये । इस एक नकशेमें मध्य-देशके लिये जितना स्थान है, उतनेमें सभी आवश्यक स्थानोंका नाम देना असंभव समझा, इसे भी द्वितीय संस्करणके लिये छोड़ दिया । सुत्रे अफमोम है, कि किताबसे भी अधिक अक्षय्य मलितयां नरुद्धे हो गई है । जल्दीके कारण इलाहाबादसे मंगाल, नरुद्धेका प्रकृ न देना सखा ।

बुद्धके धार्मिक विचारोंका मारांश यहाँ देना कठिन है । किन्तु पाठक इस दृष्टिसे पुस्तक पढ़नेके पूर्व, यदि एक बार " केसपुत्तिय-सुत्त " (पृष्ठ ३४७) और " लामगाम-सुत्त " (पृष्ठ ४८१) समझ लेंगे, तो उन्हें बुद्धके वास्तविक मतमन्ये समझनेमें आसानी होगी ।

सन् १९८९-८६ में, जिस समय मैं लंकामें त्रिपिटक पढ़ रहा था, उसी समय बहुत सी बातें नोटभी करती जाती था । उस समय मेरा विचार था, कि त्रिपिटक और उसकी अट्टकथाओं (= भाष्यो) में प्राप्य ऐतिहासिक और भौगोलिक सामग्रापर एक ग्रंथ लिखूँ । इसी ख्यालसे लंकामे रहते ही वक्त, मैंने श्रावस्ती-जैतवनपर एक परिच्छेद लिख भी डाला; जो कि काशी-त्रिषापीठकी त्रैमासिक पत्रिका ' विद्यापीठ ' में निकल रहा है । उस समय सुत्रे आशा न थी, कि तत्काल मैं इस ग्रन्थके लिएनेमें हाथ लगाऊँगा । लंकासे मैं तिरुवत जानेके लिये भारत आया । उस समय पाठ-चीत करनेमें एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता प्रतीत हुई । नेपाल और सहासके नेपाली बौद्धोंसे बात-चीत करनेपर दृढ़ कर लेना पड़ा, कि मौका मिलते ही इस ग्रन्थमें हाथ लगाऊँगा । किन्तु, उस समय सुत्रे, यह विचार न था, कि मैं इनकी जल्दी (१४ भागमें) अपनी यात्रा समाप्त कर पाऊँगा ।

प्राक्-कथन ।

१९८७में मैं तिष्ठतले एंका लौट गया । वहां अपने ज्येष्ठ सग्रहचारी आयुन्मान् आनंदरुी प्रेरणाने और मदद दी ; चलतः १९८७ की आखिरन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे लिखना आरंभपर पौष कृष्ण अष्टमीतो कुल ६८ दिनमें समाप्त कर दिया । इसके तीसरे दिन पौष कृष्ण १० को मुझे भारतके लिये प्रस्थान करना था, इस लिये इच्छा रहते भी 'ग्रहजाल-मुक्त' और 'मिगालो-वाद-मुक्त'को नहीं शामिल कर सता, जिनमे छपते वक्त "मिगालोवाद"को तो ले लिया, लेकिन समयाभावसे इस संस्करणमे "ग्रहजाल"के देनेके होमने संवरग करना पड़ा ।

भारतमें चूँकि मुख्यतः मैं देशके आंदोलनमें भाग लेने आया था, इसलिये पुस्तककी ओर ध्यान देनेका विचार न था । किंतु, अमुद्वियोंकी भरमारके दामे अपने "अभिधर्मकोश" (जो हाल हीमें काशी-विद्यापीठों ओरसे संस्कृतमें छपा है)के प्रूफ-संशोधनका भार लेना पड़ा । उसी समय मैं इस पुस्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था और एकाएक "बुद्धचर्चा" नाम सामने आया । तत्तक मैंने प्रथमो दुधारा देखा भी न था, मैंने यह काम भद्रन्त आनन्दको सौंपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया । जनवरीके अंतमें मैं अपने कार्य क्षेत्रमें चला गया । फिर वर्षांपावके लिये मुझे कहीं एक जगह रहना था, मैंने इसके लिये बनारसको चुना । मेरे मित्रोंमें विशेषकर श्रीधूपनार्थासिद्धने 'बुद्धचर्चा'के छपवानेका बहुत आग्रह किया, और पांचमौ रुपये देने भी तै कर लिये, दोमौ रुपये और भी जमा थे । बनारस आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातमौ रूपयोंसे पुस्तकका जितना हिस्सा छप जाये, उतना पहिले छपा लेना चाहिये, बाकी पीछे देखा जायेगा । छपाई शुरू होगई । इसी बीच बाधु शिवप्रसादगुप्तसे बात हुई, और उन्होंने इसे अपनी ओरसे छपाना स्वीकार किया । श्रीधूपनार्थने इस निश्चयके पूर्वही कहला भेजा था कि, पुस्तक सभी छप जानी चाहिये, और भी जो दाम होंगा, मैं दूंगा । इस तरह पुस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित होनेमें सबसे बड़े कारण श्रीधूपनार्थही हैं । बाधु शिवप्रसादजीकी उदारताके बारेमे कुछ कहना तो स्वर्धंदी होगा । मेरे मित्र साचार्य नेन्द्रदेवजी तो मुझमे भी अधिक इस पुस्तकके छपनेके लिये उन्मुक्त थे, और उन्होंने इसके लिये बहुत कोशिशकी, जिसका फल यह आपने सामने है ।

जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकमें बहुतसी अमुद्वियां रह गई हैं । सुझावगुह वत्रों केजा और समयापेक्ष समझ, छोड़ दिया ।

काशी-विद्यापीठ, काशी ।

आखिर कृष्ण १४, १९८८.

राहुल-सांठत्यायन ।

भूमिका ।

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

बौद्ध-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतम बुद्धने रोमी-कुक्षेत्र और हिमाचल-विंध्याचलके भीतरहीं विचरते हुए ४९ वर्ष तक प्रचार किया । इस धर्मके अनुयायी धिरकाल तक, महान् सम्राटोंसे लेकर साधारण जन तक, सारे भारतमें, बहुत अधिकतासे, फैले हुये थे । इसके मिश्रणोंके मध्य और विहारोंसे देशका शायद ही कोई भाग रिक्त रहा हो । इसके विचारक और दार्शनिक हजारों वर्षोंतक अपने विचारोंसे भारतके विचारको प्रभावित करते रहे । इसके कला-विस्तारोंने भारतीय कला पर अमिट छाप लगायी । इसके वास्तु-शास्त्री और प्रस्तर-शिल्पी हजारों वर्षोंतक सजीव पर्वतशृंखलों को मोमकी तरह काटकर, अजंठा, एलोरा, कालें, नासिक जैसे गुहा-विहारोंसे बनाते रहे । इसके गंभीर मंतव्योंकी अपनानेके लिये यूनन और चीन जैसी समुद्रतट जातिवां लालायित रहती रहीं । इसके दार्शनिक और सदाचारके नियमोंको आरम्भसे आजतक सभी विद्वान्, बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते रहे । इसके अनुयायियोंकी संख्याके बरानर आजभी किसी दूसरे धर्मकी संख्या नहीं है ।

ऐसा प्रतापी बौद्ध-धर्म अपनी मातृभूमि भारतसे कैसे लुप्त हो गया ? यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा आश्चर्यकर प्रश्न है । इसी प्रश्नपर मैं यहाँ संक्षिप्त रूपसे विचार करूँगा । भारतसे बौद्ध धर्मका लोप तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियोंमें हुआ । उस समयकी स्थिति जाननेके लिये कुछ प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है ।

गौतम बुद्धका निर्वाण विग्रह पूर्ण ४२६ में हुआ था । उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक किये थे ; तो भी उनके शिष्य उनके जीवन कालमें ही उसे कंठस्थ कर लिया करते थे । यह उपदेश दो प्रकारके थे, एक साधारण, धर्म और दर्शनके विषयमें, और दूसरे मिश्र मिश्रणियों के नियम । पहलेकी पालीमें "धम्म" (धर्म) कहा गया है, और दूसरेको "विनय" । बुद्धके निर्वाण (वैशाख-पूर्णिमा) के बाद उनके प्रधान शिष्योंने (आगे मतभेद न होनाप, इसलिये) उसी वर्षमें राजगृह (जिला पटना) की सातपगो गुहामें एकत्र हो, "धर्म" और "विनय" का संगायन किया । इसी को प्रथम-संगीति कहा जाता है । इसमें महाराश्रप मिश्र-मंधके प्रधान (संघ-स्यविर) की हेसियतसे, धर्मके विषयमें बुद्धके चिर-अनुचर 'आनन्द' से और विनयके विषयमें बुद्ध-प्रदीपित 'उपालि'से प्रश्न पूछते थे । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सुस्मोंको पालीमें 'शील' कहते हैं, और स्कंध (रूप आदि), आयतन (रूप, चक्षु, चक्षुर्विज्ञान आदि), धातु (श्रियवि, जल आदि) आदिके सूक्ष्म दार्शनिक विचारको प्रज्ञा, दृष्टि, दर्शन या विपरयना कहते हैं । बुद्धके उपदेशोंमें शील और प्रज्ञा, दोनोंपरही पूरा जोर दिया गया है । "धर्म"के लिये पालीमें दूसरा शब्द 'सुत्त' (सूक्त, सूत्र) या "सुत्तन्त" भी आया है । प्रथम संगीति के स्यविर मिश्रणोंने "धर्म" और "विनय"का इस प्रकार संघट्ट किया । पीछे भिन्न-भिन्न मिश्रणोंने उनको पृथक् पृथक् कंठस्थ कर, अध्ययन-अध्यापनका भार अपने ऊपर लिया । उनमें जिन्होंने "धम्म" या "सुत्त"की रक्षा का भार लिया, वह "धम्म-धरा", "सुत्त-धरा" या "सुत्ततिक" (सौत्रांतिक) कहलाये । जिन्होंने "विनय" की रक्षा का भार लिया, वह "विनय-धरा" कहलाये ।

इनके अतिरिक्त सूत्रोंमें दशान्व-हंसी अंश कहीं-कहीं पड़ेही संक्षेप रूपमें थे । इन्हें "मातिका" (=मायिका) कहते थे । इन मातिकाओंके रक्षक "मातिकाधर" कहलाये । पीछे मातिकाओंको समझानेके लिये जप उनका विस्तार किया गया, तब इसीका नाम "अभिधम्म" (अधिधर्म—धर्ममेंसे) हुआ, और इसके रक्षक "आभिधम्मिक" (=आभिधर्मिक) हुये ।

प्रथम-संगीतिरे सौ वर्ष बाद, वैदिकोंके मिथुनोंके विनयके कुछ नियमोंको अवहेलना शुरू की । इसपर विवाद आरम्भ हुआ, और अंतमें फिर मिथु-संघने पुनराह्वान, उन विवाद-ग्रस्त विषयोंपर अपनी राय दी; परं "धर्म" और "विनय" का संगायन किया । इसीरा नाम द्वितीय संगीति हुआ । कितनेही मिथु इस संगीतिसे सहमत न हुए और उन्होंने अपने महासंघका कौशात्थीमें धृषद् सम्मेलन किया, तथा अपने मतानुसार "धर्म" और "विनय" का संग्रह किया । संघके स्वयिरी [बुद्ध-मिथुओं] का अनुगमन करनेवाला होनेसे, पहला समुदाय (=निकाय) आर्यस्थविर या स्थविरवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा महासांघिक । इन्हीं दो समुदायोंसे लगते सारा सौ वर्षोंमें, स्वयिरवादसे—चञ्चिपुत्तक, महाशासक, धर्मगुप्तिर, सौप्रतिर, सर्वास्तिवाद, काश्यपीय, संजातिक, सम्मितीय, पाण्णगरिक, मज्झानिक, धर्मोत्तरीय, और महासांघिकसे—मोकुलिक एकुल्लहासिक, प्रज्ञसिवाव (=लोकोत्तरवाद), बाहुलिक, चैत्यवाद; यह १८ निकाय हुये । इनरा मतभेद विनय और अभिधर्मको वातोंकी लेकर था । कोई कोई निकाय आर्यस्थविरोंकी तरह बुद्धको मनुष्य न मानकर उन्हें लोकोत्तर मानने लगे । यह बुद्धमें अद्भुत और दिव्य-शक्तियोंका होना मानने थे । कोई कोई बुद्धके जन्म और निवर्णको दिखावा मात्र समझने थे । इन्हीं भिन्न-भिन्न मान्यताओंके अनुसार उनके सूत्र और विनयमें भी फर्क पड़ने लगा । बुद्धकी अमानुषिक लीलाभाके समर्थन में नये-नये सूत्रोंकी रचना हुई । बुद्धके निर्वाणके प्रायः सवा दो सौ वर्ष बाद, सम्राट् अशोकने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया । उनके शुरू मोग्गल्लियुत्त तिस्स (मौद्गल्लि-पुत्र तिप्प) उस समय आर्यस्थविरोंके सघ-स्वयिर थे । उन्होंने मतभेद दूर करनेके लिये पटनामें अशोकके वनराये "अशोकाराम" नामक मठमें मिथु-संघके द्वारा बुने गये हुनार मिथुओंका सम्मेलन किया । इन्होंने मिलकर सभी विवाद-ग्रस्त विषयोंका निर्णय तथा धर्म और विनयका संगायन किया । यही सम्मेलन तृतीय संगीति के नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसी समय आर्यस्थविरोंसे निकाले सर्वास्तिवाद आदि ग्यारह भिन्नाधर्मोंने नाएन्दुमें अपनी धृषद् संगीति की । नाएन्दु, जो समय-समयपर बुद्धका निवास-स्थान होनेसे पुनीत स्थानोंमें गिनी जाती थी, इसी समयसे सर्वास्तिवादियोंका मुख्य-स्थान बन गई ।

तृतीय सङ्गीति समाप्तकर मोग्गल्लियुत्त तिस्सने, सम्राट् अशोककी सहायतासे, भिन्न-भिन्न देशोंमें धर्म-प्रचारक भेजे । यह पहला मौका था, जब एक भारतीय धर्म, संगठित-रूपमें, भारतकी सीमासे बाहर प्रचारित होने लगा । यह प्रचारक जहाँ पश्चिममें यवन-राजाओंके राज्यो (ग्रीस, मिस्र, सीरिया आदि देशों) में गये, वहाँ उत्तरमें मध्य-एशिया तथा दक्षिणमें सातवर्णी [एका] और सुवर्ण-दीप [यमा] में भी पहुँचे । एकांमें, अशोकके पुत्र तथा मोग्गल्लियुत्त तिस्सके तिप्प 'मिथु मोन्द' और उनकी सहोदरा 'सद्धमित्रा' गयीं । एकांके राजा 'देवार्चिय तिप्प' बौद्ध-धर्ममें दाक्षिण हुये । कुछही दिनोंमें वहाँकी सारी जनता बौद्ध हो

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

गयी । आर्य-स्थविरवादका आरम्भते ही यहाँ प्रचार रहा । बीचमें, चारहवीं-तेरहवीं शताब्दियोंमें, जब चर्मा और द्यामका महायान बौद्ध-धर्म, विहृत तथा जर्जरित हो, लुप्त होने लगा ; तब आर्यस्थविरवाद वहाँ भी सर्व-व्याप्त होगया । एकांमे ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, सूत्र, विनय और अभिधर्म—तीनों पिटक (=त्रिपिटक), जो अबतक कंठस्थ रहे आते थे—लेख्यद्ध किये गये ; और, यही आजकलका पाली त्रिपिटक है ।

मौर्य-सम्राट् बौद्ध-धर्मपर अधिक अनुरक्त थे ; इसलिये उनके समयमें, अनेक पवित्र स्थानोंमें राजाओ और धनिकोंने बड़े-उड़े स्तूप और संघाराम (मठ) बनवाये, जिनमें भिक्षु सुख पूर्वक रहकर धर्म-प्रचार किया करते थे । ईसाके पूर्व, दूसरी शताब्दीमें, मौर्योंके सेनापति पुष्यमित्रने अन्तिम मौर्य-सम्राट्को मारकर अपने शुद्धवंशका राज्य स्थापित किया । यह नया राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे ब्राह्मण-धर्मका पक्का अनुयायी और अब्राह्मणधर्म-द्वेषी हुआ । शताब्दियोंसे परित्यक्त पशु-चलिमय अश्वमेध आदि यज्ञ, महाभाष्यकार पतञ्जलिके पौरोहित्यमें फिरसे होने लगे । ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे भरे मनुस्मृति जैसे ग्रन्थोंकी रचनाका सुरुवात हुआ । इसी समय महाभारतका प्रथम संस्करण हुआ तथा सूत संस्कृत-भाषाके पुनरुद्धारकी चेष्टा की गयी । परित्यक्तिके अनुकूल न होनेसे धीरे-धीरे बौद्ध लोग बौद्ध-धर्मके केन्द्रोंको मगध और कौसलके दूसरे देशोंमें हटाने पर मजबूर होने लगे । आर्य-स्थविरवाद मगधसे हटकर विदिशाके समीप चैत्य पर्यंत (वर्तमान 'साँची') पर चला गया ; सर्वांस्तिवाद मथुराके उरगुण्ड-पर्वत (=गोवर्धन) चला गया । इसी तरह और निकायोंने भी अपने-अपने केन्द्रोंको अन्यत्र हटा दिया ।

आर्य-स्थविरवाद सबसे पुराना निकाय है, और इसने सभी पुरानी बातोंको बड़ी कड़ाईसे सुरक्षित रखा । दूसरे निकायोंने देहा, काल और व्यक्ति आदिके अनुसार अनेक परिवर्तन किये । अबतक त्रिपिटक मगधकी भाषामें ही था, जो कि, पूर्वी युक्तप्रान्त तथा बिहारको साधारण भाषा थी । सर्वांस्तिवादियोंने मथुरा पहुँचकर अपने त्रिपिटकको ब्राह्मणोंकी प्रशंसित संस्कृत-भाषामें कर दिया । इसी तरह महासांघिक, लोकोत्तरवाद आदि कितने ही और निकायोंने भी अपने पिटकोंको संस्कृतमें कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी, आज कल इसे गाथासंस्कृत कहते हैं ।

मौर्य-साम्राज्यके विनष्ट हो जानेपर पश्चिमी भारतपर यवन राजा 'मिनान्द्र' ने कब्जा कर लिया । मिनान्द्र ने अपनी राजधानी गावला (वर्तमान 'स्यालकोट') बनायी । उसके तथा उसके वंशजोंके क्षत्रप (=वाससाय) मथुरा और उज्जैनमें रहकर शासन करने लगे । यवन-राजा अधिकांशमें बौद्ध थे, इसलिये उनके उज्जैनके क्षत्रप साँचीके स्थविरवादियोंपर तथा मथुराके क्षत्रप सार्नाथिवादियोंपर बहुत स्नेह और श्रद्धा रखने थे । मथुरा उस समय एक क्षत्रप की राजधानी ही न थी, बल्कि पूर्व और दक्षिणसे तक्षशिलाके वणिग्-व्यपार व्यापारका एक सुमशहूर प्रधान केन्द्र थी, इसलिये सर्वांस्तिवादके प्रचारमें बड़ी सहायक हुई । मगधके सर्वांस्तिवादसे इसमें कुछ अन्तर हो चुका था, इसलिये यहाँका सर्वांस्तिवाद आर्य-पश्चांस्तिवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

यवनोको परास्तकर यूवियोने पश्चिमी भारतपर कब्जा किया । इन्हींकी शाखा कुषाण थी, जिसमें प्रतापी सम्राट् कनिष्क हुए । कनिष्ककी राजधानी सुरपुर (=पेशावर) थी । उस समय सर्गोस्तिगद् गन्धारमें पहुँच चुका था । कनिष्क स्वयं सर्गोस्तिवादियोंका अनुयायी था । इसीके समयमें महाकवि अश्वघोष और आचार्य वसुमित्र आदि वेदा हुए । उस समय गन्धारके सर्गोस्तिवादमें—जो मूल सर्गोस्तिवाद कहा जाता था—कश्मीर और गन्धारके आचार्योंका मत भेद हो गया था । देवपुत्र कनिष्ककी सहायतासे वसुमित्र, अश्वघोष आदि आचार्योंने सर्गोस्तिवादी बौद्ध मिश्रभोकी एक बड़ी सभा बुलायी । इस सभामें आपसके मत-भेदोंको दूर करनेकेलिये उन्होंने अपने त्रिपिटकपर 'विभाषा' नामकी टीकायें लिखीं । विभाषा के अनुयायी होनेसे मूल-सर्गोस्तिवादियोंका दूसरा नाम 'वैभाषिक' पड़ा । बौद्ध धर्ममें दुःखों से मुक्ति यानी निर्वाणके तीन रास्ते माने गये हैं । (१) जो सिर्फ स्वयं दुःखमुक्त होना चाहता है, वह श्रायं अष्टांगिक मार्गपर आरुढ़ हो, जीवन्मुक्त हो, अर्हत कहा जाता है । जो उससे कुछ अधिक परिश्रमकेलिये तैयार होता है, वह जीवन्मुक्त हो, प्रत्येक-बुद्ध कहा जाता है । जो असंख्य जीवोंका मार्गदर्शक बननेके लिये अपनी मुक्तिकी फिक्र न कर, बहुत परिश्रम और बहुत समय बाद, उस मार्गसे स्वयंप्राप्य निर्वाणको प्राप्त होता है, उसे 'बुद्ध' कहा जाता है । ये तीनों ही रास्ते क्रमशः अर्हत् (=प्राप्त) यान, प्रत्येक-बुद्ध, यान और बुद्ध-यान फेरे जाते हैं । आचार्य अश्वघोषने याकी दो यानोंकी अपेक्षा बुद्ध-यानपर बड़ा जोर दिया और इसे महायान कहा । इस तरह पीछे कुछ लोग दूसरे यानोंको स्वार्थपूर्ण कह, पेंचल बुद्धयान या महायानको प्रशंसा करने लगे । वह स्मरण रहे कि, अठारहो निकाय तीनों यानोंको मानते थे । उनका कहना था कि, किसी यानका चुनना सुसुझुकी अपनी स्वभाविक रुचिपर निर्भर है ।

ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, जिस समय वैभाषिक संप्रदाय उत्तरमें बढ़ता जा रहा था, दक्षिणके विदर्भ [वरार] देशमें आचार्य नागार्जुन पैदा हुए । उन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद दर्शनपर ग्रन्थ लिखे । कालान्तरमें महायान और माध्यमिक दर्शनके योगसे शून्यवादी महायान-संप्रदाय चला, जिसके त्रिपिटककी अरक्ष्यता समय-समयपर बने हुए अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता आदि ग्रन्थोंने पूरी की । चौथी शताब्दीमें पेशावरके आचार्य वसुवन्धुने वैभाषिकोंसे कुछ मतभेद करके सौत्रान्तिकवादका "अभिषर्मेकोश" ग्रन्थ लिखा और उनके बड़े भाई 'असंग' विज्ञानवाद या योगाचार-संप्रदायके प्रवर्तक हुए । इस प्रकार चौथी शताब्दी तक बौद्धोंके वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक, चार दार्शनिक संप्रदाय बन चुके थे । इनमें पहले दोनोंको माननेवाले तीनों यानोंको मानते थे; इसलिये उन्हें महायानियोंने हीनयानका अनुयायी कहा; और, याकी दो सिर्फ बुद्ध-यानही को मानते थे, इसलिये उन्होंने अपनेका महायानका अनुयायी कहा ।

महायानों बुद्धयानके एकरान्त-मत थे । इतना ही नहीं, बल्कि अगरे उत्साहमें वे बाकी दो यानोंको बुरा-मला कहने से बाज न आते थे । उनके अत्यंतिक चरित्र उन्हें बहुत उपयुक्त मालूम हुए, इसलिये उन्होंने महासंघियों और लोकोत्तरवादियोंकी बहुत-सी बातें ले लीं । रसकूट और वेपुल्य नामगले बहुत-से सूत्रोंकी भी उन्होंने रचना की । बुद्धयानपर अच्छी प्रकार

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

आरुढ़, युद्धत्त्वके अधिकारी, प्राणीको बोधिमत्त्व कहा जाता है । महायानके सूत्रोंमें हर एकको बोधिसत्त्वके मार्गपरही चलने के लिये जोर दिया गया है; वह यही कि हर एक अपनी मुक्तिकी पर्याप्त छोड़कर संसारके सभी प्राणियोंकी मुक्तिके लिये प्रयत्न करे । बोधिमत्त्वकी महत्ता दरसनेके लिये जहां अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, आकाशगर्भ आदि सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी कल्पना की गयी, वहां सारिपुत्र, मोग्गलान आदि अर्हत् [= मुक्त] शिष्योंको अनुक्त और बोधिमत्त्व बना दिया गया । सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परम्पराको अठारहो निकाय मानते आ रहे थे, महायानियोंने उन सभीको बोधिसत्त्व और बुद्ध बननेकी धुनमें एकदम उलट-पलट करनेमें कोई कसर न रखी ।

कनिष्कके समयमें पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा (मूर्ति) बनायी गयी । महायानके प्रचारके साथ जहां बुद्ध-प्रतिमाओंकी पूजा-अर्चा बढ़े डाट-बाटसे होने लगी, वहां सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी भी प्रतिमाएँ बनने लगीं । इन बोधि-सत्त्वोंको उन्होंने ब्राह्मणोंके देवी-देवताओं का काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रजापारमिता, विजया आदि अनेक देवियोंकी भी कल्पना की । जगह-जगह इन देवियों और बोधिसत्त्वोंके लिये बड़े-बड़े विशाल मंदिर बन गये । उनके बहुतसे स्तोत्र आदि भी बनने लगे । इस बादमें इन लोगोंने यह खयाल न किया कि, हमारे इस कामसे किसी प्राचीन परंपरा या किसी भिक्षु-नियमका उल्लंघन होता है । जब किसीने दलील पेश की, तो कह दिया—विनय-नियम कुछ न्यायके पीछे मानेवाले हीनप्राणियोंके लिये हैं; सारी दुनियाकी मुक्तिके लिये मरने-जीनेवाले बोधिसत्त्वको इसकी वैसी पायन्दी नहीं हो सकती । उन्होंने हीनयानके सूत्रोंसे अधिक माहात्म्यवाले अपने सूत्र बनाये । सैकड़ों घटोंके सूत्रोंका पाठ जल्दी नहीं हो सकता था; इसलिये उन्होंने हर एक सूत्रकी दो-तीन पंक्तियोंमें छोटी-छोटी धारणी, वैसे ही बनायी, जैसे भागवतका श्लोकोंकी भागवत; गीताकी ससंछेकी गीता । इन्हीं धारणियोंको और संक्षिप्त करके मन्त्रोंकी सृष्टि हुई । इस प्रकार धारणियों, बोधिसत्त्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियों, तथा प्राचीन परंपरा और पिटरकी—निःसंकोच की जाती—उलट पलटसे उल्टाहित हो, गुप्त-साम्राज्यके आरंभिक कालसे हर्षवर्द्धनके समयतक मंजुश्री मूलकल्प, गुह्यसमाज और चक्रसंवर आदि कितने ही संश्रोंकी सृष्टिकी गई । पुराने निष्कायोंने अपेक्षा-कृत सरलतासे अपनी मुक्तिके लिये अर्हद्भयान और प्रत्येक-बुद्धयानका रास्ता चुका रखा था । महायानने सबके लिये सुदुश्चर बुद्ध-यानका ही एकमात्र रास्ता रखा । आगे चलकर इस कठिनाईको दूर करनेके लिये ही उन्होंने धारणियों, बोधिसत्त्वोंकी पूजाओंका आविष्कार किया । इस प्रकार जब आसान दिशाओंका मार्ग खुलने लगा, तब उसके आविष्कारकोंकी भी संख्या बढ़ने लगी । मंजुश्री-मूलरूपने तंत्रोंके लिये रास्ता खोल दिया । बुद्ध-समाजने अपने भैरवीचक्रके शराव, स्त्रीसंभोग तथा मंत्रोच्चारणसे उसे और भी आसान कर दिया । यह मत महायानके भीतर ही छे उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले इसका प्रचार भीतर-ही-भीतर होता रहा । भैरवी-चक्रकी सभी कार्यवाहियाँ गुप्त रची जाती थीं । प्रवेशार्कशोको कितनेही समयतक उमेदवारी करनी पड़ती थी । पीछे अनेक अभिषेकों और परीक्षाओंके बाद वह समाजमें मिलाया जाता था । यह मंत्रयान (= तंत्रयान, यज्ञयान) संप्रदाय इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक गुप्त

सेतितसे चलता रहा । इसके अनुयायी बाहरसे अपने-से महायानो ही कहते थे । महायानी भी अपना पृथक् विनय-पिटक नहीं बना सके थे; इसी लिये उनके भिक्षुयोग सर्वास्तिवाद आदि निकायोंमें दीक्षा लेते थे । आठवीं शताब्दीमें भी, जब कि नाळन्दा महायानका गढ़ था, पहिले भिक्षु सर्वास्तिवाद-विनयके अनुयायी थे । तंत्रके प्रचुर प्रचारसे भिक्षुओंको विनयमें सर्वास्तिवादकी, बोधितत्त्वचर्चामें महायानकी और भैरवीचक्रमें वज्रयानकी दीक्षा लेनी पड़ती थी ।

आठवीं शताब्दीमें एक प्रकारसे भारतके सभी बौद्ध संप्रदाय वज्रयान-गर्भित महायानके अनुयायी हो गये थे । बुद्धकी सीधी-सादी शिक्षाओंसे उनका विश्वास उठ चुका था, और वे मनगढ़ंत हजारों लोकोत्तर कथाओंपर विश्वास करते थे । बाहरसे भिक्षुके कपड़े पहननेपर भी भीतरसे वे गुरुसमाजो थे । बड़े-बड़े विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि आपे पागल हो, चौरासी सिद्धोंमें दाखिल हो, संन्या-भाषामें निर्गुण गान करते थे । सातवीं शताब्दीमें उड़ीसाके राजा इन्द्रभूति और उसके गुरु सिद्ध अर्नगवज्र तथा दूसरे पंडित सिद्ध, स्त्रियोंको ही मुक्तिदात्री 'प्रज्ञा', पुरुषोंको हा मुक्तिका 'उपाय' और शराबकाही 'अमृत' सिद्ध करनेमें अपनी पण्डिताई और लिखाई खर्च कर रहे थे । आठवीं शताब्दीसे चारहवीं शताब्दीतकका बौद्ध धर्म वस्तुतः वज्रयान या भैरवीचक्रका धर्म था । महायानने हा धारणियों और पूजाओंसे निर्वाणको सुगम कर दिया था; वज्रयानने तो उसे एक दम सहज कर दिया; इसीलिये आगे चलकर वज्रयान 'सहजयान' भी कहा जाने लगा ।

वज्रयानके विद्वान् प्रतिभाशाली वरिष्ठ औरानी सिद्ध विलक्षण प्रकारसे रहा करते थे । कोई पनहीं बनाया करता था; इसलिये उसे पनहापा कहते थे । कोई कमबल आँधे रहता था इसलिये उसे कमरोपा कहते थे । कोई डमरु रखनेसे डमरुपा कहा जाता था । कोई ओखल रखनेसे ओखरीपा । वे लोग साराबमें मस्त, खोबड़ोका प्याला लिये, दमशान या विरुड जंगलोंमें रहा करते थे । जन-साधारणको जितनाही ये फटकारते थे, उतना ही लोग इनके पीछे दौड़ते थे । लोग चौधिसत्त्र-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओंकी भक्ति इन सिद्धोंको अद्भुत चमत्कारों और दिव्य-शक्तियोंके घना समझते थे । ये लोग खुलमुखता स्त्रियों और शालग्राम उपभोग करते थे । राजा अपनी कन्याओंतकको इन्हीं प्रदान करते थे । यह लोग घ्रातक या हेमाटिज्मकी कुछ प्रक्रियाओंसे वाकिफ थे । इसी चलकर अपने भोले-भाले अनुयायियोंको कभी-कभी कोई कोई चमत्कार दिखा देते थे । कभी-कभी हाथकी सफाई तथा श्लेष-युक्त अल्पद वाक्योंसे जनतापर अपनी धाक जमाते थे । इन पाँच शताब्दियोंमें धीरे-धीरे एक तरहसे सारी भारतीय जनता इनके चक्रमें पड़कर काम-व्यपनी, गवय और मूढ़-विश्वासी बन गयी थी । राजा लोग जहाँ राज-रक्षाके लिये पलटन रखते थे, वहाँ उनके लिये किर्पा सिद्धा-चार्य तथा उसके सेकड़ों तांत्रिक अनुयायियोंकी भी एक बहु-व्यय-माध्य पलटन रखा करते थे । देवमंदिरोंमें यथा हा बलिपूजा चढ़ती रहती थी । लाम-सत्कारका द्वार उन्मुक्त होनेसे ब्राह्मणों और दूसरे धर्मानुयायियोंने भी बहुत अंशमें इनका अनुकरण किया ।

भारतीय जनता जब इस प्रकार दुराचार और मूढ़ विश्वासके पंक्रमें कंठनक डूबी हुई थी । ब्राह्मण भी जातिभेदके विष-बीजको शताब्दियोंतक बोझ, जातिको टुकड़े-टुकड़े बाँटकर,

घोर गृह-कलह पैदा कर चुके थे । जिस समय शताब्दियोंसे श्रद्धालु राजाओं और धनिकोंने चढ़ावा चढ़ाकर, मठों और मंदिरोंमें अपार धन-राशि जमा करदी थी, उसी समय पश्चिमसे तुर्कोंने हमला किया । तुर्कोंने मंदिरोंको अपार-सम्पत्तिको ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य शक्तियोंके मालिक देव-मूर्तियोंको भी चरुनाचूर कर दिया । तांत्रिक लोग मंत्र, यलि और पुस्तकपढ़ा प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे तुर्कोंका कुछ नहीं बिगड़ा । तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ होते-होते तुर्कोंने समस्त उत्तरी भारतको अपने हाथमें कर लिया । जिस विहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षार्थके लिये उड़न्वपुरीका तांत्रिक विहार बनाया था, उसे मुहम्मद बिन-बल्लिखारने तर्क दो सौ घुड़सवारोंसे जीत लिया । नालन्दाकी अद्भुत शक्तिवाली तारा डुकड़े-डुकड़े करके फेंक दी गयी । नालंदा और चित्रमण्डलके सैकड़ों तांत्रिक भिक्षु तलवारके घाट उतार दिये गये । यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई, अपार ग्रन्थ-राशि मरुमरुत हुई, सैकड़ों कला-कौशलके उत्कृष्ट नमूने नष्ट कर दिये गये; तो भी हमसे एक फायदा हुआ—यह यह कि, लोगोंका जादूका स्वप्न टूट गया ।

यहुत दिनोंसे यह बात चली आती है कि,—“शंखाचार्यके ही प्रतापसे बौद्ध भारतसे निकाले गये । शंकरने बौद्धोंको दास्यार्थसे ही नहीं परास्त किया, बल्कि उनकी आज्ञासे राजा सुपन्था आदिने हजारों बौद्धोंको समुद्रमें डुबोकर और तलवारके घाट उतारकर उनका संहार किया ।” यह कथायें बिके दन्तकथायें ही नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध मानन्दगिरि और ‘माधवाचार्य’की “शंकर-दिग्विजय” पुस्तकोंसे है; इसीलिये संस्कृत-विद्वान् तथा दूसरे शिक्षित जन भी इनपर विचार करते हैं । यह इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं । कुछ लोग, इससे शंकरपर धार्मिक-अपहिष्णुताका कलंक लगता देखकर, इसे माननेसे आभाकाशी करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपचाप न करना ही उचित है ।

शंकरके कालके विषयमें बड़ा विवाद है । कुछ लोग उन्हें त्रिकमरा समकालीन मानते हैं । Age of Shankar के कर्ता तथा पुराने दंगके पण्डितोंका यही मत है । लेकिन इतिहासज्ञ इसे नहीं मानते । वह कहते हैं—चूँकि शंकरके शरीर-भाष्यपर वाचस्पति मिश्रने ‘‘मामती’’ टीका लिखी है; और वाचस्पति मिश्रका समय ईसाकी नवीं शताब्दी उनके अपने ग्रन्थसे ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं शताब्दीसे पूर्व तो हो सकता है; किन्तु शंकर कुमारिल-भट्टसे पूर्वके नहीं हो सकते हैं । कुमारिल बौद्ध सैपायिक धर्मकीर्तिके समकालीन थे, जो सातवीं शताब्दीमें हुए थे; इसलिये शंकर सातवीं शताब्दीके पहलेके भी नहीं हो सकते । शंकर कुमारिलके समकालीन थे, और दोनोंने एक दूसरेका साक्षात्कार किया था, यह बात हमें ‘‘दिग्विजय’’से आलम्ब होती । इनमें अन्तिम बातमें, जहाँ तक उनके ग्रंथोंका सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती । ह्युन्माह (सातवीं शताब्दी)के पूर्व, किसी ऐसे प्रबल बौद्ध-विरोधी दास्यार्थी और शस्त्रार्थीका तो पता नहीं मिलता । यदि होता, तो

* १. “आसेतोरातुपारात्रेयौद्वानावृद्धवालकम् ।

न ईति यः स हन्तव्यो मृत्यान्तित्यन्वशान्दुः ॥” माधवीय शं० दि० १:१३ ॥

“(कुमारिल)-भट्टपादानुसारि-राजेन सुधन्वना

धर्मद्विषो बौद्धा विनाशिताः ॥” शं० दि० डिडिमटीका १:१५ ॥

सूत्रमात्र अवश्य उसका वर्णन करता । यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारतके दक्षिणी छोरपर हुए थे और उनका कार्यक्षेत्र भी दक्षिण-भारत हो रहा होगा; इसलिये संभव है, दक्षिण-भारतके बौद्धोंपर उपरोक्त अत्याचार हुए हो । लेकिन यह भी बात ठीक नहीं जैवती; क्योंकि, छठी शताब्दीके बाद भी कांची और कावेरीपट्टनके रहने वाले आचार्य धर्मपाल आदि बौद्ध पाली-ग्रन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियाँ अब भी सिंहल आदि देशोंमें सुरक्षित हैं । सिंहल का इतिहास ग्रन्थ “महावंस” है, जो “राजनीतिक” इतिहासकी अपेक्षा धार्मिक इतिहासकी अधिक महत्त्व देता है । केरल देश (जहाँ शंकराचार्य पैदा हुए), और त्रिविड़ देश, सिंहलके बिल्कुल समीप हैं । यदि ऐसा कोई बात हुई होती तो यह कभी संभव नहीं था कि, “महावंस” उसका कोई जिक्र न करता । बौद्ध ऐतिहासकोंका शंकरके दास्यार्थपर मौन रहनाही इस बातका काफी प्रमाण है कि, ये घटनाएँ वस्तुतः हुई ही नहीं । बल्कि रामानुज आदिके चरितोंमें भी भिन्नप्रभावपरिणामोंके साथ ऐसाही बताते देखकर तो और भी सन्देह होने लगता है ।

बात असल यह है कि शंकराचार्य दक्षिणमें एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए । उन्होंने “शारीरक भाष्य”-ग्रन्थ लिखा । यद्यपि वह भाष्य एक नये ढंगका था और उसमें कितनेही दार्शनिक सिद्धान्तोंपर बहस की गई थी, तो भी दिग्नाग, उद्योतरु, कुमारिक, धर्मशैलिके युगके लिये यह कोई उतना ऊँचा ग्रन्थ न था । उत्तर-भारतीयोंका केरल और त्रिविड़ देशियोंके साथ पक्षपात भी बहुत था । पक्षपातका हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं शताब्दीके महाकवि, घाणभट्टकी “पादम्परीके” उस शंकरों पर, जहाँ यह शवरोके साथ किसी जंगलमें घसे, एक त्रिविड़ ब्राह्मणका वर्णन करता है । वस्तुतः उत्तरी भारतकी पण्डित-मण्डली,—जो दूर-तयल उस समयकी पंडित-मंडली थी—शंकरको आचार्य माननेके लिये तब तक तैयार न हुई, जब तक उत्तरीय भाषातमें दार्शनिकोंकी भूमि मियिलाके अपने समयके अद्वितीय दार्शनिक सर्व-शास्त्र-निष्णात वाचस्पति-मिश्रने शारीरक-भाष्यकी टीका “भामनी” लिखकर शङ्करको भी न मूझने वाले तत्त्व उसमेंसे निजाल डाले । यथार्थमें वाचस्पतिके कंठपर चढ़करही शंकरों वह कवि और बड़प्पन मिला, जो आज देखा जाता है । यदि “भामनी” न लिखी गई होती तो शंकर-भाष्य कभीका उपेक्षित और विलुप्त हो गया होता; और आज भारतमें इतने गौरव और प्रभावकी तो बातही क्या ? वाचस्पतिने उत्तरी भारतकी पंडित-मण्डलीके सामने शंकरकी पराजयकी । वाचस्पति मिश्रके एक शताब्दी पूर्व कालावधामें आचार्य शान्त-द्विज हुए थे । इनका महादार्शनिक ग्रन्थ “तत्त्व-संग्रह” संस्कृतमें उल्लेख होकर यद्योदामे प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रन्थरत्नमें शान्ताक्षितने अपनेसे पूर्वके पचासों दार्शनिकों और दर्शन-ग्रन्थोंके सिद्धान्त उद्धृतकर संक्षिप्त किये हैं । यदि वाचस्पति मिश्रमें पूर्णही शंकर अपना विज्ञान और दिव्यज्ञानसे प्रसिद्ध हो चुके होते तो कोई कारण नहीं कि, शान्तराक्षित उनका स्मरण न करते ।

एक और बड़ा जाना है कि, शंकरने बौद्धोंको भारतमें मार भगाया और दूसरी ओर हम उनका बाद गौड़-देश (बिहार बंगाल) में पालवंशीय बौद्ध नरेशोंका प्रचण्ड प्रताप देखा देते हैं । तथा उसी समय उद्भूतपुरी और त्रिकमगिरा जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयोंको

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

स्थापित होते देखते हैं । इसी समय भारतीय बौद्धोंको हम तिब्बतपर धर्मविजय करते भी देखते हैं । ११ वीं शताब्दीमें जब कि, उक्त दन्तकथाके अनुसार भारतमें कोई भी बौद्ध न रहना चाहिये, तिब्बतसे किन्नेहो बौद्ध भारतमें आते हैं; और वह सभी जगह बौद्ध गृहस्थों और भिक्षुओंको पाते हैं । इस पाल-कालके, बुद्ध, बोधिसत्व और तन्त्रिक देवी-देवताओंकी हजारों दंडित मूर्तियां उत्तरीय-भारतके गांवाँतमें पाई जाती हैं । मगध विशेषकर गया जिलेमें तो शायदही कोई गांव होगा, जिलेमें इस कालकी मूर्तियां न मिलती हों (गया जिलेके जहानाबाद मयू-दिवीजनके कुछ गांवाँमें तो इन मूर्तियोंकी भरमार है । केस्पा, धेंजन आदि गांवाँमें तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदिकी मूर्तियां उस समयके कुटिलाक्षरोंमें “ ये धर्मा हेतुप्रमयाः ” इत्येवसे अङ्कित मिलती हैं) । यह बातला रही है कि, उस समय बौद्धोंको किसी शंकरने नेस्तनाबूद न कर पाया था । यही बात सारे उत्तर-भारतमें प्राप्त ताम्र-पेखों और शिला-पेखोंसे भी मालूम होती है । गौड़नृपति तो मुसलमानीके विहार-बंगाल विजय तक बौद्ध धर्म और कलाके महान् संरक्षक थे । अन्तिम पाल तक उनके ताम्र-पत्र, बुद्ध भगवान्‌के प्रथम धर्मोपदेश-स्याग मृगदाय (सारनाथ) के खूबक दो मृगोंके बीच रखे चक्रसे सुशोभित होते थे । गौड़ देशके पश्चिममें कान्धकुञ्जका राज्य था, जो कि, धमुनासे गण्डक तक फैला हुआ था । यहांके प्रजा-जन और नृपति-गणमें भी बौद्ध-धर्म खूब संमानित था । यह बात जयचन्द्रके दादा गोविन्दचन्द्रके जेतवन विहारको दिये पांच गांवोंके दान पत्र तथा उनकी रानी कुमारदेवीके बनवाये सारनाथके महान् बौद्ध मन्दिरसे मालूम होती है । गोविन्दचन्द्रके पोते जयचन्द्रकी एक प्रसूत रानी बौद्धधर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिखे लिखी गई प्रजापारमिताकी पुस्तक अब भी नेपाल-द्वार-पुस्तकालयमें मौजूद है । पञ्जीजमें तो आज भी गड्डिवारोंके समझकी कितनीही बौद्धमूर्तियां मिलती हैं, जो आज किमी देवी-देवताके रूपमें पूजी जाती हैं ।

फाल्गुनके राजाओंके समयकी बनी महोबा आदिसे प्राप्त सिंहनाद-अवलोकितेश्वर आदिकी छन्दर बौद्ध मूर्तियां बतला रही हैं कि, तुराँके आनेके समय तक हुन्देलजणमें बौद्धोंकी काफी संख्या थी । दक्षिण-भारतमें देवगिरि (दौलताबाद, गिजाम) के पासके प्लोराके भव्य गुहा-प्रासादोंमें भी कितनी ही बौद्ध गुहायें और मूर्तियां, मलिक-साफरसे कुछ ही पहले तककी बनी हुई हैं । यही बात नागिकके पाण्डवलेनोकी कुछ गुहाओंके विषयमें भी है । क्या इससे नहीं सिद्ध होता कि, शंकर द्वारा बौद्ध धर्मका देश-निर्गोपन कल्पना मात्र है । खुद शंकरकी जन्मभूमि केरलसे बौद्धोंका प्रसिद्ध तंत्र-ग्रन्थ “मंजुश्री-मूलचलप” संस्कृतमें मिला है, जिसे वहाँ त्रिनेन्द्रमुसे स्व० महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने प्रकाशित कराया है । क्या इस ग्रंथकी प्राप्ति इस बातको नहीं बतलाती कि, सारे भारतसे बौद्धोंका निरालम्य तो अलग बात है, खुद केरलसे भी वह बहुत पीछे लुप्त हुए । ऐसी ही और भी बहुत-सी घटनाएँ और प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, जिनसे इतिहासकी उक्त झूठी धारणा खण्डित हो सकती है ।

लेकिन प्रश्न होता है कि, तुर्कोंने तो बौद्धों और ब्राह्मणों, दोनोंके ही मन्दिरोंको तोड़ा, पुरोहितोंको मारा; फिर क्या बजह है, जो ब्राह्मण भारतमें अब भी हैं, और बौद्ध न रहे ? बात यह है कि, ब्राह्मणधर्ममें गृहस्थ भी धर्मके अंगुआ हो सकते थे; बौद्धोंमें भिक्षुओंपर ही धर्मप्रचार और धार्मिक ग्रन्थोंकी रक्षाना भार था । भिक्षुलोग अपने कपड़ों और मटोंके

निवाससे आसानीसे पहचाने जासकते थे । यही वजह है, जो बौद्ध भिक्षुओंको तुर्कोंके आरम्भिक शासनके दिनोंमें रहना मुश्किल होमया । ब्राह्मणोंमें भी यद्यपि वाममार्गा थे, किन्तु सभी नहीं । बौद्धोंमें तो सबके सब चक्रवर्ती थे । इनके भिक्षुओंकी प्रविष्टा उनके सत्ताचार और विद्यापर निर्भर न थी, बल्कि उनके तथा उनके मंत्रों और देवताओंकी अद्भुत शक्तिपोषर तुर्कोंकी तलवारोंने इन अद्भुत शक्तियोंका दिवाला निहाल दिया । अन्ततः समग्रने एगी, हम धार्य्ये ये । इसका फल यह हुआ कि, अब बौद्ध भिक्षुओंने अपने दूरे मठों और मन्दिरोंको किले मरम्मत कराना चाहा, तब उसके लिये उन्हें रुपया नहीं मिला । वस्तुतः, इन आचार-हीन, शराबी भिक्षुओंको उस समय—जब कि, तुर्कोंके अत्याचारके कारण लोगोंको एक-एक पैसा बहुमूल्य मालूम होता था—कौन रुपयोंकी भेली सौंपता ? फल यह हुआ कि, बौद्ध अपने दूरे धर्मस्थानोंकी मरम्मत करानेमें सफल न हो सके और इस प्रकार उनके भिक्षु अशरण हो गये । ब्राह्मणोंमें यह बात न थी । उनमें सबके सब वाममार्गा न थे । कितने ही अब भी अपनी विद्या और आचरणके कारण पूजे जाते थे । इसलिये उन्हें फिर अपने मन्दिरोंको बनानेके लिये रुपये मिल गये । बनारस-रूपाय हो बोद्धोंका अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान नृपिपत्तन-मृगशय (वर्तमान सारनाथ) है । वहाँ की पुर्नईसे मालूम हुआ है कि, कान्यकुब्जेश्वर गोविन्द-चन्द्रकी राजा कुमारदेवीका बनवाया विहार, वहाँका सबसे पिटला विहार था । तुर्कोंने अब इसे नष्ट कर दिया, तब फिर इसने पुर्ननिर्माणकी कोशिश नहीं की गयी । इसने विघ्न बनारसमें विश्वनाथका मन्दिर, एकरी बाद एक, चार चार बने सिरेसे बना । सबसे पुराना मन्दिर विदेवेश्वर-गईके पास था, जहाँ अब मस्जिद है, और शिरगानिजी खोरा अब भी उसमें जल खदाने जाते हैं । उसके दृग्नेके बाद यद्वा बना, जिसे आजकल अद्विष्टेश्वर कहते हैं । उसने भी तोड़ देनेपर शान्तनाथ बन, जिसका टूटा हुआ भाग अब भी औरजेश्वरी मस्जिदके एक कोनेमें मौजूद है । इस मन्दिरको जब औरंगजेबने तुड़वा दिया, तब वर्तमान मन्दिर बना । गालदा, उद्भुतपुरी, जेगवन आदि दूसरे बौद्ध पुनोत स्थानोंमें भी हम बारहवीं शताब्दीके बादकी इमारतें नहीं पाते हैं । रामा तारानाथके इतिहासमें भी हम जानते हैं कि, विहारोंके तोड़ दिये जानेपर उनके निवासी भिक्षु भाग-भागकर तिब्बत, नेपाल तथा दूसरे देशोंकी ओर चले गये । मुसलमानोंकी आदि, हिन्दुओंसे श्रेष्ठ बौद्धोंकी जाति न थी । एक ही जाति क्या, एक ही घरमें ब्राह्मण और बौद्ध, दोनों मसोक आठमो रहा करते थे । इसलिये अपने भिक्षुओंके अभावमें उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये, जहाँ उनके ब्राह्मण धर्मा रक्ष-सर्वधी आकर्षण पैदा कर रहे थे, वहाँ उनमेंसे तुलना, पुनिया आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली जातिवर्गोंको मुसलमानोंकी ओरसे भय और प्रलोभन पैदा किया जाता था, जिसके कारण एक दो शताब्दियोंमें ही बौद्ध या तो ब्राह्मण घरोंमें मिल गये, या मुसलमान बन गये ।

—राष्ट्र सांस्कृत्यायन ।

विषय-सूची ।

	सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१. प्राक्-कथन			०।
२. भूमिका			—
३. विषय सूची			≡॥
४. जन्म	१	१	१
५. बाल्य	११	११	५
६. यौवन	११	११	७
७. गृह-त्याग	११	११	११
८. संन्यास	११	११	१२
९. आलारके पास	११	३	१३
१०. तप	११	११	१४
११. बुद्धत्त्व-प्राप्ति	१	११	१६
१२. बोधिपुष्पके नीचे	११	४	१७
१३. वाराणसीको	११	११	१०
१४. प्रथमचर्मोपदेश	११	६	२२
१५. धम्म-चक्र-पञ्चत्तन-मुत्त ..	११	११	२३
१६. यशका संन्यास	११	११	२५
१७. चारिका-मुत्त	११	६	२९
१८. उपसंपदा-प्रकार	११	११	११
१९. भद्रवर्गीयोंका संन्यास	११	११	३०
२०. काश्यप-श्रुश्रुओंका संन्यास	११	११	३३
२१. आदित्त-परियाय-मुत्त	११	७	३४
२२. बिंदसारकी दीक्षा	११	११	३५
२३. सारिपुत्त, मौद्गल्यायनका संन्यास ..	११	८	३८
२४. महाकाश्यप संन्यास	११	९	४१
२५. फस्सप-मुत्त	१६	११	४५
२६. महाकात्यायनका संन्यास	११	१०	४८
२७. उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य ..	११	११	५०
२८. उपमम्पदा	१३	११	५३
२९. कपिलस्तु-नामन	११	१२	५४
३०. नन्द और राहुलका संन्यास	११	११	५७

	पृष्ठ	परिच्छेद	पृष्ठ
३१ अनुराद्र आदिका संन्यास	१	१३	६०
३२ नलक पान सुत्त	१	१४	६३
३३ राहुलोवाद् सुत्त		१५	६६
३४ अनाथपिंडरुकी दोक्षा		१	६८
३५ अथपिंड-योग	१	१	७३
३६ तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य	१		७४
३७ जेतवन स्वीकार		१	७५
३८ बुद्धके वपागम	१		७६
३९ वृक्षिपाणविभग सुत्त		१७	७६
४० (पजापतीपग्गजा) सुत्त			८८
४१ (पजापती) सुत्त			८०
४२ दिव्यशक्ति-प्रदान		१८	८२
४३ समक प्रातिहार्य			८६
४४ सर्वार्थम भगवत्तण			९०
४५ (जटिल सुत्त)		१९	९१
४६ कुत्त मिथु निशम		१	९३
४७ मिथुमघर्षे कण्ह	२	१	९७
४८ (कोसत्रक) सुत्त	१	११	९८
४९ पारिलयक सुत्त	१	१	१०३
५० "		२	१०४
५१ पारिलयकमे श्रावस्ता	१	१	१०६
५२ अस्मिन्धक सुत्त	१	३	११०
५३ (निगड) सुत्त	११		१११
५४ पिंड सुत्त		१	११३
५५ मागदिप-समाद		४	११५
५६ / महासतिपट्टान सुत्त		५	११८
५७ महानिदान सुत्त		६	१२८
५८ (छुर) सुत्त (पति पति गुण	१	७	१३७
५९ चैरजक सुत्त			११
६० परंजा वपागम	१	८	१४१
६१ चारिका			१४४
६२ (गाथाग पिलसय) सुत्त		९	१४५
६३ अशालामे सुदिन्न प्रमन्या			१४६
६४ सीह सुत्त	१	१०	१४८
६५ अरियामे मंडरु-दीक्षा	११	११	१५१
६६ विदासा जम	११	११	१५२

		सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
६७.	आपगमें पंच-गोरस-विधान ...	२	११	१५४
६८.	पोतलिय-सुत्त	१	१२	१५६
६९.	अंरूरीप	११	११	११
७०.	सेल-सुत्त ..	११	१३	१६२
७१.	केणिय-जटिलका पान ...	११	१४	१६७
७२.	रोजमल उपासक ...	११	११	११
७३.	शुचीगारासे आशुमा ...	११	११	१६८
७४.	आशुमासे श्रावस्ती	११	११	१६९
७५.	चूल हत्थिपदोपम-सुत्त ...	११	१५	१७०
७६.	महाहत्थिपदोपम-सुत्त -	११	१६	१७६
७७.	अस्सलायण-सुत्त ...	११	१७	१८०
७८.	महाराहुलोवाद-सुत्त ...	२	१८	१८५
७९.	अमरण-सुत्त ...	११	११	१८७
८०.	पोट्टपाद-सुत्त ...	११	१९	१८९
८१.	तेविज्ज-सुत्त -	३	१	२०३
८२.	अंबट्ट-सुत्त ...	११	३	२१०
८३.	बंकि-सुत्त ...	११	३	२२३
८४.	चूल-दुक्खमखण-सुत्त ...	११	४	२२८
८५.	कुट्टवंत-सुत्त ...	११	५	२३२
८६.	साणदंड-सुत्त ...	११	६	२४१
८७.	महालि सुत्त	११	११	२४५
८८.	तेविज्ज चण्डोगोत्त-सुत्त ...	११	११	२४८
८९.	भरंडु-सुत्त ...	११	७	२५०
९०.	शान्त-कोलिय विवाद -	११	११	२५१
९१.	महानाम-सुत्त ...	११	११	२५२
९२.	कीटागिरि-सुत्त ...	११	११	२५५
९३.	हत्थक सुत्त ...	११	८	२५९
९४.	संदक-सुत्त ..	११	११	२६०
९५.	महासकुलदायि सुत्त ...	११	११	२६५
९६.	सिगालोवाद-सुत्त (दी.नि. ३:८)	११	११	२७४
९७.	चूल-सुकुलादायि सुत्त	११	९	२८०
९८.	दिट्ठिवज्ज सुत्त ...	११	१०	२८५
९९.	चूल-अस्सपुर-सुत्त -	११	११	२८६
१००.	कज्जला सुत्त -	११	११	२८९
१०१.	इन्दिय-भावना-सुत्त ...	११	११	२९१
१०२.	संयहुल-सुत्त	११	११	२९३

		सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१०३.	उदायि-सुत्त	...	११	११
१०४.	मेघिय-सुत्त	...	११	२९४
१०५.	जीयक-चरित	१२	२९७
१०६.	पाराजिका (२)	...	१३	३०८
१०७.	मिन्दीवर-विधान	११	३१२
१०८.	पाराजिका (१)	...	११	११
१०९.	पाराजिका (३)	...	१४	३१७
११०.	पाराजिका (४)	...	११	३१९
१११.	चीवर-विषय	४	३२५
११२.	विशाला-चरित	..	११	११
११३.	विशालाको आठ वर	...	११	३३३
११४.	आनन्द-चरित	११	३३५
११५.	विचाकांड	११	३३६
११६.	रोगि-सुश्रूषक बुद्ध	..	११	३३८
११७.	पूर्वाराज-निर्माण	.	११	११
११८.	देवदह-सुत्त...	.	११	३४१
११९.	केसपुत्तिय-सुत्त	..	४	३४७
१२०.	पूर्वाराजमें प्रथम वर्षाश्राव	..	११	३४९
१२१.	आलवक-सुत्त	११	३५०
१२२.	रट्टपाल-सुत्त	..	५	३५२
१२३.	सुन्दरी-सुत्त	...	६	३५१
१२४.	शृणा गौतमी-चरित	...	११	३५३
१२५.	ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त	११	३५४
१२६.	अंगुलिमाल-सुत्त	...	४	३५७
१२७.	अट्टकवग्ग	८	३७३
१२८.	सुनक-सुत्त	९	३८५
१२९.	वैण-सुत्त	११	११
१३०.	सहस्सभिन्नयुनी-सुत्त	...	११	३८८
१३१.	सुन्दरिकाभारद्वाज-सुत्त	...	११	३८९
१३२.	अचदीप-सुत्त	...	११	३९१
१३३.	उदान-सुत्त	११	११
१३४.	मल्लिका-सुत्त	...	११	३९३
१३५.	सोण सुत्त	१०	३९४
१३६.	मोणहुटिक्खण भगवान्के पास	११	११	३९६
१३७.	जटिल-सुत्त	...	११	३९७
१३८.	पियज्जातिक-सुत्त	११	३९८

		सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१३९.	पुण्य-सुत्त	११	४०२
१४०.	मन्नादेय-सुत्त	...	११	४०४
१४१.	सारिपुत्त-सुत्त	...	११	४०५
१४२.	थपति-सुत्त...	...	११	४०६
१४३.	(यिसाखा)-सुत्त	११	४०८
१४४.	पधानोय-सुत्त	११	४०९
१४५.	जरा-सुत्त	११	४१०
१४६.	योधि-राजकुमार-सुत्त	...	१२	४१२
१४७.	करणधलक-सुत्त	...	१२	४२३
१४८.	संघभेद-संपक	...	११	४२७
१४९.	(देवदत्त)-सुत्त	...	११	४२८
१५०.	सकलिक-सुत्त	...	११	४३१
१५१.	देवदत्त-विशोद....	...	११	४३४
१५२.	यिसाखा-सुत्त	११	४३५
१५३.	जटिल-सुत्त....	११	४३६
१५४.	संगम-सुत्त	...	६	४३९
१५५.	फोसल-सुत्त	...	११	४४०
१५६.	याहीतिक-सुत्त	...	११	४४१
१५७.	चंरुम सुत्त	११	४४४
१५८.	उपालि-सुत्त	...	२	४४५
१५९.	श्रमयराजकुमार-सुत्त	...	३	४४६
१६०.	सामञ्जस-सुत्त	...	४	४४९
१६१.	पतदगवग्ग	५	४५९
१६२.	धम्मचेतिय-सुत्त	...	६	४७३
१६३.	सामगम-सुत्त	...	७	४८१
१६४.	संगीतिपरियाय सुत्त	...	८	४८७
१६५.	सुन्द-सुत्त	९	५१३
१६६.	सारिपुत्र-परिनिर्माण	...	११	५१८
१६७.	मौद्रल्यायन-परिनिर्माण	...	११	५१९
१६८.	उक्काचेल-सुत्त	...	११	५२०
१६९.	महापरिनिव्याण-सुत्त	१०	५४८
१७०.	प्रथम-संगीति	...	११	५५६
१७१.	द्वितीय-संगीति	...	१२	५५७
१७२.	तृतीय-संगीति	१३	५७५
१७३.	रुमविर-वाद्-परंपरा	...	१४	५७६

	सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१७६ विदेशमें धर्म-प्रचार	११	११	६७६
१७६. ताम्रपर्णी द्वीपमें महेन्द्र	११	११	६७७
१७७ त्रिपिटका लेख बद्ध करना	१	११	६८०
१७८ ग्रंथ सूची	परिशिष्ट	१	६८१
१७९ नामानुक्रमणी	११	२	
१८० शब्दानुक्रमणी		३	

प्रथम-खंड ।

आयु-वर्ष १-४३ ।

(वि. पू. ५०६-४६३) ।

बुद्धचर्या ।

प्रथम-खण्ड ।

(१)

जन्म । बाल्य । (विक्रम-पूर्व ५०५-) ।

महापुराण ने जन्म लेनेके समयमें विचारत । फिर " (हिम) द्वीपमें " यह विचारते हुये, "बुद्ध...जम्बूद्वीपमें ही जन्म लेते हैं", अतः (जम्बू) द्वीपका निश्चय किया । 'जम्बूद्वीप' तो दस हजार योजन बड़ा है; कौनसे प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं, इस ताह प्रदेश देखने हुये, मध्यदेशपर उनकी दृष्टि पड़ी । "मध्यदेशकी पूर्वदिशामें कङ्गाल" नामक कल्या है, उसके बाद बड़े शाल (के वन) हैं, और फिर आगे सीमान्त देश । मध्यमें सल्लवती^१ नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त (=प्रत्यन्त) देश हैं, "दक्षिण दिशामें सेतकणिक^२ नामक कल्या है, उसके बाद सीमान्त देश हैं । पच्छिम दिशामें धून^३ नामक ब्राह्मणोंका ग्राम है; उसके बाद सीमान्तदेश हैं । उत्तर दिशामें उशोरध्वज^४ नामक पर्वत है; उसके बाद सीमान्त देश हैं । यह (मध्यदेश) लम्बाईमें ३०० योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन और घेरेमें नौ सौ योजन है । इसी प्रदेशमें बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, अप-भावक (=प्रधान-दिग्य), महाधावक, अस्सी महाधावक, चक्रवर्ती राजा, तथा दूसरे महाप्रतापी ऐश्वर्यशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं । इसीमें यह कपिलवस्तु नामक नगर है, यहाँ ही मुझे जन्म ग्रहण करना है"—ऐना निश्चय किया । तब कुञ्जका विचार करते हुये—"बुद्ध वैश्य या शूद्र कुञ्जे उत्पन्न नहीं होते; लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण इन्हीं दो कुलोंमें पैदा होते हैं । आत्मरुल क्षत्रियकुञ्ज ही लोकमान्य है, (इसलिये) इसीमें जन्म लूँगा ।...शुद्धोदन नामक राजा मेरा पिता होगा ।" फिर माताका विचार करते हुये—"बुद्धोंकी माता चञ्चल और शराबी तो होती नहीं; लाखों कल्पोंसे (दान आदि) पारमितायें पूरा करने वाली, और जन्मते ही अष्टाङ्ग पद्मशील (=सदाचार) रखने वाली होती है । यह महामाया नामक देवी ऐनी (ही) है, यही मेरी माता होगी । और इसकी आयु दस मास सात दिनकी होगी..." ।

उस समय कपिलवस्तु नगरमें आपादका उत्सव उत्क्षेपित हुआ था । लोग उत्सव मना रहे थे । पूर्णिमाके सात दिन पूर्वसे ही महामाया देवीने मद्यपान-विरत, साला गधसे सुशोभित हो, उत्सव मनाती, सातवें दिन प्रातः ही उठ, सुगन्धित जलमें स्नान कर,

१. जातक निदान कथा २. वर्तमान कंकजोल, जिला सहाल पार्गना (बिहार) ।
३. वर्तमान सिलई नदी (हजारी बाग और मेदनीपुर जिला) । ४. हजारी बाग जिलेमें कोई स्थान । ५. पानेसर, कर्नाल जिला । ६. हिमालयका कोई पर्वत-भाग । ७. तिलौरा कोट, तौलिहवा (नयपाल-तराई) से २ मील उत्तर ।

चार लाखका दान दे सन धरकारोंसे विभूषित हो, सुंदर भोजन ग्रहण कर, उपोस्य (धत) के नियमोंको ग्रहण कर, सु अलंकृत शयनागारमें, सुन्दर पलंगपर लेट निद्रित अवस्था में यह स्वप्न देखा ।—

योधिसत्त्व श्रेत सुन्दर हाथी बन, स्पहली मालाके समान सूँडमें श्रेत कमल लिये, मधुर नाद कर^१ माताकी शय्याको तीन बार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल चीर, कुक्षिमें प्रविष्ट हुये जान पड़े । इस प्रकार (योधिसत्त्वने) उत्तरापाठ नक्षत्रमें गर्भमें प्रवेश किया ।

दूसरे दिन जागकर देवीने इस स्वप्नको राजासे कहा । राजाने ६४ प्रधान ब्राह्मणोंको बुलाकर, गोबर (=हरित)-लिपी, धानकी खीलों आदिसे मङ्गलाचार की हुई भूमिमें, महाघर्ष आसनाको बिठवा, वहाँ बड़े ब्राह्मणोंको घी, मधु, शक्करादी दनी सुन्दर वीरसे भरी ओर सोने चाँदाकी थालियोंसे उँकी थालियाँ परोसीं, (तथा) नये कपड़ों और कपिला गौ आदिसे उन्ह सम्मर्पित किया । याद में—“स्वप्न (का फल) क्या होगा ”— पूछा । ब्राह्मणोंने कहा—‘महाराज, चिन्ता न करें । आपकी देवीकी कुक्षिमें गर्भ धारण हुआ है, यह गर्भ बालक है, कन्या नहीं । आपको पुत्र होगा । वह यदि घरमें रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि घर छोड़ परिभाजक (=साधु) हुआ, तो कपाल तुला (=महानानी) बुद्ध होगा ।

योधिसत्त्वके गर्भमें आनेके समयसे ही योधिसत्त्व और उनकी माताके उपद्रवने निवारण करनेके लिये चारों दैवपुत्र हाथमें खड्ग लिये पहरा देते थे । (उससे बाद) योधिसत्त्वकी माताको (पि) पुण्यमें राग नहीं हुआ । वह यद्वे लाभ और वशको प्राप्त, सुखी, अक्रान्त शरीर (बनी रह्यो) । योधिसत्त्व जिस कुक्षिमें वास करते हैं वह चेरयक गर्भक समान (फिर) दूसरे प्राणीके रहने या उपभोग करनेके योग्य नहीं रहती, इसी लिये (योधिसत्त्वका माता) योधिसत्त्वके जन्मके (एक) सप्ताह यावही मरकर, तृपित लोकमें जन्म ग्रहण करती है । जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ इस मायसे कम (या) अधिक में भा, पैदा या लेना भी, प्रसव करती हैं, ऐसा योधिसत्त्व-माता नहीं (करती) । वह दस मास योधिसत्त्वको कोखमें धारण कर खट्टी हा प्रसव करती है । यह योधिसत्त्वकी माता की धर्मता (=विशेषता) है ।

महामाया देवा भी पात्रमें तेलकी मूर्ति, योधिसत्त्वकी दस मास कोखमें धारण कर गर्भके परिपूर्ण होने पर, नैडर (पीहर) जानेकी इच्छासे शुद्धोधन महाराजसे बोलीं—‘देव, (अपने रिताव) कुलक देवदह नगरको जाना चाहती हूँ ’ । राजा ने ‘अच्छा’ कह, कपिलपुत्रोंमें दैवदह नगरके मार्गको बराबर, और केला, पूर्णधर, ध्वज पताका आदि से अलंकृत वाा, दवाकी सोनेकी पाल्कामें बैठा, एक हजार अफसर तथा बहुत भारी परिजन के साथ भेज दिया ।

दोना नगरके बीचमें, दोनों हा नगर बालोका^१ लुम्बिनी का नामक एक भंगल

१ गमिन देई तीनना छेजन (B N W R) से प्राय ८ मील पश्चिम नेपालकी तराईमें ।

शाल-वन था । उस समय (वह वन) मूलसे लेकर शिग्रकी शाखाओं तक पांतीसे फैला हुआ था । पृथ्वी और दालियोंपर पांच रङ्गोंके अमर-गण, और नाना प्रकारके पक्षि-संघ मधुर-स्वरसे वृजन करते विचर रहे थे । सारा लुम्बिनी-वन चित्र (=विचित्र) लता वन—जैमा, प्रतापी राजाके सुसज्जित बाजार—जैमा (जान पड़ता) था । उसे देख, देवीके मनमें शाल-वनमें सैर करनेकी इच्छा हुई । अप्सर लोग देवीको ले, शाल-वनमें प्रविष्ट हुये । वह सुन्दर शालके नीचे जा, उस शाल (=साए)की डाली पकड़ना चाहती थी । शाल-शाखा शर्च्छी तरह सिद्ध किये घेतकी छद्मकी नोककी मांति मुठकर देवीके हाथके पास आ गई । उमने हाथ पैला शाखा एकड़ ली । उस समय उसे प्रयव-वेदना आरम्भ हुई । लोग (इदं गिदं) क्वात घेर (स्वयं) अलग हो गये । शाल-शाखा पकड़े खड़ेही खड़े, उसे गर्म-उत्थान हो गया । उस समय चारो शुद्धचित्त महामहत्ता सोनेका जाल (हाथमें) लिये हुये पहुँचे; और आलमें बोधिसत्त्वको लेकर माताके सन्मुख रखकर बोले—‘देवी ! सन्तुष्ट होओ, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है’ ।

जिन प्रकार दूसरे प्राणी माताकी कोखसे, गर्भे, मल विलिप्त निम्नजते हैं, धर्म बोधिसत्त्व नहीं निकरते । बोधिसत्त्व तो धर्मासन (=न्यास-गद्दी)से उतरते धर्मकधिक (=धर्मोपदेशक)के समान, मोक्षसे उतरते पुत्रके समान, दोनों हाथ और दोनों पैर पसार रखे हुये (मनुष्य)के समान माताकी कोखके मलसे बिलकुल अलित, काशी-देशके शुद्ध, निर्मल वस्त्रमें रसदे मणि-रत्नके समान, चमकने हुये, माताकी कोखमें निकलते हैं ।

तब चारो महाराजाओंने उन्हें सुवर्णशालमें लिये खड़े. प्रहाराओंके हाथमें लेकर, ‘‘कामल भृगधर्म’’में ग्रहण किया । उनके हाथसे मनुष्योंने दूकूलके करण्डमें ग्रहण किया । मनुष्योंके हाथसे छद्मर (बोधिसत्त्वने) पृथिवी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा । अनेक सहस्र चक्रवाल पृष्ठ आगन (से) हो गये । वहाँ देवता और मनुष्य गंध माला आदिमें पूजा करते हुए बोले—‘‘महापुरुष, यहाँ आय जैसा कोई नहीं है, बड़ा तो फहलित होगा’’ । बोधिसत्त्वने चारो दिशाएँ चारों अनु (=कोश)-दिशाएँ, नीचे-ऊपर दोनों ही दिशाओंका अवलोकन का, अगले जैमा (किसीको) न देख, उत्तर दिशा (की ओर) ‘‘सात पग गमन किया । (उस समय) महामहत्ताने वस्त्रच्छत्र धारण किया; सुयामोने ताल-व्यजन (=पंखा), और अन्य देवताओंने राजाओंके अन्य ‘ककुध-भाण्ड हाथमें लिये । सातवें पगपर पहुँच—‘‘मैं संसारमें सर्वश्रेष्ठ हूँ (पुत्र-पु) पुंगवोंकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिंहनाद किया ।

जिन समय बोधिसत्त्व लुम्बिनी वनमें उत्पन्न हुये, उसी समय राहुल-माता, छत्र (=छन्दक)-अमात्य (=अप्सर), काल-उदायी अमात्य, राजाजानीय गजराज, कन्थक अधिराज, महानोधि-वृक्ष, और खज्जाने-भरे चार घड़े उत्पन्न हुये । उनमें (क्रमसे) एक गन्धूति (=१ योजन) पर, एक आधे योजनपर, एक तीन गन्धूतिपर और एक

१. खट्वा, छत्र, मगड़ी, पाहुका और व्यजन (=पंखा) । २. उत्तम जातिरा ।
३. बोध-गया, जि० गया (बिहार) का पोपल-वृक्ष ।

पौजनपर पैदा हुआ। यह सब एनही समय पैदा हुये। दोनों नगरोके निवासी बोधिसत्त्वको लेकर वपिलस्तुको लौटे।

उस समय शुद्धोदन महाराजने कुलमान्य, आठ ममाधियोवाले, काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन काक देवताओंको देख उनकी बात सुन, शीघ्र ही देवलोकसे उतर, राजमहलमें प्रवेश कर आसनपर असीन हो बोले—‘महाराज, आपको पुत्र हुआ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा सुमल्लूत कुमारको भगा, तापसकी वन्दना कराने का न राखा। बोधिसत्त्वके चरण उठकर तापसकी जगामें आ लगे। बोधिसत्त्वके लिये बंदनोप कोई नहीं है, यदि मनजानेमें बोधिसत्त्वका शिर तापसके चरणपर रखा जाता, तो तापसका शिर सात टुकड़े हो जाता। तापसने—‘मुझे अपने आपकी बिनाश काना योग्य नहीं है’ सोच, आसनसे उठ बोधिसत्त्वको हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया)। राजाने इस आश्चर्यको देख, अपने पुत्रकी वदना की। ‘‘। तापसने बोधिसत्त्वके लक्षण सपत्नी देख, ‘यह पुत्र होगा या नहीं’ इस बातका विचार कर मालूम किया, कि यह ‘अवश्य पुत्र होगा’। ‘यह पुरुष अद्भुत है’ यह जन मुस्कराया। फिर (सोचने लगा), ‘इसके पुत्र होने पर (मे) इसे देख पाऊँगा, अथवा नहीं’। सोचने से (मालूम हुआ) ‘नहीं देख पाऊँगा’। ‘ऐसे अद्भुत पुरुषको पुत्र होनेपर न देख पाऊँगा, मेरा पट्टा दुर्भाग्य है, सोच से उठा। एगोने जब देखा—कि ‘हमारे आर्य (=अर्य=बाधा) अभी हैंते ओर फिर रोने लग भये’ तो उन्होंने पूछा—‘वयो भन्ने, हमारे आर्य पुत्रको कोई संकट तो नहीं होने वाला है ?’।

‘‘इनको संकट नहीं है, यह निःसंशय पुत्र होगे’।

‘‘तो, (आप) क्यों रोते हैं?’’ ?

‘‘इस प्रकार पुरुषको पुत्र हुये नहीं देख सकूँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है’ यही मोघ अपने लिये रो रहा हूँ’।

फिर ‘मेरे सवन्वियोगसे कोई इसे पुत्र हुआ देखेगा—या नहीं’—विचार, अपने भोजे नादकको इस योग्य जान, अपनी बहिनके घर जाकर (पूछा)—‘मेरा पुत्र नादक कहाँ है ?’

‘‘घर में है आर्य !’’।

‘‘उत्त पुछा’’

(भोजने) पास आनपर बोला—‘‘तब, महाराज शुद्धोदनक कुलमें पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह पुत्र अंकुर है। पैंतीस वर्ष बाद यह पुत्र होगा, और तू उसे देख पायेगा। आजही परिग्राहक होना ।’’

यह—‘सत्तासी कगोड़ धनराके कुलमें उत्पन्न बालक हूँ, (लेकिन) मुझे मामा अनर्थमें नहीं लगा रहा है’—सोच, उसी समय बाजारसे कापाव (वस्त्र) तथा मट्टीका पात्र मंगा, शिर शरीर मुंडा, कापाव वस्त्र पहिने ‘जो छोकमें उत्तम पुरुष है, उसीके नामपर

१ भन्ते स्वामी या पूज्यकलिये कहा जाता था।

मेरी यह प्रमत्ता है, यह (कहते) बोधिसत्त्वनी और अंजली जोड़, पाँचों अँगोंसे यन्त्रा कर, पात्रको झोलीमें रख, और उसे कंधपर लटका, हिमालयमें प्रवेश कर, श्रमण-धर्म (का) पालन करने लगा । फिर तयागतके पास-बोधि प्राप्त कर लेनेपर पास आ, उनसे 'नाटक-ज्ञान' को सुन कर, फिर हिमालयमें प्रविष्ट हो, वहाँ अर्हत् पदको प्राप्त हुआ ।

बोधिसत्त्वको पाँचरे दिन सिरसे नहला, नामकरण करनेकेलिये, राजभवनको चारों प्रकारके गंधोंसे लिपवा कर, खीलों सहित चार प्रकारके पुष्पोंको वितेर, निर्जल खोर पकड़ा, तीनों वेदके पारंगत पुरु-सौ-आठ ब्राह्मणोंको निर्मात्रित कर, राजमनमें बैठा, सु-भोजन करा, महान् सत्कार का, "बोधिसत्त्व (का) भविष्य क्या है," लक्षण पुत्रपाया । उनमें लक्षण-जननेवाले (= देवर्ष) ब्राह्मण आच्छी थे—

राम धजा मंत्री छत्रन, कौशिन भोज सुयाम ।

द्विज सुदत्त पद-अंग-सुत, आच्छु मंत्र वयान ॥

गर्भधारणके दिन इन्होंने ही सगुन विचार था । उनमेंसे सातने दो अंगुलियाँ उठा, दो प्रकारका भविष्य कहा—“ऐसे लक्षणोंवाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है ; और प्रमजित होने पर बुद्ध ।” उनमें सबसे कम-उमर कौण्डिन्य (नामक) तत्क्षण ब्राह्मणने बोधिसत्त्वके सुन्दर लक्षणोंको देखकर, एक अंगुली उठा कर कहा—“इसके घरमें रहनेका कोई कारण नहीं है, अवश्यही यह निवृत्त-कपाट बुद्ध होगा” ।

यह सातों ब्राह्मण आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) सिधारे ; उनके कौण्डिन्य ही जीवित रहा । वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की ओर ध्यान रख गृह त्याग, क्रमशः उठने लगा, 'यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्रको योगकेलिये यह उपयुक्त स्थान है' (विचार) वहीं रहने लगा । (फिर) "महापुरुष प्रमजित हो गये"—एन, उन (सात) ब्राह्मणोंके लड़कोंके पास जाकर कहा—“सिद्धार्थ-कुमार प्रमजित हो गये, वह निःसंशय बुद्ध होगा । यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रमजितहुये होते । यदि तुम चाहते हो, तो आओ हम उस पुरुषके पीछे प्रमजित हों” । सब (लड़के) एकसाथ न हो सके । तीनने प्रमत्ता न गहज की । कौण्डिन्य ब्राह्मणको मुर्झिया बना शेष चार जनोंने प्रमत्ता ग्रहण की । वह पाँचो जने (आगे चलकर) पंचधर्मीय स्थविरोंके नामसे प्रसिद्ध हुये ।...

राजाने बोधिसत्त्वकेलिये उत्तम रूपवाली सब दोषोंसे रहित धात्यों नियुक्त कीं । बोधिसत्त्व अग्रत परिवार, तथा महती शोभा और श्रीके साथ बढ़ने लगे । एक दिन राजाके यहाँ (सेत) दोनका उत्सव था । उस (उत्सवके) दिन लोग सारे नगाको देवताओंके विमानकी भाँति अलंकृत करते थे । सभी दास (= गुलाम), कर्म-कर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध-माला आदितं विभूषित हो, राजमहलमें इकट्ठे होते थे । राजाकी सेतोमें एक हजार हल चलते थे । उस दिन वैलोकी रूपहली रस्सीकी जोतके साथ एक-कम-आठपौ हल थे । राजाका हल रत्न-सुवर्ण-जड़ित था । वैलोंकी साँगे, और कोड़े भी सुवर्ण-सज्जित हाथे । राजा बड़े दलबलके साथ पुत्रको भी ले वहाँ पहुँचा । खेतोंके पासही बहुत पत्ते तथा

घनीटाया वाला एक जामुनका वृक्ष था। उसके नीचे ऊपर सुवर्ण-तार-खचित वितान बंधवा, कनातकी दीवारसे घिरा, पहरा रुगवा कुमार का बिछौना बिछवा, सब अलंकारोंसे अलंकृत हो, अमात्य-गण-सहित राजा हल जोतनेके स्थानपर गया। वहाँ उसने सुनहले हलको पकड़ा और अमात्योने (अन्य) एक कम-जाठपौ हलको, (शेष) जोतने वालेने दूसरे हलोंको। इस प्रकार हलोंको पकड़ कर, वे इधर उधर जोतने लगे। राजा इस पारसे उस पार, उस पार से इस पार आता था। वहाँ बड़ी मीठ थी, तमासा था। बोधिसत्त्वको घेरकर बैठी धाइयाँ भी, तमासा देखनेकेलिये कनातने भीतरसे बाहर चली आईं। बोधिसत्त्व इधर उधर त्रिभुक्तो न देख, जलदीसे उठ, आसन मार वास-प्रश्वास को रोक, प्रथम-ध्यानमें स्थित होगये। धाइयोने राघ-भोज्यमें कुछ देर कर दी। सभी वृक्षोंकी छाया घूम गई, किन्तु (बोधिसत्त्व वाले) वृक्षकी छाया गोल ही पड़ी रही। 'आर्यपुत्र अकेले हैं, खयाल कर जलदीसे कनात उठाकर घुसकर, (धाइयोने) बोधिसत्त्वको बिछौनेपर आसन मारें बने दें। उस चमत्कार (=प्रातिहार्य) को देख उन्होंने जाकर राजासे कहा—“देव, कुमार इस तरह बैठा है, सभी वृक्षोंकी छाया रुग्नी हो गई है, लेकिन जम्बू-वृक्षकी छाया गोलाकार ही पड़ी है”। राजाने वेगसे आ, उस चमत्कारको देख, दूसरी बार पुत्रकी वन्दना की।

यौवन । संन्यास । (वि. पू.—४७४)

‘ममराः बोधिसत्त्व सोहल-वर्षके हुये । राजाने बोधिमत्त्वको तीनों ऋतुओंके लिये तीन महल बनवा दिये । उनमें एक नौ तल, दूसरा सात तल, तीसरा पाँच तलका था । (वहाँ) ४४ हजार नाटक-करने-वाली स्त्रियोंको नियुक्त किया । बोधिमत्त्व अप्सराओंके समुदायसे घिरे देवताओंकी मूर्ति, अलङ्कृत नटियोंसे परिभूत, स्त्रियों-द्वारा बजाये-गये वाद्योंसे सेवित, महा-सम्पत्तिको उपभोग करते हुये, ऋतुओंके अनुकूल प्रासादों में बिहार करते थे । राहुल माता देवी इनकी अभ्रमहिषी (= पटरानी) थी ।

इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये (बोधिसत्त्वके बारेमें) जाति-विवादों में चर्चा ठिन्नी—सिद्धार्थ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं, किन्ती कलाओं नहीं सीख रहे हैं, बुद्ध बनने पर क्या करेंगे ? राजाने बोधिमत्त्वको बुलाकर कहा—“सात, तेरी जाति वाले कहते हैं, कि सिद्धार्थ किसी शिल्प कलाको न सीखकर सिर्फ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं । तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो ?”

“देव ! मुझे शिल्प सीखनेको नहीं है । भगरमे मेरा शिल्प देखनेकेलिये ईंदोरा पिट्ठा हैं, कि आजसे सातवें दिन जातिवालोंको (मैं अपना) शिल्प (कर्त्तव्य) दिखलाऊँगा ।”

राजाने वैसाही किया । बोधिसत्त्वने अ-क्षण वेध, बाल-वेध जानने-वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर, लोगोंके मध्यमें अन्य धनुर्धारियोंमें (भी) विशेष बारह प्रकारके शिल्प (= कला) जाति-विवादों वालोंको दिखलाये ।..... सत्र उनके जाति वाले समुष्ट हुये ।

एक दिन बोधिसत्त्वने बगीचा देखनेकी इच्छासे सारथीको रथ जोतनेको कहा । उसने ‘अच्छा’ कह महायै उत्तम रथको सब अलङ्कारोंसे अलङ्कृत कर, श्वेत-कमलपत्र-सदृश चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़े) को जोत, बोधिसत्त्वको सूचना दी । बोधिसत्त्व देव-विमान-सदृश रथ पर चढ़कर बगीचोंकी ओर चले । देवताओंने (सोचा), सिद्धार्थकुमारके बुद्धत्व प्राप्ति का समय समीप है, इसे पूर्व शङ्कुन दिखलाने चाहियें ; और एक देव-पुत्रको जरासे जर्जरित, टूटे-टाँत, पके-केश, टेढ़े झुके-हुए-भरीर, हाथमें लकड़ी लिये, बाँपते हुये दिखलाया । उसे सारथी और बोधिमत्त्व ही देखते थे । तब बोधिमत्त्वने सारथीसे पूछा—‘सौम्य, यह कौन पुरुष है, इसके केश भी औरोंके समान नहीं हैं ;’... (और) सारथीका उत्तर था—‘सहो ! धिक्कार है जन्मको, जहाँ जन्म लेने-वालेको (ऐसा) बुरापा हो इत्यादि कह, यहाँसे लौट महलमें चले गये । राजाने जल्दी लौट आनेका कारण पूछा । ‘बृद्ध आदमीका देखना’ सुन ... (राजाने) “मेरा सर्वनाश मत करो, जल्दी ही पुत्र केलिये नाटक तैयार करो । भोग भोगते हुए गृह-त्याग बाद न आवेगा” ; यह कह (और) बड़ाकर चारों दिशाओंमें आये योजनतक बहुरा रथ दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार वगोचे जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित रोगी पुरणको देख, पहिलेकी भांति पूछ, शोकाकुल हृदयसे महल में आये । राजाने सुन, पहले की भांति, चारों-ओर पौन योजनतक पहरा वैद्य दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित मृतकरो देख, पहिलेकी भांति पूछ-उद्दिष्ट-उद्दय महलमें लौट आये । राजाने सुन, पहिलेकी भांति चारों ओर एक योजनतक पहरा वैद्य दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्वने उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित, भली प्रकार पहिने, भली प्रकार (चीवरसे) ढँके एक प्रमजित (=संन्यासी) को देखकर, सारथीसे पूछा— 'सौम्य ! यह कौन है ?' सारथीने—'देवताओंकी प्रेरणासे—'देव ! यह प्रमजित है' कह संन्यासियोंके गुण वर्णन किये । बोधिसत्त्वको प्रमज्यामें रचि हुई । वह उस दिन उद्यानको गये । (यहाँ पर) 'दीर्घ-भाणक' कहते हैं, "चारों शत्रुओंको एकही दिन देख कर गये ।"

यहाँ दिन भर खेलकर, सुन्दर पुष्करिणीमें स्नानकर, सूर्यास्तके समय सुन्दर शिला पट्ट पर अपनेको आभूषित करानेकेलिये बैठे । जिस समय इनके परिचारक नाना रङ्गके बुझाले, नाना भाँतिके आभूषण, माछा, सुगन्धि, उबटन लेकर चारों ओरसे घेर कर खड़े हुये थे, उसी समय इन्द्रका आसन गर्भ हो गया । उसने, "कौन मुझे इस सिंहासनसे उतारना चाहता है" सोचते हुए बोधिसत्त्वके अर्लक्ष्य होनेका काल देख, विश्वकर्माको बुलाकर कहा—

"सौम्य ! विश्वकर्मा सिद्धार्थकुमार आज आधी रातके समय महाभिनिष्क्रमण (=मृद-त्याग) करेंगे । यह उनका अन्तिम शृङ्गार है । उद्यानमें जाकर महापुरणको दिव्य अलंकारोंसे अलङ्कृत करो ।"

उसने 'अच्छा' कह, देव बलसे उभी क्षण आकर, बोधिसत्त्वके जामा-माज के हाथसे घेदनका दुहाला लें लिया । बोधिसत्त्व उसके हाथके स्पर्शसे ही जान गये, कि यह मनुष्य नहीं है, कोई देव-पुत्र है । पगड़ीसे शिर्को वेष्टित करते ही शिरमें, शुकुवके रत्नोंकी भांति एक सहस्र दुहाले उत्पन्न हुये । फिर बोधनेपर दस सहस्र, इस प्रकार दस बार घेदने पर दस सहस्र दुहाले उत्पन्न हुये । शिर छोटा, और दुहाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिये । (क्योंकि) उनमें सगसे बड़ा दुहाला श्यामा-लताके फूलके बराबर था ; (और) दूसरे तो कुसुमवृक्ष पुष्पके बराबर ही थे । बोधिसत्त्वका शिर माहाणोंके 'जय हो'.....आदि शब्दों, सूतमागणोंके नाना प्रकारके मंगल वचनों तथा स्तुति-घोषोंसे मल्लुत हो, (बोधिसत्त्व) सर्गालङ्कार-विभूषित उत्तम रथपर आरुढ़ हुये ।

उसी समय राहुल-भाताने पुत्र प्रणम किया, यह सुन शुद्धोदनने उनको शुभ-समाचार सुनानेको हुक्म दिया । बोधिसत्त्वने उसे सुनकर कहा "राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा

१. दीर्घ निशायने घण्ट करने वाले पुराने आचार्योंको दीर्घ-भाणक कहा जाता है ।

हुगा" । राजाने 'पुत्रने क्या कहा' पूछा, कहा—“अजसे मेरे पोतेका नाम 'राहुल कुमार' हो" ।

बोधिसत्त्व श्रेष्ठ-रथपर आरुढ़ हो, बड़े भारी यत्न, अति मनोरम शोभा तथा सौभाग्यके साथ नगरमें प्रविष्ट हुये । उस समय कौंठेपर बैठी, वृक्षा गीतमी नामक क्षत्रिय-कन्याने नगरकी परिक्रमा करने हुये बोधि-सत्त्वकी रूप शोभाको देखकर, बहुत ही प्रसन्नता और हर्षसे कहा—

परम शांत माता सोई, परम शांत पिनु सोय ।

परम शांत नारी सोई, जामु पती अस होय ॥

बोधिसत्त्वने यह सुना सो सोचा—“यह कह रही है, कि इस प्रकारके स्वरूपको देखने माताका हृदय परम-शांत होता है, पिताका हृदय परम शांत होता है, पत्नीका हृदय परम शांत होता है । किन्तु शांत होनेपर हृदय परम शांत होता है” ? तब (रागादि) मलोसे विलक्त हृदय बोधिसत्त्वको ख्याल आया । राग-रूपी अमिके शांत होनेपर दोष-अमि शांत हो जाती है । दोष-अमिके शांत होनेपर मोह-अमि शांत होता है । मोह-अमिके शांत होनेपर अभिमान आदि उपशांत होते हैं । अभिमान आदि सभी मलोंके उपशमन होनेपर, (मनुष्य) परम शांत होता है । यह सुने प्रिय-वचन सुना रही है । मैं निर्वाणको हँसता फिर रहा हूँ । आज ही मुझे गृह वास छोड़, निकलकर प्रसजित हो, निर्वाणकी लौजमें लगना चाहिये । “यह इसकी गुरु-दक्षिणा होगी”—यह कह एक लाजका मोतीका हार अपने गलेसे उतार वृक्षागीतमीके पास भेज दिया । यह बड़ी प्रसन्न हुई, कि सिद्धार्थ-कुमारने मेरे प्रेममें फँस कर भट भेजी है ।

बोधिसत्त्व बड़े ही श्री-सौभाग्यके साथ अपने महलमें जा, सुन्दर पलंगपर घेद रहे । उसी समय सभी अलंकारोंसे विभूषित, वृक्ष गीत आदिमें दक्ष, देवकन्या समान अतीव सुन्दर स्त्रियाँ अनेक प्रकारके वाद्योंको बजा, (कुमारको) गुप्त करनेके लिये वृक्ष, गीत और वाद्य आरम्भ किया । बोधिसत्त्व (रागादि) मलोसे विलक्त चित्त होनेके कारण, वृक्ष आदिमें न रत हो, थोड़ी ही देरमें सो गये । उन स्त्रियोंने भी सोचा—“जिसकेलिये हम नाच आदि करती हैं, यह ही सो गया, अब (हम) काहेको तकलीफ करें” (इसलिये वह भी) बाजोंको (साथ) लिये ही सो गई । उस समय सुन्धित तेल पूर्ण प्रदीप जल रहा था । बोधिसत्त्वने जागकर पलंगपर आसन मार वाद्योंको लिये सोई, उन स्त्रियोंको देखा । (उनमें) किन्हींने मुँहसे कफ निकल रहा था, किन्हींका शरीर लारसे भीग गया था, कोई दाँत कण्ठ पर रही थी, कोई बरत रही थी, किन्हींके मुँह खुले हुये थे, किन्हींके बन्ध हटे होनेसे अति ऋणोत्पादक गुह्य स्थान दिखलाई दें-रहे थे । उन (स्त्रियों) के इन विकारोंको देखकर (वे) और भी हठ हो कामनाओंसे विलक्त हुये । उन्हें यह सु-अलंकृत इन्द्र-भवन सदृश महामवन सदृशी हुई नाना प्रकारकी लाशोंसे पूर्ण कचे श्मशानकी भाँत मालूम होता था । तीनों ही संसार जलते हुये याका तरह दिखाई पड़ रहे थे । ‘हा ! कष्ट !! हा !! शोक !!!’ यह आह निकल रही थी । (उस समय) प्रव्रज्याके लिये उनका चित्त अत्यन्त आतुर हो गया । ‘आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (= गृह त्याग) करना है’ यह सोच पलंगसे उतर द्वारके पास जा, पड़ा—“यहाँ कौन है ?” ।

उम्मार (=द्योदी) में शिर रखकर सोये हुये छत्तने कहा—‘आर्यपुत्र ! मैं छन्दक हूँ ।’

‘मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिये एक घोड़ा सज्जार करो’ ।

‘अच्छा देव !’ कह, उसने घोड़ेका सामान ले, घोड़सारमें सुगंधित तेलके जलते प्रदीपो (वे प्रकाश) में, बेलगूटे वाले रेशमी चंदयेके नीचे, सुन्दर स्थानपर सड़े अश्व-राज कन्धको देखा । यह सोच कि आज मुझे इसे ही सजाना है, उसने कंधको सजित किया । साज सजाये जाते समय (कन्धक) ने सोचा—(आजका) यह साज बहुत कड़ा है, अन्य दिनोंके बगीचा आदि जाने की भाँति नहीं है । आज आर्यपुत्र महाभिनिष्क्रमणके हृष्ट्युक्त प्रागे । इसलिये प्रसन्न मन हो जोरसे हिनहिनाया । वह शब्द सारे नगरमें फैल जाता, किंतु देवताओंने उस शब्दको रोककर किसीसे न सुनने दिया ।

योधिसत्त्वने छन्दको (तो) उधर भेजा, (ओर स्वयं) पुत्रको देखना चाहा । फिर अपने आसनको छोड़ राहुल-मात्राके पास स्थान की ओर आ, शयनागारका द्वार खोला । उस समय बरके भीतर सुगंधित तेलके प्रदीप जल रहे थे । राहुल माता बेला, चमेली आदि फूलों की अम्मण (=मनों) भर भिल्लरी टाँप्या पर, पुत्रके मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी । योधिसत्त्वने देहलामें पेर रख खड़े खड़े देखकर सोचा—‘यदि मैं देवीके हाथको हटाकर अपने पुत्रको ग्रहण करूँगा, तो देवी जग जायगी, इस प्रकार मेरे गमनमें विघ्न होगा । बुद्ध (होनेके पश्चात्) आकर ही पुत्रको देखेगा ।’ इसलिये महलसे उतर आये । ‘जातकट्टक्यामे जो ‘उस समय राहुल कुमार एक सप्ताहके थे’ कहा है, वह दूसरी अट्ठकथाओंमें नहीं है । इसलिये यहाँ यहाँ समझना चाहिये ।

इस प्रकार योधिसत्त्वने महलसे उतरकर, घोड़ेके पास जाकर कहा—‘ तात ! कन्धक ! आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी सहायतासे बुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे लोकों को तारूँगा’ । फिर वृद्धक कन्धककी पीठपर सवार हुये । कन्धक गर्दनसे लेकर (पूँछ तक) १८ हाथ लम्बा था, वैसेही वह महाकाय, बलवेग-सम्पन्न, और धुली शंखरी भाति सर्वश्रेष्ठ (भी) था । वह यदि हिनहिनाता या पेर खटखटाता, तो (शब्द) सारे नगरमें फैल जाता । इसलिये देवताओंने अपने प्रतापसे (पेना किया), जिसमें कि कोई उसे न मुझे, (और) हिनहिनातेके शब्दको रोक भी दिया । देवताओंने उमरी टापोंको अपने हाथोंपर ही रोक लिया । योधिसत्त्व अश्व पीठपर आरुढ़हो, छन्दको उसकी पूँछ पकड़ा, आपी रातके समय महाद्वारके समीप पहुँचे । उस समय राजाने यह सोच, कि कहीं योधिसत्त्व जिस किसी समय नगर द्वारको खोलकर, (बाहर) न निकल जायें, दर्शजिने दर्शों कपाटोंमें से प्रत्येकको एक एक हजार मनुष्यों द्वारा लुटने लायक बनवाया था । योधिसत्त्व महानल-सम्पन्न हाथीसे गिनतीने हजार-करोड़ हाथीके बटको धारण करते थे, और पुरुषने हिमावसे दस हजार कोट पुरुषोंका बल । उन्होंने सोचा—‘ यदि द्वार न खुला तो आज मैं कन्धककी पीठपर बैठे, उसकी पूँछ पकड़कर लटके छन्दके साथही, उसको जंघने दयाकर अथवा हाथ ऊँचे प्राकारको वृद्धर पार करूँगा ।’

छन्दकने भी सोचा—‘यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्रको^१ कंधे पर बैठा कन्धको दाहिने हाथसे बगलमें दबा प्रकार फाँद जाऊँगा ।’ कन्धकने भी सोचा—‘यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामीको पीछपर बैसही बैठे, पूँछ पकड़कर लटकते छन्दकके साथही, प्राकारको लाँघकर पार करूँगा ।’ यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेंसे कोई एक उतर-सोचने अनुसार काता । लेकिन द्वारमें रहने वाले देवताने द्वार खोल दिया ।

उसी समय योधिसत्त्वको (चापिष) लौटानेके विचारसे आकाशमें खड़े मारते कहा—“मार्प^२ ! मत निकले । आजसे सातवें दिन तुम्हारेलिये चक्र-नक्षत्र^३ प्रादुर्भूत होगा । दो हजार छोटे द्वीपों सहित चारो महाद्वीपों पर राज्य करोगे । लौटो मार्प !”

“तुम कौन हो ?”

“मैं चक्रवर्ती^४ हूँ ।”

“मार ! मैं भी अपने चक्र-रथके प्रादुर्भावको जानता हूँ । लेकिन मुझे राज्यसे कोई काम नहीं । मैं तो साहसिक लोक-धातुओंको उन्नादित कर युद्ध-यन्त्र^५ गा ।”

“आजसे जष कभी कामनासयन्धो^६ वितर्क, द्रोहसंघर्ष^७ वितर्क, या हिंसासंघर्ष^८ वितर्क तुम्हारे चित्तमें पैदा होगा, उस समय मैं तुम्हें समझूँगा ।” यह कहकर मारने मौका तानते, छाया की भाँति जरा भी अलग न होते हुये, पीछा करना शुरू किया ।

योधिसत्त्वभी हाथमें आये चक्रवर्ती-राज्यको, धूक की भाँति फेरकर, कामनासहित (हो) बड़े सम्मान-पूर्वक नगरसे निकले; (लेकिन उस) आपाद की पूर्णिमाको उत्तरापाद नक्षत्रमें फिर नगर देखनेकी इच्छा हुई । चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न होतेही महापृथ्वी कुन्धारके चक्केकी भाँति कंपित हुई । (मानो यह कहते)—“महापुरुष ! तूने छोटकर देखलेका काम कभी नहीं किया है ।” योधिसत्त्व नगरकी ओर मुँहकर नगरको देखते हुये, उस भूमदेशमें “कन्धक-निर्वर्तन चैत्य” स्थानको दिखा, गतव्यमार्गकी ओर कथकका मुह फेर—चल दिये । उस समय देवताओंने उनके सम्मुख साठहजार, पीछे साठ हजार, दाहिना तरफ साठ हजार और बाईं तरफ भी साठ हजार मशाल धारण किये । दूसरे देवता, नाग, सुपर्ण (= गरुड़) आदि दिव्य गंध, माला, चूर्ण, भूपसे पूजा करते चल रहे थे । घने मेघोंकी घृष्टिके समय (वरमती) धाराओंकी भाँति, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, (की घृष्टिके) आकाश आच्छादित हो गया । उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे । धारां और आठ प्रकारके, साठ प्रकारके अडसठ लाख वाजे बज रहे थे । समुद्रके उदरमें मेघ-मर्जन कालकी भाँति, युगन्धरका^९ कुक्षिमें सागर-निर्वोपकालकी भाँति (शब्द) होरहा था । इस श्री और सौभाग्यके साथ जाते हुये योधिसत्त्व एकही रातमें तीन राज्या^{१०} को पार कर, तीस योजन पार अनोमा^{११} नामक नदीके तट पर जा पहुँचे ।

१. चक्रवर्तीको पृथिवीजयके लिये दिव्य चक्र-आयुध उत्पन्न होता है । २. देवता अपने समान वालोंको मार्प (= मारिस) कहकर पुकारते हैं । ३. चक्रवर्तीके दिग्विजयका आयुध । ४. देवताओंका एक समुदाय । ५. एक प्रसङ्गको एक लोक धातु कहते हैं । ६. चैतौली (?) जि० गोरखपुर । ७. शक्य, कोलिष और राम ग्राम (?) । ८. औमी नदी (?) जि० गोरखपुर ।

योधिसत्त्वने नदीके किनारे खड़े हो छन्दकसे पूछा—

“यह कौनसी नदी है ?”

“देव ! अनोमा है ।”

“हमारी भी प्रव्रज्या अनोमा होगी,” यह कह पड़ीसे रगड़कर घोड़ेको इशारा किया । • घोड़ा छलांग मारकर, आठ रूपम चौड़ी नदीके दूसरे तट पर, जा खड़ा हुआ । योधिसत्त्वने घोड़ेकी पीठसे उतर, रुपहले रेशम जैसे (नर्म) बालुका-तटपर खड़ेहो, छन्दकको कहा—“सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा वन्यरुको लेकर जा, मैं प्रव्रजित होऊँगा ।”

“देव ! मैं भी प्रव्रजित होऊँगा ।”

योधिसत्त्वने तीन बार ‘तुझे प्रव्रज्या नहीं मिल सकती, (लौट) जा’ कहकर उसे आभरण और वन्यरुको दिया । फिर “यह मेरे केश श्रमण (= संन्यासी) लोगोके योग्य नहीं हैं । योधिसत्त्वके केशको काटने छायाकू वूसरा कोई नहीं है”, इसलिये अपनेही खड्गसे इन्हे काट—“सोच, दाहिने हाथमें तलवार ले, बायें हाथसे सौरसहित जूड़ेको काट डाल । केश सिर्फ दो अँगुलके होकर, दाहिनी ओरसे घूम (प्रदक्षिणा क्रमसे), शिरमें लिपट गये । जिन्दगी भर उनका बही परिमाण रहा । मूँठ (दाढ़ी) भी उसके अनुसार ही रही । फिर शिर-दाढ़ी मुँठानेका ब्रह्म नहीं पड़ा । योधिसत्त्वने सौर-सहित जूड़ाको लेकर—‘यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाशमें उड़े, भूमिपर न गिरे’ सोच (उसे) आकाशमें फेंक दिया । वह चूडामणि-वेष्टन योजनमर (ऊपर) जाकर, आकाशमें ठहरा । शक्र देवराजने दिव्य दृष्टिसे देख, (उसे) उपयुक्त समय कण्डमें पहण कर, प्रायश्चित्त (स्वर्ग) लोकमें चूडामणि धारणकी स्थापना की ।—

ऐदि मउर वर-गन्ध-युत, नर-वर फेंकू अकास ।

सहस्र-नयन वासव सिरहिं, कनक पेयारी साज ॥

फिर योधिसत्त्वने सोचा—यह काशीके बने वद्य भिक्षुके योग्य नहीं हैं । तब कश्यप बुद्धके समयके इनके पुराने मित्र घटिहार महाप्रस्थाने—“मित्र-भावसे सोचा—आज मेरे मित्रने महाभित्तिश्रमण किया है । उसके लिये श्रमण (= भिक्षु) के सामान ले चलूँ—

पात्र तीन-चीवर सुरै, छूरी वन्धन (जान) ।

जल छाका आट्ठु इई, भिच्छुन केर समान ॥

(उसने) यह आठ श्रमणोंके परिष्कार (= सामान) (योधिसत्त्वको) प्रदान किये । योधिसत्त्वने—“उत्तम परिव्राजकके वेपको धारण कर छन्दकको प्रेरित किया—

‘छन्दक ! मेरी बातसे माता पिताको आरोग्य कहना ।’

छन्दकने योधिसत्त्वकी वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चल दिया । कन्यक खड़ा खड़ा छन्दकके साथ योधिसत्त्वकी बातको सुन—“अब फिर मुझे स्वामीका दर्शन न होगा”, आँखमें ओझल होनेके शोकको सहन न कर सका, और कजेजा फटकर, प्रायश्चित्त (देव) लोकमें जा, कन्यक नामक देव-पुत्र हुआ । छन्दकको पहिले एकही शोक था, कन्यककी मृत्युसे (अब) दूसरे शोकसे पीड़ित हो यह रोता वीरता नगरको चला ।

तप । बुद्धत्व-प्राप्ति । [(वि. पू. ४७१)]

योधिसत्त्व भी प्रयत्नित हो उसी प्रदेशमें, अनूपिया नामक आमोंके बागमें, एक सप्ताह प्रयत्न्या-सुप्तमें बिता, एक ही दिनमें सोम योजन मार्ग पैदल चलकर, राजगृहमें प्रविष्ट हुये। वहां प्रविष्ट हो भिक्षाके लिये निकले। सारा नगर योधिसत्त्वके रूपको देख घनपाछसे प्रविष्ट राजगृहकी भांति, असुरेन्द्रसे प्रविष्ट देवनगरकी भांति, संशुद्ध हो गया। राजपुरषोंने जाकर राजासे कहा—“देव ! इस रूपका एक पुरुष नगरमें मधुरी मांग रहा है; यह देव है या मनुष्य, भाग है या गरुड, कौन है हम नहीं जानते।” राजाने महलके ऊपर खड़े हो महापुरषको देख आश्चर्यान्वित हो, (अपने) पुरषोंको आज्ञा दी—‘जाओ ! देखो तो, यदि स-मनुष्य होगा, तो नगरसे निकलकर अन्तर्धान हो जायगा। यदि देवता होगा, तो आकाशसे चला जायगा, यदि भाग होगा तो पृथिवीमें डुबकी लगाकर चला जायगा। यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई भिक्षाको भोजन करेगा। महापुरषने मिले हुये भोजनको संग्रहकर, ‘इतना मेरे लिये पर्याप्त होगा’, यह जान प्रदेशवाले नगरद्वारसे ही (बाहर) निकले, ‘षण्डप पर्वतकी छायामें श्रव-मुँह धीठ, भोजन करना आरम्भ किया। उस समय उनके भाँत उलटकर मुँहसे निकलते जैसे मालूम हुये। तब इस दूरीमें ऐसा भोजन आँखसे भी न देखा होनेसे, उस प्रसिद्ध भोजनसे द्रुतित हुये अपने आपको स्वयं याँ समझाया—

“मिद्वार्य ! तू, अन्न-पान-सुलभ कुलमें—तीन वर्षके (पुराने) सुगन्धित चावलका भोजन, नाना प्रकारके अत्युत्तम रसोंके साथ भोजन किये जानेवाले स्थानमें पैदा होकर भी, एक गुदरीपारी (भिक्षु) को देखकर (सोचता था)—कि मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बनकर भिक्षा माँग भोजन करूँगा ? क्या वह भी समय होगा ?—और वही सोच घरसे निकला था। अब यह क्या कर रहा है।” इस प्रकार...अपनेको समझा विकार-रहित हो भोजन किया। राजपुरषोंने उस समाचारको...जाकर राजासे कहा। राजाने वृत्तकी बात सुन तुरन्त नगरसे निकल, योधिसत्त्वके पास जा, उनकी सरलपेटासे प्रसन्न हो योधिसत्त्वको (अपने) सभी ऐश्वर्य अर्पण किये। योधिसत्त्वने कहा—महाराज ! मुझे न वस्तु कामना है, न भोग-कामना। मैं महान् बुद्ध-प्राप्त (= अभिसंबोधी) के लिये निकला हूँ। राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना कानेपर भी, उनकी रुचि न देख कहा—“अच्छा जब तुम बुद्ध होना, तो...प्रथम हमारे राज्यमें आना।” यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार... प्रयत्न्या-सूत्रकी अष्ट-क्याके साथ प्रयत्न्या सूत्रमें देखना चाहिये।

योधिसत्त्वने राजाको वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलार-कालाम तथा उद्धर-रामपुरके पास पहुँच समाधि (= समापत्ति) ली। (फिर) यह ज्ञान (= बोध) का रास्ता नहीं है, (ऐसा) सोच उस समाधिभावनाको अपनाई समझ, देवताओं सहित

सभी लोकोंको अपना यत्न नीर्थ दिखानेके लिये, परमतत्त्वको प्राप्तिके लिये, उरखेलामें पहुँच—“यह प्रदेश रमणीय है” (ऐसा) सोच, वहाँ रह कर महान् उद्योग आरम्भ किया ।

वौष्टिन्य आदि पाँच परिभाजक भी गाँव, राह, राजधानीमें भिक्षाचरण करते, बोधिसत्त्वके पास वहाँ पहुँचे । “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे” इस आशासे, छः वर्षतक यह आश्रमकी झाड़ू-यहाँरी आदि सेवाओंको करते, बोधिसत्त्वके पास रहे । बोधिसत्त्व दुष्कर तपस्या करते हुये, (अक्षत) तिलतड़ुल्लसे काल-क्षेप करने लगे ; पीछे आहार ग्रहण करना भी छोड़ दिये । देवत्वाने रोमट्टणों द्वारा (उनके शरीरमें) भोजन डाल दिया । (लेकिन फिर भी) निराहारासे वे बहुत दुबके हो गये । उनका कनक-वर्ण शरीर काला होगया । (उनके शरीरमें विषमता), महापुरुषोंके (बत्तीस) लक्षण छिप गये । एक बार श्वास-रहित स्थान करते समय, बहुतही क्रोधसे पीड़ित (पूर्व) बेहोश हो, टहलनेके चतुरेपर गिर पड़े । सब कुछ देवताओंने कहा—“अमण गौतम मर गये ।”... इसपर उन्होंने सोचा—“यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्तिका मार्ग नहीं है ।” इसलिये स्थूल आहार ग्रहण करनेके लिये ग्रामों, और बाजारोंमें भिक्षाटनकर, भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया ।... उनका शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण होगया । पंच-वर्गीयोंने सोचा—“६ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहीं होसका, अब ग्रामादिमें भिक्षा माँग, स्थूल आहार ग्रहण करनेपर क्या होगा ? । यह छालची है, तपके मार्गसे भ्रष्ट है । शिरसे गहानेरी इच्छावालेके ओम्-बूँदकी ओर ताकनेके समान, इसकी ओर हमारी प्रतीक्षा है । इससे हमारा क्या मतलब (लक्ष्य) ? ऐसा सोच महापुरुषको छोड़, अपने अपने पात्रवीवरको ले वह अठारह योजन दूर १रूपितनको चले गये ।

उम समय उरखेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कत्थेमें, सेनानी १कुट्टम्बीके घरमें उत्पन्न मुज्जाता नामकी कन्याने तथणी होनेपर, एक वरमदसे यह प्रार्थना की थी—“यदि समानजातिके कुल-घरमें जा, पहिले ही गर्भमें (पुत्र) प्राप्त करूँगी, तो प्रतिवर्ष एक लाखके सर्बसे बलिकर्म (= पूजा) करूँगी” । उसको वह प्रार्थना पूरी हुई । महासत्त्व (= महापुरुष) की दुष्कर तपस्याका छठा वर्ष पूरा होनेपर, वैशाख पूर्णिमाको बलिकर्म करनेकी इच्छासे, उमने पहिले हजार गायों को बलि-मधु (= जेठीमधु) के घनमें चरवाकर, उनका दूध दूसरी पाँचमी गायोंको पिलाया; (फिर) उनका दूध दार्द्री गायोंको, इस तरह (एकका दूध दूसरेको पिलाते) १६ गायोंका दूध आठ गायोंको पिलाया । इस प्रकार दूधके गारापन मधुरता, और आज्ञाके लिये उमने धीर-परिवर्तन किया । उसने वैशाखपूर्णिमाके प्रातः ही बलिकर्म करनेकी इच्छासे भिन्साको उठकर, उन आठ गायोंको बुहवाया । ... दूध लेकर गये घर्तनमें डाल, अपने हाथसे ही आग जलाकर (खोर) पशना शुरू किया । ...

मुज्जाताने (अपनी) पूर्णा (नामकी) दासीको कहा—“अम्म !... जल्दीसे जाकर देवस्थानको माफकर” । “जायें ! अच्छा ” कह उसके वचनको ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृत्तके माँचेको गई । बोधिसत्त्व भी उस रातको पाँच महासुप्ताको देख,

१. सारनाथ (B & N. W. Ry), जिन्हा बनारस । २. गृहस्थ, यज्ञाक्रियान ।
३. वर्तमान मगहीभाषा में “मैप्या” ।

“निःसंशय आज मैं बुद्ध हूँगा” निश्चयकर, उस रातके पीत जानेपर, शौच आदिसे निवृत्त हो, शिक्षा-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी वृक्षके नीचे, अपनी प्रभासे सारे वृक्षको प्रकाशित करते हुये बैठे । पूर्णाने आकर वृक्षके नीचे पूर्वकी ओर ताकते हुये, बोधिसत्त्वको देखा । “देखकर उसने सोचा—“आज हमारे देवता वृक्षसे उतर कर, अपने हाथसे ही मलि ग्रहण करनेको बैठे हैं” और जल्दीसे जाकर यह बात सुजातासे कही । सुजाताने उसकी बातको सुनकर प्रसन्न हो, “आजसे अब तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री होकर रह” —कह लड़की के योग्य आभरण आदि उसको दिये । वह पीरको थालमें रख दूसरे सोनेके थालसे ढाँरू, कपड़ेसे बाँध, सब अलंकारोंसे अपनेको अलङ्कृत कर, थालको अपने शिरपर रख “वृक्षके नीचे जा, बोधिसत्त्वको देव बहुतही सन्तुष्ट हुई । (और उन्हें) वृक्षना देवता समझ, (प्रथम) देखनेको जगह ही से (गौरवाय) झुककर जा, शिरसे थालको उतार, खोल, सोनेकी मारीमें सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जल्ले, बोधिसत्त्वके पास जा पड़ी हुई । धरिहार महाब्रह्मा द्वारा प्रदत्त महीका पात्र (=मिक्षापात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्वके पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य होगया । बोधिसत्त्वने पात्रको न देखकर, दाहिने हाथको फैला जल ग्रहण किया । सुजाताने पात्र-सहित पीरको महापुरुषके हाथमें अर्पण किया । महापुरुषने सुजाताकी ओर देखा । उसने इंगितसे जानकर—“आय ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारवि पधारिये ” कह बन्धना की, (और फिर)—“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसेही तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, हाथ (मुद्रांक) मूल्यकी उस सुवर्ण थालकी पुराने पत्तलकी भाँति (छोड़) चल् दिया ।

बोधिसत्त्व बैठे हुए स्थानसे उठ, वृक्षकी प्रदक्षिणा कर, थालको ले “नेरञ्जराके पीरपर जा” थालीको रख, (जल में) उतरकर, स्नानकर “पूर्वकी ओर मुँह कर बैठे, और “उच्चास प्राप्त करके, उस सभी निर्मल मधुर पायसको (उन्होंने) भोजन किया । वही उनके बुद्ध होनेके बाद वाले, “बोधि-मण्डमें वास करते सात सप्ताहके उच्चास दिनोंके लिये आहार हुआ । इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्नान, न मुख घोसा “ । ध्यान सुप्त, मार्ग- (लाभमें उत्पन्न)-सुख, फल- (दुःख-क्षय)-सुखसे ही (इन सात सप्ताहोंको) विताया । उस स्त्रीको खा, सोनेका थाल ले “ (नदीमें) फेंक दिया । “

बोधिसत्त्व नदीतीरके सुगन्धित शाल-वनमें दिनको विहार कर सायंकाल “बोधिवृक्षके पास गये । “ उस समय घास लेकर सामनेसे आते हुये श्रोत्रिय नामक घासकाटनेवालेने महापुरुषको आठ मुठ्ठी तृण दिया । बोधिसत्त्व तृण ले बोधि-मण्ड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर, पूर्वदितामें जाकर, पश्चिमकी ओर मुँहकर पड़े हुये । “ (उन्होंने) “ यह सभी बुद्धोंसे अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जरके विध्वंसनका स्थान है ” —जान उन तृणोंके अग्रभागको पकड़ कर हिलाया, “जिससे” आसन बन गया । वह तृण ऐसे आकारमें पड़े, कि वैसा (आकार) सुचतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनेमें समर्थ नहीं हो सकता । बोधिसत्त्व बोधिवृक्षको पीटकी ओर काके, दूर-विच हो —“चाहे मेरा थमड़ा, भयं, हड्डी ही क्यों न

१. निलाजन नदी (जि० गया) । २. बोध गयाके बुद्ध-मन्दिरका हस्ता ।

३. बोधगयाका प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

बाकी रह जाय; छोड़े शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाये; लेकिन तोभी 'सम्यक् सम्योधिको प्राप्त किये बिना इस आसनको नहीं छोड़ूंगा'—निश्चय कर, पूर्वोन्मिश्र हो, सौ बिजलियोंकी कहरसे भी न घटने वाला आ पराजित आसन लगा बैठे गये ।

उस समय मार देव-पुत्र—“सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निकलना चाहता है, इसे नहीं निकलने दूंगा”—यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करवाकर, अपनी सेना ले, निकल पड़ा । मारसेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेना) में (से) एक मी खड़ा न रह सका ; (सभी) सामने आतेही भाग निकले ।... महा-पुरष अचैरेही बैठे रहे । मारने अपने अनुचरोंसे कहा—“घात ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दुस्तर पुरष नहीं है । हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे ।”... महापुरष—मार-सेनाको देख—“यह इतने लोग मेरे अकेलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई वा दुस्तर कोई सम्बन्धी नहीं है । यह दस मेरी पारमितायें ही मेरे धिक्कारसे पोसे हुये परिजनके समान हैं । इसलिये इन पारमिताओंकी ही डाल बनाकर, (इस) पारमिता शस्त्रों की चलाकर, तुम यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दस पारमिताओंका स्मरण करते हुये बैठे रहे ।

“मार दासु, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकनी राख, बाट, कीचड़ और लम्बकार-कृष्टिसे बोधिमत्त्वकी न मगा सका ।... (फिर) बोधिमत्त्वके पास आकर बोला —“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे-लिये नहीं, मेरे लिये है ।” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—‘मार ! तुने न दस पारमितायें पूरी कीं, न उप-पारमितायें, न परमायेंकी पारमितायें, न पाँच महा-त्यागही तुने किये, न जातिके हितका काम, न लोकहितका काम, न शासन आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नहीं है, यह मेरेही लिये है ।’

मारने महापुरषसे पूछा—“सिद्धार्थ तुने दान (...) दिया है, इसका कौन साक्षी है ?” महापुरषने —“यह अचेतन जोस महापुष्टी है”—कह, चीवरके भीतरसे दाहिने हाथकी निकाल, “... ” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है ” कहा ; (और) पृथिवीकी ओर हाथ लटका दिया ।... मार-सेना विद्रोहोंकी ओर भाग गयी ।... इस प्रकार स्वयंके रहते रहते महापुरषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर वासते बोधितृक्षणे अंशुओंसे, मानों लाल मूँगोंसे पूजित होते हुये, प्रथम-याममें पूर्वजन्मोंका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम याममें प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञानको उपलब्ध किया ।... उस समय... (उन्होंने) यह दर्शन कहा—

“बहु जन्म जगमें दौड़ता, फिरता बराबर मैं रहा ।

नित द्रुहता गृहकारको, दुस्र जन्मके सहारा रहा ॥

गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे ।

करिया सभी दृष्टी तेरी, गृह-निष्कार भी विस्तार पड़ा ।

संस्कार विहित चित अब, वृष्णा समीके नाश से ।”

४ परम ज्ञान, मोक्ष ज्ञान । ५. जातक-विदान । १. बार घण्टे का एक 'याम' होता है । प्रथम याम, रात्रि का प्रथम कृतोर्ध्व । २. “पटिच-समुत्पाद सुत” में विस्तार देखो । ३. जातक विदान १३ ।

बोधि-वृक्षके नीचे । वाराणसीको । [(वि. पू.—४७१)]

उस समय पुत्र भगवान् 'उरुलामें नैरजरा मदीके तीर बोधि-वृक्षके नीचे, प्रथम अभिर्यबोधिको प्राप्त हुये थे । भगवान् बोधि-वृक्षके नीचे सप्ताहभर एक आसनमें विमुक्ति (= मोक्ष) का आनंद लेते हुये बैठे रहे । रातको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिसे अन्तकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छः आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (= जन्म) के कारण जरा (= पुत्रपा), मरण, शोक, रोना पीडना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-छेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुंज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याने अ-ज्ञेय (= विस्फुल) शिगसे, (अविद्याका) भांश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है । संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है । विज्ञान नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम रूप नाशसे छः आयतनों का नाश होता है । छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श भांश होता है । स्पर्श-भांशसे वेदना नाश होती है । वेदना-भांशसे तृष्णा नाश होती है । तृष्णा-नाशसे उपादान नाश होता है । उपादान-नाशसे भव नाश होता है । भव-नाशसे जाति नाश होती है । जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीडना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त सेद नाश होते हैं । इन प्रकार इस वेयज्ज-दुःख-पुञ्जका नाश होता है ।” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्गान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (= माक्ष्य) को ।
तब शांत हो कांक्षा सभीही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके मध्यमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है० दुःखपुंजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्गान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।
तब शांत हो कांक्षा सभीही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया ।—“अविद्या० केवल-दुःख-पुंजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्गान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।
उदर कँपाता मार-सेना, रवि ग्रहानो गगन ज्यों ॥”

बाकी रह जाय, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाये, लेकिन सोभी 'सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किये बिना दस आसनको नहीं छोड़ूंगा'—निश्चय कर, पूर्वामुमुख हो, सौ बिजलियोंकी वदस्से भी न घुटने वाला अ पराजित आसन लगा बैठ गये ।

उस समय मार देव-पुत्र—“सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निरुलना चाहता है, इसे नहीं निकलने देंगा” —यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करताकर, अपनी सेना ले, निकल पड़ा । मार्सेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका ; (सभी) सामने आतेही भाग निकले । महा-पुरुष अकेलेही बड़े रहे । मारने अपने अनुचरोसे कहा—“तांत ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दूसरा पुरुष नहीं है । हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे ।” “महापुरुष मार सेनाको देख—” यह इसने लोग मेरे अकेलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह दस मेरी पारमितायें ही मेरे धिक्कारसे पोसे हुये परिजनके समान है । इसलिये इन पारमिताओंको ही ढाल बनाकर, (इस) पारमिता शस्त्रको ही पलाकर, मुझ यह सेना समूह विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दस पारमिताओंका स्मरण करते हुये बड़े रहे ।

मार वायु, वर्षा, पापाण, हथियार, चपकती रात, बालू, कीचड़ और अन्धकार-वृष्टिसे बोधिसत्त्वको न भगा सका । (फिर) बोधिसत्त्वके पास आकर बोला —“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे-लिये नहीं, मेरे लिये है ।” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—‘मार ! तूने न दस पारमितायें पूरी कीं, न उपपारमितायें, न परमार्थकी पारमितायें, न पाँच महान् त्यागही तूने किये, न जातिके हितका काम, न लोकहितका काम, न ज्ञानका आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नहीं है, यह मेरेही लिये है ।”

मारने महापुरुषसे पूछा—“सिद्धार्थ तूने दान () दिया है, इसका कौन साक्षी है ?” महापुरुषने —“यह अचेतन दोस महापृथ्वी है”—कह, चीवरके भीतरसे दाहिने हाथको निकाल, “...” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है” कहा ; (और) पृथिवीकी ओर हाथ हटका दिया । “मार-सेना दिशाओंकी ओर भाग चली । इस प्रकार सूर्यके रहते रहते महापुरुषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर चरते बोधिवृक्षके अंकुरोंसे, मार्गो लाल मृगोंसे पूजित होते हुये, प्रथम याममें पूर्वजन्मोंका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम याममें प्रतिरूप समुत्पाद ज्ञानको उपलब्ध किया । उस समय—(उन्हीने) यह उद्दान कहा—

“यहु जन्म जगमें दौड़ता, फिरता बराबर मे रहा ।
नित झँडता गृहकारको, दुख जन्मके सहता रहा ॥
गृह कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे ।
बर्हिर्वा सभी दृष्टी तेरी, गृह-शिखर भी निखरा पड़ा ।
संस्कार विरहित चित्त अब, तृष्णा सभीके नाश से ॥”

४ परम ज्ञान, मोक्ष ज्ञान । ५ जातक-निदान । १ चार घण्टे का एक ‘याम’ होता है । प्रथम याम, रात्रिका प्रथम तृतीयांश । २ “पटिच्च ममुत्पाद सुत” में विस्तार देखो । ३ जातक निदान १३ ।

बोधिवृक्षके नीचे । चाराणसीको । [(वि. पू.-४७१)]

उस 'समय बुद्ध भगवान् 'उरुलेलामें नैर्जरा नदीके तीर बोधिवृक्षके नीचे, प्रथम अभिर्गमबोधिको प्राप्त हुये थे । भगवान् बोधिवृक्षके नीचे सप्ताहभर एक आसनसे विमुक्ति (= मोक्ष) का आनन्द लेते हुये बैठे रहे । रातको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिसे अन्तकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छः आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (= जन्म) के कारण जरा (= उदापा), मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-लेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुँज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अ-शेष (= विष्कुल) विरागसे, (अविद्याका) नाश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है । संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है । विज्ञान नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम-रूप नाशसे छः आयतनों का नाश होता है । छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श नाश होता है । स्पर्श-नाशसे वेदना नाश होती है । वेदना-नाशसे तृष्णा नाश होती है । तृष्णा-नाशसे उपादान नाश होता है । उपादान-नाशसे भव नाश होता है । भव-नाशसे जाति नाश होती है । जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त लेद नाश होते हैं । इस प्रकार इस केवल-दुःख-पुञ्जका नाश होता है ।” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होते जग प्रगट, सोत्साह ध्यानी विप्र (= ब्राह्मण) को ।

तय शांत हों कांक्षा सर्वा, देखै सदेह धर्मको ॥”

फिर भागवान्ने रातके मध्यमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है दुःखपुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होते जग प्रगट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।

तय शांत हो कांक्षा समोही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया ।—“अविद्या केवल-दुःख-पुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होते जग प्रगट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।

टहरै कँपाता मार-सेना, रवि प्रकाशै गगन ज्यों ॥”

सप्ताह धीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठकर, बोधिवृक्षके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ अजपाल नामक उगंदका वृक्ष था, वहाँ पहुँचकर अजपाल बगंदके वृक्षके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनंद लेते हुये, एक आसनसे बैठे रहे । उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । पास जाकर भगवान्‌के साथ—“(हृशलक्ष्म कर्)” एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये उस ब्राह्मणने भगवान्‌से यो कहा—“हे गौतम । ब्राह्मण कैसे होता है ? ब्राह्मण बनानेवाले कौन धर्म है ?” भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्गान कहा—

“जो विप्र चाहित पाप मल अभिमान विनु सयत रहे ।

पेदात पारग ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्मने ।

मम नहीं कोई जितसा जगत् ।”

फिर सप्ताह धीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठ, अजपालबगंदके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ सुचलिन्द (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर सुचलिन्दके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय सप्ताह भर अ-समय महामेघ, (और) ठंडी हवा वाली बदली पड़ी । तब सुचलिन्द नाम राज अपने घासे निकलकर भगवान्‌के शरीरको सात बार अपने देहसे लपेटकर, ऊपर तिरके ऊपर बड़ा फग तान कर खड़ा हो गया, जिसमें कि भगवान्‌को क्षीत, उष्ण, ढंस, मण्डर, वात, भूय तथा सरीसृप (= रेंगने वाले) न छूँ । सप्ताह था सुचलिन्द नामराज आकाशको मेघ रहित देख, भगवान्‌के शरीरसे (अपने) देहको हटाकर (और उसे) छिपाकर, बालकका रूप धारणकर भगवान्‌के सामने खड़ा हुआ । भगवान्‌ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उद्गान कहा—

“ मनुष्य देखनहार श्रुतधर्मा, सुखी पकान्तमें ।

निर्द्वन्द्व सुख है लोकमें, समय जो प्राणी मात्रमें ॥

मम कामनाय छोड़ना, वैराग्य है सुखलोकमें ।

है परम सुख निश्चय यही, जो साधना अभिमान का ॥

सप्ताह धीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, सुचलिन्दके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ राजायतन (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर राजायतनके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय तपस्सु और भल्लिक, (दो) व्यापारी (= बनजार) उत्कलदेशमें उस स्थानपर पहुँचे । उनकी बात चिरादरीके देवताने तपस्सु, भल्लिक बनजारको कहा—“ मार्घ । बुद्धपदको प्राप्त हो यह भगवान् राजायतनके नीचे विहार कर रहे हैं । जाओ उन भगवान्‌को मट्टे और लड्डू (= मनुष्य) से सम्मानित करो, यह (दान) पुण्यके लिये चिरालतक दिन और सुखका देनेवाला होगा । तब तपस्सु और भल्लिक बनजार मट्टा और लड्डू ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक तरफ खड़े हो गये । एक तरफ खड़े हुए तपस्सु और भल्लिक बनजारोंने यह कहा—“ भगते । भगवान् । हमारे मट्टे (= मण्य) और लड्डूओंको स्वीकार कीजिये निम्ने कि चिरालतक हमें दिन और सुख हो ।” उस समय भगवान्‌ने सोचा—“ तथागत

वाधि-वृक्ष के नीचे ।

हायमें नहीं ग्रहण किया करते; मैं मट्टा और लड्डू किप (पात्र) में ग्रहण करूँ । तब चारों महाराजा भगवान्‌के मनकी बात जान, चारों दिशाओंसे चार पत्थरके (भिक्षा-) पात्र भगवान्‌के पास ले गये—“ भन्ते ! भगवान् ! इसमें मट्टा और लड्डू ग्रहण कीजिये ।” भगवान्‌ने उस अभिनव शिलामय पात्रमें मट्टा और लड्डू ग्रहणकर भोजन किया । उस समय तपस्सु मल्लिक वनजारोंने भगवान्‌से कहा—“ भन्ते ! हम दोनों भगवान्‌ तथा धर्मकी शरण जाते हैं । आजसे भगवान्‌ हम दोनोंको साञ्जलि शरणागत उपासक जानें ।” संसारमें यही दोनों दो 'यवनमे प्रथम उपासक हुये ।

सप्ताह घीतनेपर भगवान्‌ फिर उस समाधिसे उठ, राजायतनके नीचेसे जहाँ अजपाल वर्गद था, वहाँ गये । वहाँ अजपाल वर्गदके नीचे भगवान्‌ विहार करने लगे । तब पकान्तमें ध्यानावस्थित भगवान्‌के चित्तमें वितर्क पैदा हुआ—“मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्-ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्जसे अप्राप्य, निपुण पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पा लिया । यह जनता काम लूणामें रमण करने वाली काम-रत काममें प्रमत्त है । काममें रमण करने वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूयी प्रतीत्य समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, लूणा-क्षय, विराग, निगोध (दुःख निरोध), और निर्वाण हैं । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसमें न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरहुद, और पीछा (माघ) होगी । उसी समय भगवान्‌के पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गायार्थ सुन पड़ा—

“यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना ।
नहि राग-द्वेष-प्रलिप्तको है मुरार इसका जानना ॥
गंभीर उलटी-भास्युक्त दुर्दर्श स्वप्न प्रवीणका ।
तम पुंज-छादित रागरतश्राव न भंभव देखना ॥”

भगवान्‌के ऐसा समझनेके कारण, (उनका) चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुककर अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने भगवान्‌के चित्तकी बातको जानकर खयाल किया—“लोक नाश हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जब सत्यागत अहंत् सम्पक् संशुद्धका चित्त धर्म प्रचारकी ओर न झुककर, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता) की ओर झुक जाये” (ऐसा खयाल कर) सहापति ब्रह्मा “ब्रह्मलोकसे अन्तर्व्याप्त हो, भगवान्‌के सामने प्रकट हुये । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (= चर) एक कंधेपर काँके, दाहिने जानुको धृषिणीपर रख, जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश कर, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मलबाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होवेंगे)” सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—“भगवर्मे मलिन चित्तबालोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अमृतके द्वारको खोलनेवाले विमल (पुरुष) से जागेगये इस धर्मको (सब लोक) सुने ॥ पथरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जेमे चारों ओर जनताको देखे । उसी तरह

१ संघके न होनेसे वह बुद्ध और धर्म दो ही की शरण जा सकते थे ।

हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो ॥ हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्मजन्मासे पीड़ित जनताकी ओर देखो ।—

उठ यीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्वबाह ! उन्मूल-मूला !

जगविचर धर्मप्रचार का, भगवान् ! होगा जानना ॥

तब भगवान् ने ब्रह्माके अभिप्रायसे जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकको अन्वेषण किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये भगवान् ने जीवोंको देखा, जिनमें कितने ही अल्प-मल, वीक्षण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक और क्षोभसे भय करते, विहर रहे थे । जैसे उत्पल्लिनी, पद्मिनी (= पद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितनेही उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें वैसे उदकसे बाहर न निकल (उदकके) भीतरही दूबकर पोषित होते हैं । कोई कोई उत्पल (नीलकमल), पद्म (रक्तकमल), या पुंडरीक (धनेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें घरे (भी) उदकके बराबरी पड़े होते हैं । कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें वैसे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (ही) खड़े होने हैं । इसी तरह भगवान् ने बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुखभाव, सुबोध्य प्राणियोंको देखा ; जो परलोक तथा सुभार्यसे भय पारो विहर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्माकी गाथाद्वारा कहा—

“उनके लिये अमृतता द्वार खंद होगया है, जो कान्हाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं । हे ब्रह्मा ! (वृथा) पीटाका कपालकर मैं मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था ।”

तब ब्रह्मा सहापति—“भगवान् ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली” यह जान, भगवान् को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्ध्यान होगये ।

उस समय भगवान् के (मनमें) हुआ—“मैं पहिले कितने इस धर्मकी देशना (= उपदेश) करूँ ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह आलार कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश दूँ ? यह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त देवताने भगवान् को कहा—“अन्ते ! आलार-कालामको मेरे ससाह होगया” । भगवान् को भी ज्ञान-दर्शन हुआ—“आलार कालामको मेरे ससाह होगया ।” तब भगवान् के (मनमें) हुआ—आलार कालाम महा आज्ञानोय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, शीघ्रही जान लेता ।” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह उरुक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उरुक-रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त (= अन्तर्धान) देवताने, कहा—“अन्ते ! रात ही उरुक-रामपुत्र मर गया ।” भगवान् को भी ज्ञान दर्शन हुआ । फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“पद्म वर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें छगे मेरी सेवाकी थी । क्यों न मैं पहिले पद्मवर्गीय भिक्षुओंकोही धर्मोपदेश दूँ ।” भगवान् ने सोचा—“इस समय

चाराणसी को ।

पञ्चवर्गाप भिक्षु यहाँ विहर रहे हैं ?” भगवान् ने अ-मातुप दिव्य विशुद्ध नेत्रोंसे देखा—
“पञ्चवर्गाप भिक्षु चाराणसीने ‘अपिपतन मृग-दावमें विहारकर रहे हैं ।”

तब भगवान् उररेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर चाराणसी है, उधर चारिका
(= रामत) के लिये निकल पड़े । उपर आजीवक^१ ने देखा—भगवान् बोधि (= बुद्ध गया)
और गयाके योगमें जारे हैं । देखकर भगवान् ने बोला—“आयुष्मान् (आयुस) !
तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण (= कांति) परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है । किन्तु
(गुरु) मानकर हे आयुस ! तू प्रयत्नित हुआ है, तेरा शास्त्र (= गुरु) कौन ? तू
किसके धर्मको मानना है ?” यह कहनेपर भगवान् ने उपर आजीवकको—“कहा—“मैं
सबको पराजित करनेवाला, सबको जाननेवाला हूँ ; सभी धर्मोंमें निरूप हूँ । सर्व-त्यागी
(हूँ), मृग्याके क्षयसे हो विमुक्त हूँ ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा ।

मेरा आचार्य नहीं, हे मेरे सदस (कोई) विद्यमान नहीं ।

देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं ।

मैं वंसारमें अर्हत हूँ, अपूर्व शास्त्रा (= गुरु) हूँ ।

मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ ।

धर्मका घटा घुमानेने लिये काशियाँके नगरको जारहा हूँ ।

(यहाँ) अग्ये हुये लोकमें असृज-दुःखभी समाज्जंगा ॥”

“ आयुष्मान् ! तू जैसा दावा करता है उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।”

“ मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनने कि आसन्न (= लेश = मल) नष्ट हो गये हैं ।

मैंने पाप (= घुरे)—धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपर ! मैं जिन हूँ ।”

देखा कहनेपर उपर आजीवक—“ होवांगे आयुस ! ” कह, शिर हिला, बैरास्ते चल दिया ।

१. वर्तमान सारनाथ, बनारस । २. उस समयके नाम साधुओंका एक सम्प्रदाय,
मकखली-गोसाळ जिसका एक प्रधान आचार्य था ।

प्रथमधर्मोपदेश । यशका संन्यास । (वि. पू. ४७१) ।

तत्र भगवान् क्रमशः यात्रा (=चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी श्रवि-पवन शृंग-दाय था, जहाँ पञ्चर्गाय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचे । दूरसे आते हुये भगवान्‌को, पञ्चर्गाय भिक्षुओंने देखा । देखतेही आपसमें पका किया —

“आहुसो ! यह बाहुलिक (=बहुत जमा करने वाला) साधना-अष्ट बाहुल्य परायण (=जमा करनेको ओर छोटा हुआ) धर्मन गौतम आ रहा है । इसे अभिमान नहीं करना चाहिये, न प्रत्युत्थान (=सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये । न इसका पात्र चीवर (=आगे धरकर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि हूच्छा होगी तो बैठेगा ।”

जैसे जैसे भगवान् पञ्चर्गाय भिक्षुओंके समीप आते गये, वेसेही वेसे वह अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सके । (अन्तर्वे) भगवान्‌के पास जा, एकने भगवान्‌का पात्र चीवर लिया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक (=पैर धोनेका जल), पादपीठ (=पैरका पीठा), पादकूटलिका (पैर रगड़नेकी एकही) छा पास रखी । भगवान् बिठाये आसनपर बैठे । वेडका भगवान्‌ने पैर धोये । वह भगवान्‌के लिये ‘आहुस’ शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा कानेपर भगवान्‌ने कहा—“भिक्षुओ ! तथागतको नामकेर या ‘आहुस’ कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्पन्न सम्पन्न हैं । इधर कान दो, मैंने त्रिषं अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशानुसार आचरण करनेपर, जिनमें लिये कुण्डपुत्र घस्ते वेचरहो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम महावर्षकको, इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = उपलभकर विचरोगे ।”

ऐसा कहतेपर पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्‌को कहा—“आहुस ! गौतम उस साधना में, उस धारणामें, उस हुच्छा तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (=द्विष्य शक्ति)को नही पा सके ; फिर अब बाहुलिक साधना-अष्ट, बाहुल्यपरायण (=जमाकनेकी ओर पलट गये), तुम आर्य ज्ञान दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ।”

यह कहतेपर भगवान्‌ने पञ्चर्गाय भिक्षुओंसे कहा—“भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं है, और न साधना से अष्ट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्पन्न सम्पन्न हैं । उपलभकर विहार करोगे ।

दूसरी बारभी पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्‌को कहा—“आहुस ! गौतम ० ।” दूसरी बार भी भगवान्‌ने फिर (यही) कहा ० । तीसरी बार भी पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्‌को (यही) कहा ० । ऐसा कहतेपर भगवान्‌ने पञ्चर्गाय भिक्षुओंको कहा—“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ?”

“मन्ते ! नहीं”

“भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् विहार करोगे ।”

(तब) भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुये । तब पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्से (उपदेश) सुनेकी इच्छासे कान दिया, चित्त उधर किया । १...

धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र ।

‘येना भूने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपत्तन मृगशवमें विहार काने थे । वहाँ भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! इन दो अन्तों (=अतिथों) को प्रवर्जितको नहीं लेवन करना चाहिये । कौनसे दो ? (१) जो यह दौन, ग्राम्य, पृथग्जनों (=भूले मनुष्यों) के (योग्य), अनार्य- (सेवित), अनर्थोंसे युक्त, कामवासनाओंमें काम-सुख-लिस होना है, और (२) जो दुःख (=मय), अनार्य (सेवित) अनर्थोंसे युक्त कायहेतु (=भात्म-पीडा) में लगना है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अन्तों (=अति) में न जाकर, तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है, (जोकि) आँख-देनेवाला, ज्ञान करनेवाला उपशम (=शांति) के लिये, अभिश्र होनेके लिये, सम्बोध (=परिपूर्ण ज्ञान) के लिये, निर्वाण के लिये है । यह कौनसा मध्यम मार्ग (=मध्यम-प्रतिपद्) तथागतने खोज निकाला है : (जोकि) ० १ यह यही आर्य-अष्टाङ्गिक मार्ग है, जैसे कि—सम्यक् (=ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-जीविका, सम्यक्-व्यायाम (=प्रयत्न, परिश्रम), सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह है भिक्षुओ ! मध्यम-मार्ग (जिनको) ० ।

यह भिक्षुओ ! दुःख आर्य (=उत्तम) सत्य (=सच्चाई) है ।—जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रियोंका संयोग दुःख है प्रियोंका वियोग भी दुःख है, हृडा करनेपर किमी (चीज) का नहीं मिलना भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपपादानम्कथ ही दुःख हैं । भिक्षुओ ! दुःख-समुदय (=दुःख-कारण) आर्य सत्य है । यह जो वृष्णा है—फिर जन्मनेकी, मृत होनेकी, राग-सदित जहाँ तहाँ प्रसन्न होनेवाली—। जैसेकि—काम-वृष्णा, भ्रम (=जन्म) वृष्णा, विभव-वृष्णा । भिक्षुओ ! यह है दुःख निरोध आर्य-सत्य; जोकि उनी वृष्णाका सर्वथा विनाश हो, निरोध=त्याग=प्रति निस्सर्ग=मुक्ति=न हीन होना । भिक्षुओ ! यह है दुःख निरोधकी ओर जानेवाला मार्ग (दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) आर्य सत्य । यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग है ।...

‘यह दुःख आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह सुने अ-श्रुत पूर्व धर्मोंमें, आप उत्पन्न हुई=ज्ञान उत्पन्न हुआ=प्रज्ञा उत्पन्न हुई=विद्या उत्पन्न हुई=आलोक उत्पन्न हुआ । ‘यह दुःख आर्य-सत्य परित्येय है’ भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० । (तो यह दुःख-सत्य) परि-ज्ञात है’ भिक्षुओ ! यह पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० ।

१. महावग्ग । २. संयुक्त नि० ५५ : २ : १, विनय महावग्ग । ३. विस्तार के लिये “सतिपट्ठाण-सुत्त” को देखो । ४. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

‘यह दुःख-समुद्र आर्य सत्य है’ भिक्षुओ, यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ = प्रज्ञा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ । “यह दुःख-समुद्र आर्य-सत्य प्रहातव्य (= त्याज्य) है”, भिक्षुओ ! यह सुने । “० प्रहीण (छुट गया)” यह भिक्षुओ सुने ।

‘यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई । “सो यह दुःख-निरोध-आर्य-सत्य साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करना चाहिये” भिक्षुओ ! यह सुने । “यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात् किया” भिक्षुओ ! यह सुने ।

“यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य है” भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें, शास्त्र उत्पन्न हुई । यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य भावना करना चाहिये, भिक्षुओ ! यह सुने । “यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् भावनाको” भिक्षुओ ! यह सुने ।

भिक्षुओ ! जबतक कि इन चार आर्य-सत्त्वोंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बाह्य आकारका—यथार्थ विस्तृत ज्ञान दर्शन न हुआ । तबतक मैंने भिक्षुओ ! यह दावा नहीं किया—कि “देवों सहित भार-सहित ब्रह्मा-सहित (सभी) लोकमें, देव-मनुष्य-सहित, भ्रमण ब्राह्मण-सहित (सभी) प्रजा (= प्राणी) में, अनुत्तर (जिससे उत्तम दूसरा नहीं), सम्मत्-संशोधि (= परमज्ञान) को मैंने जान लिया” भिक्षुओ ! (जब) इन चार आर्य-सत्त्वों का (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बाह्य आकारका यथार्थ विस्तृत ज्ञान दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओ ! यह दावा किया, कि “देवों सहित मैंने जान लिया । मैंने ज्ञानको देखा । मेरी विमुक्ति (मुक्ति) अबन्द है । यह अंतिम जन्म है । फिर अब आवागमन नहीं ।

‘भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्के वचनको अभिनन्दन किया । इस व्याख्यान (= व्याकरण) के कई जानेके समय, आयुष्मान् कौण्डिन्यको, “जो कुछ समुद्र-धर्म (= कारण स्वभाव वाला) है, वह सब निरोध-धर्म (= नाश-स्वभाव वाला) है” यह विराज = विमल धर्मवस्तु उत्पन्न हुआ । तब भगवान्ने उदात्त कहा—“आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया !” इसीलिये आयुष्मान् कौण्डिन्यका आज्ञात (= जानलिया) कौण्डिन्य नामही होगया । × × ×

२. सब दृष्टधर्म = प्राप्तधर्म = विदितधर्म = पर्यवगाढधर्म, संशयरहित, विवादरहित, शास्ता (= गुरु = बुद्ध) के शासन (= धर्म) में विशारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान् आज्ञात कौण्डिन्यने भगवान्के कहा—“भन्ते ! भगवान्के पास सुने ‘प्रावज्या मिले, ‘उपसम्पदा मिले ।” भगवान् ने कहा—“ भिक्षु ! आओ, धर्म ‘सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्य (का पालन) करो” । वही उन आयुष्मान् की उपसंपदा हुई ।

भगवान्ने उससे पीछे भिक्षुओंको फिर धर्म संबंधी कथाओंका उपदेश किया ; अनुशासन दिया । भगवान्के धार्मिक कथाओंका उपदेश करते = अनुशासन करते समय

१. सं. नि. ११:२:१, विनय, महावग्ग १. २. महावग्ग १. ३. आगमो-संन्यास ।

४. भिक्षु-संन्यास । ५. स्वाख्यात = सुंदर प्रकारसे वर्णित ।

आयुष्मान् वय और आयुष्मान् भविष्यो भी—“जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है” यह वि-रज=विमल=धर्मवधु उत्पन्न हुआ । तब दृष्टधर्म=प्राप्त-धर्म=स्वतंत्र उग्रहोने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान्‌के पास हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले” । भगवान्‌ने कहा—“मिश्र ! आओ, धर्म सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखने क्षयने लिये प्रव्रज्य (अनु-पालन) करो ।” यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।

उसके पीछे भगवान् (मिश्रों द्वारा) छाये भोजनको ग्रहण करते, मिश्रोंको धार्मिक कथामोंद्वारा उपदेश करते = अनुशासन करते (रहे) । तीन मिश्र जो भिक्षा माँगकर लाते थे, उसीसे छाओ जने निर्गोद करते थे । भगवान्‌ने धार्मिक कथा उपदेश करते = अनुशासन करते, आयुष्मान् महानाम और आयुष्मान् नयजित्‌को भी—“जो कुछ समुद्र-धर्म है” ।
० यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।”

उस समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसीके श्रेष्ठीका सुकुमार लड़का था । उसके तीन प्रासाद थे— एक हेमन्तका, एक प्रोष्मका, एक वर्षाका । वह वर्षाके चारो महीने वर्षा-कालिक-प्रासादमें, अ-पुष्पां (=स्त्रियों) के बाघोंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । (एक दिन) “यश कुलपुत्रम्” निद्रा सुली । सारी रात यहाँ तेल-दीप जलता था । तब यश कुल-पुत्रने “अपने परिजनको देखा—किमीकी बगलमें धोणा है, किसीके गलेमें मृदङ्ग है” । किसीको फेंके-बंश, किसीको छार-गिराते, किसीको मरते, साक्षात् हमसायसा देखकर, (उसे) घृणा उत्पन्न हुई, धर्माग्रचित्तमें आया । यश कुल-पुत्रने उदात्त कहा—“हा ! संतप्त !! हा ! पीडित !!”

यश कुलपुत्र सुनहला जूता पहिन, धरके फाटककी ओर गया । फिर नगर द्वार की ओर “ । तब यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषिपतन सुगन्ध था । उस समय भगवान् रातके भिम्मारको उठकर, खुचे (स्थान)में टहल रहे थे । भगवान्‌ने दृष्टे यश कुल पुत्रको आते देखा । देखकर टहलनेको जगहने उठाकर, बिठे आसनपर बैठगये । तब यश कुलपुत्रने भगवान्‌के समीप (पहुँच), उदात्त कहा—“ हा ! संतप्त !! हा ! पीडित !! ” । भगवान्‌ने यश कुलपुत्रको कहा —“यश ! यह है अ-संतप्त, यश ! यह है अ-पीडित । यश ! आ बैठ, तुझे धर्म बताता हूँ ।” तब यश कुल-पुत्रने “यह अ-संतप्त है, यह अ-पीडित है” यह (सुन) आह्ला-दित, प्रसन्न हो, सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा, जिते—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामग्रासनाओका दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कर्मताका, माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्‌ने यशको, भव्य-चित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा, तब जो बुद्धोकी उद्गमेवाली (=समुत्कर्षक) देशना (=उपदेश) है—दुःख, समुद्र (=दुःखका कारण), निरोध (=दुःखका नाश), और मार्ग (=दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया । जेने कालिमा रहित बुद्ध-वत्त अच्छी तरह रंग पकड़ता है; वेसेही यश कुल पुत्रको उसी आसनपर “जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह निरोध-धर्म है” यह वि-रज=निर्मल धर्मवधु उत्पन्न हुआ ।

१ महावग्ग १ २ श्रेष्ठी यह नगरका एक अवैतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों मेंसे बनाया जाता था ।

यशकुल पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठी गृहपति था वहाँ गई, (और) कहा—“गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है” ? तब श्रेष्ठी गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर ऋषि पवन गृह-दाव था, उधर गया । श्रेष्ठी गृहपति मुनहने जूतोंका चिन्ह देख, उसीके पीछे पीछे चला । भगवान् ने श्रेष्ठी गृहपतिको दूरसे आते देखा । तब भगवान् को (ऐसा विचार) हुआ—“क्यों न मेरे ऐसा योग बल करूँ, जिससे श्रेष्ठी गृहपति यहाँ बैठे यशकुल पुत्रको न देख सकें ।” तब भगवान् ने वेसाही योग बल किया । श्रेष्ठी गृहपतिने जहाँ भगवान् थे वहाँ जाकर भगवान् से कहा—“ भन्ते ! क्या भगवान् ने यश कुल पुत्रको देखा है ? ”

“गृहपति ! बठ । यहाँ बैठा यहाँ बसे यशकुलपुत्रको तू देखैगा । ”

श्रेष्ठी गृहपति—‘ यहाँ बस यहाँ बस यशकुल पुत्रको देखूँगा’ यह (मुन) आह्लादित प्रसन्न हो, भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बठ गया । भगवान् ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—‘दानकथा०’ प्रकाशित की । श्रेष्ठी गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । भगवान् के धर्ममें स्वतन्त्रहो, वह भगवान् से बोला—“आश्चर्य ! भन्ते ॥ आश्चर्य ! भन्ते ॥ जैसे औंधेको सीधा करदे, वैसे ही उधाड़ दे, भूँके रास्ता बतलादे अधिकारमें तैलका प्रदीप रखदे, जिसमें कि आँखवाले रूप दलें, ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया । वह मैं भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सचकी भी । आजसे मुझे भगवान् साजलि शरणागत उपासक प्रहण करें ।” वह (गृहपति) ही सत्सारमें “तीन—बचनावाला प्रथम उपासक हुआ ।

जिस समय पिताको धर्मोपदेश किया जा रहाथा, उस समय देते और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण (=गंभीर चिन्तन) करते, यशकुल पुत्रका चित्त अलस हो, आसन्नो (=दोषा मला) से मुक्त होगया । तब भगवान् के (मनम) हुआ—‘ पिताको धर्म उपदेश० यशकुल पुत्रका चित्त अलस हो, आसन्नोसे मुक्त होगया । (अथ) यशकुलपुत्र पहिलेकी गृहस्थ अवस्थाकी भाँति हीन-स्थितिमें रह, कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्योंकि मैं योगवशसे प्रभावको हटा हूँ ।” तब भगवान् ने ऋद्धिके प्रभावको हटा लिया । श्रेष्ठी गृहपतिने यश कुलपुत्रको बैठे देखा । देखकर यश कुलपुत्रसे बोला—

“शात । यश । तेरीमाँ रोखीपोखी तथा शोकमें पड़ी है, माताको जीवन दान दे” ।

यशकुलपुत्रने भगवान् की ओर आँख फेरी । भगवान् ने श्रेष्ठी गृहपतिसे कहा—

‘ सा गृहपति । क्या समझतेहो, जैसे तुमने श्रेष्ठ सहित (=पूर्ण) जानसे, श्रेष्ठ सहित-दर्शन(=साक्षात्कार)से धर्मको देखा, वैसेही यशने मा (देखा) ? देते और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करते, उसका चित्त अलस हो आसन्नोसे मुक्त हो गया । अब क्या वह पहिलेका गृहस्थ अवस्थाकी भाँति हीन(स्थिति)में रहकर, कामोपभोग करनेके योग्य है ? ”

“ नहीं, भन्ते ! ”

“हे गृहपति ! (पहिले) शेष-सहित ज्ञानसे, शेष-सहित दर्शनसे यशने भी धर्मको देता, जैसे तूने । (फिर) देखे और जानेंके अनुसार प्रत्येक्षण करके, (उसका) चित्त अलस हो आसनोंसे मुक्त हो गया । हे गृहपति ! अब यश कुल-पुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भांति हीन-स्थिति में रह, कामोपभोग करने योग्य नहीं है । ”

“ लाभ है भन्ते ! यश कुल-पुत्रको ; छलाभ किया भन्ते ! यश कुल-पुत्रने ; कि यश कुल-पुत्रका चित्त अलस हो आसनोंसे मुक्त हो गया । भन्ते ! भगवान् यशको अनुगामी भिक्षु (= पश्चात्-धर्मण) करके, मेरा आज्ञा भोजन स्वीकार कीजिये । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकृति प्रकट की ।

श्रेष्ठी गृहपति भगवान्की स्वीकृति ज्ञान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया । फिर यशकुल-पुत्रने श्रेष्ठी गृहपतिके घरे जानेके धौड़ीही देर बाद भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के पासमे मुझे प्रवज्या मिले, उपसंपदा मिले ।” भगवान्ने कहा—“ भिक्षु ! आओ धर्म सु आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये महापर्यका पालन करो । ” यही हम आयुष्मान्की सम्पदा हुई । उस समय लोकमें सात अर्हत् थे ।

भगवान् पूर्वाह्न समय वस्त्र पहिन (निष्का-) पात्र और चीयरले, आयुष्मान् यशको अनुगामी भिक्षु बना, जहां श्रेष्ठी गृहपतिका घर था, वहां गये । वहां, घिटे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् यशकी माता और पुरानी पत्नी भगवान्के पास आई । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा० कही । जब भगवान्ने उन्हें अश्वत्थि०, देखा ; तब जो बुढ़ोंकी उठाने वाली देशना है—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग परकृता है, वैसीही उन (बुढ़ों) को, उची आसन पर—“ जो कुरु समुद्र-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ”—यह विराज = निर्मल धर्मवस्तु उत्पन्न हुआ । इष्ट-धर्म = प्राप्त धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगात-धर्म, सन्देह-रहित, कथोपकथन-रहित, भगवान्के धर्ममें विशारदता-प्राप्त = रुच्यतन्त्र हो, उन्होंने भगवान्को कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ! आजसे हमें भगवान् साजलि शरणागत उपासि जायें जाने । लोक में यही तीन धवगो वाली प्रथम उपासिकायें हुईं ।

आयुष्मान् यशके माता पिता और पुरानी पत्नीने, भगवान् और आयुष्मान् यशको उत्तम खाद्य भोजनसे सन्तुष्ट का = संप्रवारित किया । जब भोजनकर, भगवान्ने पात्रसे हाथसॉब लिया, तब भगवान्के एक ओर बैठ गये । तब भगवान् आयुष्मान् यशकी माता, पिता और पुरानी पत्नीको धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन = समाज्ञापन = समुत्तेजन = संप्रहर्षण कर आसनसे उठकर चरु दिये ।

आयुष्मान् यशके चारों गृही मित्रों, वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुशेष्ठियोंके कुलने लड़कों—विमरु, सुगह, पूर्वाजित और गवांपतिने छना, कि यश कुल-पुत्र तिर-दादी मुड़ा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे देहर हो प्रव्रजित हो गया । सुनकर उनके (चित्तमें) हुआ—“ वह धर्म-विनय छोटा न होगा, यह प्रवज्या (= संन्यास) छोड़े न होगी, जिसमें यशकुलपुत्र तिर-दादी मुड़ा,

कायाय-वस्त्र पद्मिन, घरसे बेघर हो, प्रव्रजित हो गया । ॥ वह वहांसे आयुष्मान् यशके पास आये । आकर आयुष्मान् यशको अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । तब आयुष्मान् यश उन चारो गृहीमित्रों सहित जहाँ भगवान् थे, वहाँ आये । आकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् यशने भगवान्‌को कहा—“ भन्ते ! यह मेरे चार गृहीमित्र वाराणसीके धेधे-अनुधेष्ठियोंके कुलके लड़के—विमल, सुबाहु, पूर्णजित और गदाम्पति—हैं । इन्हें भगवान् उपदेश करें—अनुशासन करें” । उनको भगवान्‌ने ॥ “आनुपूर्विक कथा कही० । वह भगवान्‌के धर्ममें विशारद—स्वतन्त्र हो, भगवान्‌से बोले—“ भन्ते ! भगवान्‌के पाससे हमें प्रमत्तता मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान्‌ने कहा—

“ मिश्रभो ! आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पावन करो ।” यही उन आयुष्माकोंकी सम्पदा हुई । तब भगवान्‌ने उन मिश्रभोको धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश दिया—अनुशासना की । “(जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आसक्तसे मुक्त हो गये । उस समय लोकमें ग्यारह अर्हत्‌थे ।

आयुष्मान् यशके मामबाली (=जानपद=दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, यशसे गृहीमित्रोंने सुना, कि यश कुलपुत्र “ प्रव्रजित होगया । सुनकर उनके चित्तमें हुआ—“यह धर्म-विनय छोटा न होगा”, जिसमें यशकुल पुत्र “प्रव्रजित होगया ।” वह आयुष्मान् यशके पास आये । “आयुष्मान् यश उनचारो गृहीमित्रों सहित” भगवान्‌के पास आये । “भगवान्‌ने” निष्कर्मताका महात्म्य वर्णन किया । वह “विशारदहो भगवान्‌से बोले—“हमें उपसम्पदा मिले”” । “ उन आयुष्माकोंकी उपसम्पदा हुई ” । तब भगवान्‌ने “उपदेश दिया । ... (जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आसक्तसे मुक्त होगये । उस समय लोकमें एकसठ अर्हत्‌थे । ”

चारिका-सुत्त । उपसंपदा-प्रकार । भद्रवर्गीयोंका संन्यास । काश्यप-बंधुओं का संन्यास ।

१ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! जितने (भी) दिव्य और मानुष पाश (= बन्धन) हैं । मैं (उन सबों) से मुक्त हूँ, तुमभी दिव्य और मानुष पाशोंसे मुक्त होओ । भिक्षुओ ! बहु-जन-हितार्थ (= बहुत जनोके हितके लिये), बहु-जन-सुखार्थ (= बहुत जनोके सुखके लिये), लोभपर दया करनेके लिये, देवताओं और मनुष्योंके प्रयोजनके लिये, हितके लिये, सुखके लिये चारिका चरण (= विचरण) करो । एकपाय दो मत जाओ । हे भिक्षुओ ! आदिमें कल्याण-(कारक) मध्यमें कल्याण (-कारक) अन्तमें कल्याण (-कारक) (इस) धर्मका उपदेश करो । अर्थ सहित=बन्धजन-सहित, केवल (=अमिश्र) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करो । अल्प दोषवाले प्राणी (भी) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे उनकी हानि होगी । (सुननेसे वह) धर्मके जाननेवाले होंगे । भिक्षुओ ! मैं भी जहाँ उखेला है, जहाँ सेनाधी ग्राम है, वहाँ धर्म-देवानाके लिये जाऊंगा ... ।”

२ उस समय नानादिशाओसे नाना जनपदोंसे भिक्षु, प्रव्रज्याकी इच्छावाले, उपसम्पदाकी अपेक्षावाले (आदिभिक्षुको) लातेये, कि भगवान् उन्हें परित्राजक बनावे, उपसम्पन्न करें । इससे भिक्षुभी हैरान होते थे, प्रव्रज्या-उपसम्पदा चाहने वालेभी । एकान्तस्थित ध्यानावस्थित भगवान्के विसर्गमें (विचार) हुआ, “क्यों न भिक्षुओंको ही अनुज्ञा दे दूँ, कि भिक्षुओ ! तुम्हीं उन उन दिशाओंमें, उन उन जनपदोंमें प्रव्रजित बनाओ, उपसम्पन्न करो” १ इसलिये भगवान्ने तत्परा समय भिक्षु-संघको एकत्रितकर धर्मकथा कह, संबोधित किया—“भिक्षुओ ! एकान्तमें स्थित, ध्यानावस्थित ० । इसलिये, हे भिक्षुओ मैं स्वीकृति देता हूँ”—अब तुम्हेंही उन उन दिशाओंमें, उन उन देशोंमें प्रव्रज्या देनी चाहिये, उपसम्पदा देनी चाहिये । और उपसम्पदा देनेका प्रकार यह है—पहिले शिर दावी मुड़वाकर, कापाय-यज्ञ पहनाकर, ऊपरना एक कंधेपर कराकर, भिक्षुओंकी पाद बंदना कराकर, उरुई घेडाकर, हाथ जोड़वाकर “देते बोलो” कहना चाहिये—“बुद्धकी शरण लेता हूँ, धर्मकी शरण लेता हूँ, संघकी शरण लेता हूँ । दूसरी बारभी बुद्धकी० धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । तीसरी बारभी बुद्धकी०, धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । इनतीनशरणगमनोसे प्रव्रज्या और उपसम्पदा (देनेकी) अनुज्ञा देता हूँ” ।

३ भगवान् चारणसीमें इच्छानुसार विहारकर, (साठ भिक्षुओंको भिन्न भिन्न दिशाओंमें भेजकर), जिसर उरुवेडा है, उसर चारिका (= विचार) के ज्ञो चक्र दिये । भगवान् मार्गसे हटकर एक २ यन-खंडमें पहुँच, वन-खंडके भीतर एक वृक्षके नीचे जा बैठे । उप समय भद्रवर्गीय (नामक) तीस भिन्न अपनी छियों सहित उसी वन-खंडमें विनोद करते थे । (उनमें)

१. संयुक्त नि० ४:१:४ महावग्ग १ । २. महावग्ग १ । ३. जातक निदान ।
४ कप्पासिय वन-खंड (जातक नि)

एकरो पत्नी न थी । उसकेलिये वैश्या लाई गई थी । वह वैश्या उनके नशामें हो घूमते वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई । तब (सब) मित्रोंने (अपने) मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजते हुए उस वन राइको हाँडते, वृक्षके नीचे बैठे भगवान्को देखा । (फिर) जहाँ भगवान्थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्से बोले—“ भन्ते ! भगवान्ने (किसी) स्त्रीको तो नहीं देखा ?”

“ कुमारो ! तुम्हें छोते क्या है ?”

“ भन्ते ! वह भद्रवर्गीय (नामक) तीस मित्र (अपनी २) पत्नियाँ सहित इस वन-राइमें सैरयिनोद कर रहे थे । एकको पत्नी न थी, उसके लिये वैश्या लाई गई थी । भन्ते ! वह वैश्या हमलोगोंके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई । सो भन्ते ! हमलोग मित्रकी मददमें, उस स्त्रीको खोजते हुये, इस वन राइको हाँड रहे हैं ।”

“ तो कुमारो ! क्या समझनेहो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स्त्रीको ढूँढो, अथवा तुम अपने (=आत्मा) को ढूँढो ।”

“ भन्ते ! हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको ढूँढें ।”

“ तो कुमारो ! धैर्य, मैं तुम्हें धर्म उपदेश करता हूँ ।”

“ अच्छा, भन्ते !” वह, वह भद्रवर्गीय मित्र भगवान्को वन्दनाकर, एक ओर बैठ गये । उनको भगवान्ने आनुपूर्वी कथा^१ कही । भगवान्के धर्ममें विश्वास हो—“भगवान्से बोले— भगवान्के हाथसे हमें प्रवज्या मिले । वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

वहाँसे भगवान् क्रमशः विचरते हुये उठेला पहुँचे । उस समय उठेलामें तीन जटिल (=जटाधारी)—उठेला काश्यप, नदी काश्यप और गया-काश्यप—वास करते थे । उनमें उठेला-काश्यप जटिल तीनोंका जटिलोंका नायक=विनायक=अग्र=प्रमुख=प्रामुख था । नदी-काश्यप जटिल तीनोंका जटिलोंका नायक^२ । गया-काश्यप जटिल दोसों जटिलोंका नायक^३ । तब भगवान्ने उठेला-काश्यप जटिलसे आश्रमपर पहुँच, उठेला काश्यप जटिलसे बोले—“ हे काश्यप ! यदि मुझे भारी न हो, तो मे एकता (तेरी) अग्निशालामें वास करूँ ।”

“ महाश्रम ! मुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बड़ाही घंटा, दिव्य शक्तिधारी, आसी-विष=घोर-विष नागराज है । वह तुम्हें हानि न पहुँचावे ।”

दूसरी पारमी भगवान्ने उठेला-काश्यप जटिलको कहा—“ १”

तीसरी पारमी भगवान्ने उठेला काश्यप जटिलको कहा—“ २”

“ काश्यप ! नाग मुझे हानि न पहुँचावेगा, तू मुझे अग्निशालाकी स्वच्छति दे दे ।”

“ महाश्रम ! तुमसे विहार करो ।”

तब भगवान् अग्निशालामें प्रविष्टहो तब बिठा, आसन बाँध, शरीरको सीधारण, स्मृतिको धारण बैठ गये । भगवान्को भीतर आया देख, नाग क्रुद्धहो धुआँ देने लगा । भगवान्के

१ एष्ट देवो

२ उस समयके ब्राह्मणोंका एक सम्प्रदाय, जो ब्रह्मचारी, जटाधारी, अग्निहोत्री होते थे ।

(मनमें) हुआ—व्यों न मैं इस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (इसके) तेजको खींच लूं ।” फिर भगवान्भी वैसेही योगबलसे धूँआँ देने लगे । तब वह नाग कोपको सहन न कर प्रज्वलित हो उठा । भगवान्भी तेज-महाभूत (= धातु) में समाधिरूप हो प्रज्वलित हो उठे । उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, वह अभिशाला जलती हुई = प्रज्वलितसी जान पड़ने लगी । तब वह जटिल अभिशालाको चारों ओरसे घेरे, यों कहने लगे—“ हाय ! परम-सुन्दर महाश्रमण नागहारा मारा जा रहा है ।” भगवान्ने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (उसका) तेज खींचकर, पात्रमें रख (उसे) उरवेल-काश्यप जटिल को दिखाया—“ हे काश्यप ! यह तेरा नाग है, (अपने) तेजसे (मैंने) इसका तेज खींच लिया है । तब उरवेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—महादिव्यशक्तिनाला = महा-अनुभाव-वाला महाश्रमण है; जिसने कि दिव्यशक्ति-संपन्न गाशी-विप = घोर-विप चण्ड नागराजका तेज (अपने) तेजसे खींच लिया ।” भगवान्के इस चमत्कार (= भक्ति-प्रति-हार्य) से उरवेल-काश्यप जटिलने भगवान्को कहा— “ महाश्रमण ! यहीं विहार करो, मैं निरय भोजनसे तुम्हारी (सेवा करूँगा) ।”

भगवान् उरवेल-काश्यप जटिलके आश्रमके समीप-वर्ती एक वन-खण्डमें, उरवेल काश्यपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए, विहार करने लगे ।

उस समय उरवेल-काश्यप जटिलको एक महायज्ञ आ उपस्थित हुआ । जिसमें सारेके सारे अंग-मगध-निवासी बहुतसा प्याथ भोज्य लेकर आनेवाले थे । तब उरवेल काश्यपके चित्तमें (विचार) हुआ—“इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है, सारे अंग-मगधवाले बहुतसा प्याथ भोज्य लेकर आयेंगे । यदि महाश्रमणने जन-समुदायमें चमत्कार दिखलाया, तो महाश्रमणका लाभ और सत्कार बढेगा मेरा लाभ, सत्कार घटैगा । अच्छा होता यदि महाश्रमण कल (से) लाता ।” भगवान्ने उरवेल-काश्यप जटिलके चित्तका वितर्क (अपने) चित्तसे जान, उत्तर-द्वन्द्व जा, वहाँसे भिक्षाग्र ले अनन्तर सरोवर (दृढ़) पर भोजनकर, वहाँ दिनको विहार किया । उरवेल-काश्यप जटिल उस रातके बीत जानेपर, भगवान्के पासजा बोला—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार होगया । महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये ? हमलोग आपको याद करतेथे—क्यों नहीं आये ? आपके खाद्य-भोज्यका भाग रक्खा है ।”

“काश्यप ! क्यों ? क्या तेरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है० महाश्रमणका लाभसत्कार बढैगा० ? इसीलिये काश्यप ! तेरे चित्तके वितर्कको (अपने) चित्तसे जान, मैंने उत्तरद्वन्द्व जा, अनन्तर सरोवर पर० वहाँ दिनको विहार किया ।” तब उरवेल-काश्यप जटिलको हुआ—महाश्रमण महानुभाव दिव्य-शक्तिधारी है, जोकि (अपने) चित्तसे (दूसरेका) चित्त जानलेता है । तोभी यह (वैसा) अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं ।”

तब भगवान्ने उखेल काश्यपका भोजन ग्रहणकर उसी वन खंडमें (जा) विहार किया ।***

एक समय भगवान्को पांसु बूल (=पुराने चीथड़े) प्राप्तहुये । भगवान्के दिलमें हुआ,—“मैं पांसु-बूलोंको कहाँ ढोऊँ” । तब देवोंने इन्द्र शक्तने, भगवान्के चित्तकी बातजाना—“दायसे पुष्करिणी छोड़कर, भगवान्को कहा—“भन्ते ! भगवान् ! (यहाँ) पांसुबूल ढोवें” । तब भगवान्को हुआ—“मैं पांसुबूलोंको कहाँ उपलू (=पीटूँ) ”***इन्द्रने—“(यहाँ) बड़ीभारी शिला डालदी” । तब भगवान्को हुआ—“मैं किसका आलम्बले (नीचे) उतहूँ” ? ” इन्द्रने—“शाखा लटका दी” । मैं पांसुबूलों को कहाँ पैलाऊँ ? ” इन्द्रने—“एक बड़ीभारी शरी डालदी” । उस रातके चोतजानेपर, उखेल-काश्यप जटिलने, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँच, भगवान्से कहा—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भान्त तव्यार होगया है । महाश्रमण ! यह क्या ? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी । ” पहिले यह शिलायें (भी) यहाँ नहीं ; यहाँपर शिलायें डाली किमने ? इस ककुष (वृक्ष) की शाखा (भी) पहिले लटकती नहीं, सो यह लटकी है । ”

“मुझे काश्यप ! पांसुबूल प्राप्त हुआ—***” उखेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—“महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ! महा अनुभाव वाला है ” । तोभी यह पैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । भगवान्ने उखेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर, उसी वन खंडमें विहार किया ।

एक समय बड़ाभारी अवालमेघ बरसा । जलकी बड़ी बाढ़ आगई । जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करतेथे, यह पानीसे दूबगया । तब भगवान्को हुआ—“क्योंन मैं चारोओरसे पानी हटाकर, बीचमें धूलियुक्त भूमिपर श्रमण करूँ (टहलूँ) ? ” भगवान्—“पानी हटाकर ” धूलि-युक्त भूमिपर टहलने लगे । उखेल-काश्यप जटिल—“क्षरे ! महाश्रमण जलमें दूब न गया हो । ” (यह सोच) नाव ले, बहुतसे जटिलोंके साथ जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करते थे, वहाँ गया । (उसने) “भगवान्को—“धूलि युक्त भूमिपर टहलते देखा । देखकर भगवान्ने बोला—“महाश्रमण यह तुमहो ? ” “यह मैं हूँ” वह भगवान् आकाशमें उड़, नावमें आकर खड़े होगये । तब उखेल काश्यप जटिलको हुआ—“महाश्रमण दिव्य शक्ति-धारी है हो ! किन्तु यह पैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । तब भगवान्को (विचार) हुआ “चिरकाल तक इस मूर्ख (= मोपपुरुष) को यह (विचार) होता रहेगा—कि महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ; किन्तु यह पैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं । क्यों न मैं इस जटिलको संवेजन करूँ ? । ” तब भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलको कहा—“काश्यप ! नतो तू अर्हत् है, न अर्हत्के मार्गपर आरुढ़ । यह सुझाभी तुझे नहीं है, जिससे अर्हत् होये, या अर्हत्के मार्गपर आरुढ़ होये । ” उखेल-काश्यप जटिल भगवान्के पेशों पर तिर रख, भगवान्से बोला—“भन्ते ! भगवान्के पाससे मुझे प्रयत्न्या मिले, उपमन्पदा मित्रे”

काश्यप बंधुओं का संन्यास ।

“काश्यप ! तू पांचमी जटिलोंका नायक... है । उनको भी देख” ॥ । तब उल्लेख काश्यप जटिलने... जाकर, उन जटिलोंसे कहा—“मैं महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-ग्रहण करना चाहता हूँ तुम लोगों की जो इच्छा हो सो करो”

“देखते ! हम महाश्रमणसे प्रसन्न हैं, यदि आप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे, (तो) हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे” ।

वह सभी जटिल वेश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी, धोकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री (आदि अपने सामानको) जलमें प्रवाहितकर, भगवान्‌के पास गये । जाकर भगवान्‌के चरणों पर शिर झुका बोले—“ भन्ते ! हम भगवान्‌के पास प्रव्रज्या पावें, उपसम्पदा पावें ।”

“ भिक्षुओं ! आओ धर्म सु-अख्यात है, भली प्रकार दुःखके शान्त करनेके लिये ब्रह्मचर्य पालन करें ।”

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

नदी-काश्यप जटिलने वेश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी धोकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री नदीमें बहती हुई देखीं । देखकर उसको हुआ—“अरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है,” (और) जटिलोंको—“जाओ, मेरे भाईको देखो तो” ; (और) स्वयंभी सीनसी जटिलोंकी साथमें, जहाँ आयुष्मान् उल्लेख-काश्यप थे, वहाँ गया ; और जाकर बोला—“ काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?”

“ हाँ, आयुष ! यह अच्छा है ।”

तब वह जटिलभी वेश-सामग्री...जलमें प्रवाहितकर, जहाँ भगवान्‌थे वहाँ गये । जाकर... बोले—“ पावें हम भन्ते ! ...उपसम्पदा ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

गया-काश्यप जटिलने वेश-सामग्री नदीमें बहती देखीं ।...“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?” “हाँ ! आयुष ! यह अच्छा है ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

“ तब भगवान् उल्लेखमें इच्छानुसार विहारकर, सभी एकसहस्र पुराने जटिल भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघके साथ गया में गये ।

आदित्त-परियाय-सूत । राजगृहमें विवसारकी दीक्षा । (वि. पू. ४७०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् एक हजार भिक्षुओंके साथ गयामें गीसपा विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“ भिक्षुओ ! सभी जल रहा है । क्या जल रहा है ? चक्षु जल रही, रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान^१ जल रहा है, चक्षुका संस्पर्श जल रहा है, और चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनायें—मुख, दुःख, न-मुक्त-न-दुःख—उत्पन्न होती हैं, वह भी जल रही हैं ?—राग-अग्निसे, द्वेष-अग्निसे, मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरासे, और मरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दुःखसे, दुर्मनतासे, परेशानतासे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्रका-संस्पर्श० । श्रोत्रके संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें । प्राण (= नासिका-इन्द्रिय)^२ गंध...प्राण-विज्ञान जल रहे हैं । प्राणका संस्पर्श जल रहा है यह मैं कहता हूँ । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । यह मैं कहता हूँ । काया०-रूपद्रव्य...काय-विज्ञान...काय-संस्पर्श...काय-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । मन०-धर्म...मनो-विज्ञान...मन-संस्पर्श (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं । किससे जल रही है । राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरा और मरणके योगसे जल रही हैं, रोने-पीटनेसे दुःखसे दुर्मनता से जल रही हैं— यह मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! ऐसा देख, (धर्मको) सुननेवाला^३ आर्यभावक चक्षुसे निर्वेद-प्राप्त होता है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे^४ निर्वेद-प्राप्त होता है ; चक्षु-संस्पर्शके कारण जो यह उत्पन्न होती है वेदना-सुख, दुःख, न-मुक्त-न-दुःख—उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्र-संस्पर्श० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । प्राण० । गंध० । प्राण-विज्ञान० । प्राण-संस्पर्श० । प्राण-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । काय० । रूपद्रव्य० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पर्श० । काय-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० ।

मनसे निर्वेद-प्राप्त होता है । धर्मसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मनो-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शके कारण जो यह वेदना—मुख, दुःख, न-मुक्त-न-दुःख उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

१. संयुक्त नि ४३:३:६ । महावग्ग १: २. गयासीस, गयाका माहायोनि पर्वत है । ३. इन्द्रिय और विषयके सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है । ४. श्रोत्र-आपन्न, सहदागामी, अना-गाप्ती, शार्दूल । ५. वेदनायें की पूर्ण अवस्था । ६. शीत, उष्ण आदि ।

विषयसारकी दीक्षा ।

निवेद-प्राप्त हो विरक्त होता है । विरक्त होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर “मैं विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है । वह जानता है—“जन्म क्षीण हो गया, मल्लवर्ष पुरा हो गया, कर्तव्य करनेका, और यहां कुछ (याकी) नहीं है ।” इस व्याकरण (= व्याख्यान) के कहे जाते वक्त उन हजार मिश्रुओंके चित्त अलस हो आसनोंसे छूट गये ।...

१ भगवान् गयासीसमें इच्छामुमार विहारकर, (राजा विषयसारकी दी प्रतिज्ञा स्मरणकर) सभी एक हजार पुराने जटिल मिश्रुओंके महान् मिश्रु-बंधके साथ, चारिकोंके लिये चाल दिये । भगवान् क्रमशः चारिका करते, राज-गृह पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें लट्टि (यष्टि) बनके “सुप्रतिष्ठित” चैत्यमें टहरे ।

मगध-राज श्रेणिक विषयसारने (अपने मालीके मँहसे) सुना, कि शाक्यकुलसे प्रयोजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम राजगृहमें पहुँच गये हैं । राजगृहमें लट्टि (= यष्टि) बनके “सुप्रतिष्ठित” चैत्यमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमकी ऐसी भंगल कीर्ति फैली हुई है—“वह भगवान् अहंत्व हैं, सम्बन्ध-संबन्ध हैं, विद्या और आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोगोंके जानने योग्य हैं ; उनमें उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (वह) पुरुषोंके चाबुक्र-संगार हैं, देवताओं और मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) हैं—(ऐसे वह) उच्च भगवान् हैं ।” वह मल्ललोक, मारलोक, देवलोक, सहित इस लौकिक, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको, स्वयं समस्त = साक्षारकारकर जनाते हैं । वह भादिमें कल्याण (= कारक), मन्त्र्यमें कल्याण (= कारक), अन्तमें कल्याण (= कारक) धर्मका, अर्थ-सहिता = व्यवजन-सहित उपदेश करते हैं । यह केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अहंत्व लोगोंका दर्शन करना उत्तम है ।”

मगध-राज श्रेणिक विषयसार १२ नियुक्त भगध-दिवासी ब्राह्मणों और गृहपतियोंके साथ जहाँ भगवान् पड़े पहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । वह १३ नियुक्त भगध-गोत्री ब्राह्मण गृहपति भी—कोई भगवान् को अभिवादनकर, कोई भगवान् ने इशार प्रभ पूछकर, कोई भगवान् की ओर हाथ जोड़कर, कोई भगवान् को नाम-गोत्र सुनाकर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर बैठ गये । सब उन १२ नियुक्त भगवत्के ब्राह्मणों, गृहपतियोंके (चित्तमें) होने लगा—

“क्योंजी ! महाश्रमण (गौतम) उल्लेख-काश्यपके पास ब्रह्मचर्य-चरण करता है, अथवा उल्लेख-काश्यप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करता है ?”

तब भगवान् ने उस १२ नियुक्त भगध-वासी ब्राह्मणों गृहपतियोंके चित्तके वितर्कको चित्तसे जान, आयुष्मान् उल्लेख-काश्यप को गायामें कहा—

“क्या देखकर दे उल्लेख-वाम्मी ! तपः कृशोंके उपदेशक ! (तूने) आग छोड़ी ? काश्यप ! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अभिप्रेत क्या होता है ?”

(काश्यपने कहा)—“रूप, शब्द और रसमें कामभोगोंमें स्त्रियोंमें रूपशब्द, और रसमें द्रव्य, काम-भोगोंमें रूपशब्द और रसमें कामभोगोंमें स्त्रियोंमें रूपशब्द कहते हैं । यह (समादि) उपधियाँ मल हैं, (मैंने) यह जान लिया, इसलिये मैं हट और हुतसे निरक्त हुआ ।”

१. महावग्ग १ २ जातक नि ११ ३. राजगृह नगरके समीपवर्ती जटियाँ (लट्टिवन उद्यान) जातक नि ४ १२ लाक्ष । ५ किमी कामनासे किया जाने वाला यज्ञ ।

६. यज्ञ, इवन ।

भगवान् ने (कहा) — “हे काश्यप ! रूप शब्द और रसमें तेरा मन नहीं रमा । तो देव-मनुष्य-लोकमें कहाँ मन रमा, काश्यप ! इसे मुझे कह । काम-मदमें अविद्यमान, निर्लेप, शांत, उपधि (= रागादि) रहित (निर्वाण-) पदको देखकर ।

निर्विकार, दूसरेको सहायतासे न पार होने वाले (निर्वाण-) पदको देखकर (मैं) दृष्ट और द्रुतसे विरक्त हुआ ।”

तब आयुष्मान् उरुवेल-काश्यप आसनसे उठ, उपरने (= उत्तारासंग) को एक कंधेपर क०, भगवान् के पैरोंपर शिर रख भगवान् ने बोले — “ भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता (= गुरु) हैं, मैं धावक (= शिष्य) हूँ । भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ ।” तब उन ११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के (मनमें) हुआ — “ उरुवेल काश्यप महा-भ्रमण के पास ब्रह्मचर्य चात्ता है ।” तब भगवान् ने उन ११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियोंके चत्तको यात चित्तसे जान आनुपूर्वी कथा० कही० । तब विंवसार आदि ११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों को उसी आसनपर “ जो कुछ समुद्य धर्म है वन निरोध-धर्म है ” यह निरञ्ज = निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ; और एक नियुत उपासकको प्राप्त हुये ।

तब दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, विवाद-रहित भगवान् के धर्ममें विशारद, स्वतंत्र हो, विंवसारने भगवान् से कहा — “ भन्ते ! पहिले कुमार-अवस्थामें मेरी पाँच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी होगई । भन्ते ! पहिले कुमार अवस्थामें (चित्तमें) यह होता था — “ (क्याही अच्छा होता) यदि मैं (राज्य-) अभिषिक्त होता । ” यह मेरी... पहिली अभिलाषा थी, जो अब पूरी होगई है । “ मेरे राज्यमें अर्हत् सम्पत्-संवृद्ध आते ” यह मेरी... दूसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ उन भगवान् की मैं पर्युपामना (= सेवा) करता ” ; यह मेरी तीसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ वह भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करते ” यह मेरी चौथी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ उन भगवान् को मैं जानता ” यह पाँचवीं अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । आश्चर्य है ! भन्ते ! आश्चर्य है ! भन्ते !! जैसे आँवको सीधा घर दे, वैकेको उछाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अँधकारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमें आँखवाले रूप देखें ; ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्याय (= प्रकार) से धर्मको प्रकाशित किया । इसलिये मैं भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संपत्की भी । आजमे भगवान् मुझे साँजलि शरण-आया उपासक जानें । भिक्षु-रूप-सहित करके लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें । ”

भगवान् ने मौन रह उसे स्वीकार किया । तब मगध-राज धेनिक विंवसार भगवान् की स्वादृष्टिको जान, आसनसे उठ भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । मगध-राज धेनिक विंवसारने उस रातके रातनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान् को कालकी सूचना दी — भन्ते ! काल होगया, भोजन तय्यार है । तब भगवान् पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हो), (भिक्षा-) पात्र और चीकर ले, सभी एक सहस्र पुगने जटिक-भिक्षुओंके महान् भिक्षुसंपत्के साथ राजगृहमें प्रविष्ट हुये ।

विंवसारकी दीक्षा ।

तब भगवान्, जहाँ मगध-राज श्रेणिक बिम्बमारका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघ-सहित बिठे आसनपर बैठे । तब मगधराज... बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम ग्वाघ भोज्य ऐः अपने हाथसे संतुष्ट कर, पूर्ण कर ; भगवान्‌के पात्रसे हाथ रगच लेनेपर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे मगध-राज...के (चित्तमें) हुआ—“भगवान् कौनसी जगह विहार करें, जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंके पहुँचने, आने जाने लायक हो ; (जहाँ) दिनमें बहुत भीड़ न हो (और) रातमें शब्द घोष कम हो ; लोगोंके हलके-गुल्केसे रहित हो ; मनुष्योंके लिये रहस्य (=एकान्त) स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो ?” तब मगध-राज... को हुता —“यह हमारा घेतु (वेणु) बन उद्यान गाँवसे न बहुत दूर है, न बहुत समीप । एकान्तवासके योग्य है, क्यां न मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको प्रदान करूँ ।”

तब मगध-राज...ने भगवान्‌से निवेदन किया—“भन्ते ! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघको देता हूँ ।”

भगवान् आराम (=आश्रमको) स्वीकार किये ; औरकि मगध-राजको धर्म-संघपो कथाओं द्वारा, “समुत्तेजितकर” आसनसे उठकर चलेगये ।

भगवान्‌ने इसीके सम्बन्धमें धर्म-संघपो क्या कह, भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
“भिक्षुओ ! आराम ग्रहण करनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

सारिपुत्र और मौढल्यायनका संन्यास । (वि. पू. ४७०)

‘उस समय संजय (नामक) परिव्राजक राजगृहमें ढाईसौ परिव्राजकोंकी बड़ी जमातके साथ निवास करता था । सारिपुत्र, और मौढल्यायन, संजय परिव्राजकके पास प्रह्वचर्य-चरण करते थे । उन्होंने (आपसमें) प्रतिज्ञाकी थी—जो पहिले अमृतको प्राप्तकरे, वह दूसरेको कहे । उस समय आयुष्मान् अश्वजित् पूराङ्ग समय सु-आच्छादित (हो), पाय और चौवरले, अति सुन्दर = प्रतिज्ञांत आलोकन = विलोकनके साथ, संकोचन और प्रसारणके साथ, नीची नजर रखते, संयमी ढंगसे, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को अतिमुद्गर...आलोकन = विलोकनके साथ...नीची नजर रखते संयमी ढंगसे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ—“लोकमें अर्हत या अर्हत्के मार्गपर जो आरुढ़ है, वह भिक्षु उनमेंसे एक है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पास जा पूछूँ—आहुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो; कौन तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है ?; तुम किसके धर्मको मानते हो ?” फिर सारिपुत्र परिव्राजक (के वित्तमें) हुआ—यह समय इस भिक्षुसे (प्रश्न) पढ़नेका नहीं है, यह घर घर भिक्षाके लिये घूम रहा है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पीछे होऊँ ।”

आयुष्मान् अश्वजित् राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमकर, भिक्षाको ले चलदिye । तब सारिपुत्र परिव्राजक जहां आयुष्मान् अश्वजित् थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ वधायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा होगया । खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“आहुस ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरे उद्वि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्ज्वल हैं । आहुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो, तुम्हारा शास्ता (=गुरु) कौन है ?; तुम किसका धर्म मानते हो ?”

“आहुस ! शक्य कुलसो प्रमजित शक्य-पुत्र (जो) महाधम्म हैं, उन्हीं भगवान्को (गुरु) करके मैं प्रमजित हुआ । वही भगवान् मेरे शास्ता हैं । उन्ही भगवान्का धर्म मैं मानता हूँ ।”

“आयुष्मान्के शास्ता क्या वारी हैं = किम (सिद्धांत) को कहने वाले हैं ?”

“आहुस ! मैं नया हूँ, इस धर्ममें अभी नयाही प्रमजित हुआ हूँ; विस्तारसे मैं तुम्हें नहीं बतला सकता । किंतु संक्षेपसे तुम्हें धर्म कहता हूँ ।”

“तब सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“अच्छ आहुस—

अल्प या बहुत बड़ो, अर्यहीको मुझे बतलाओ ।

अर्यही से मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुतसा ‘अर्यजक्केर’ ।

तब आयुष्मान् अश्वजित्ने सारिपुत्र परिव्राजकको यह ‘धर्म-पयांय’ कहा—

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनका संन्यास ।

“हेतु (= कारण) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म (दुःख आदि) हैं, उनका हेतु (= समुदय) तत्प्रागत् बतलाते हैं । उनका जो निरोध है (उसको भी बतलाते हैं), (जो यह समुदय, निरोध है) यही दुःख, महाश्रमणका वाद (= प्रतिपद) है” । तब सारिपुत्र परित्राजक ने इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध- धर्म है;” यह विरज = विमल धर्मवस्तु उत्पन्न हुआ ।***

तब सारिपुत्र परित्राजक जहाँ मोग्गलान परिव्राजक था, वहाँ गया । मौद्गल्यायन परित्राजक ने दूसरेही सारिपुत्र परित्राजकको आते देखा । देखकर सारिपुत्र परित्राजकको कहा—“आहुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरे छवि धर्म परिशुद्ध तथा उज्ज्वल हैं । तूने आहुस ! अमृत तो नहीं पा लिया ?”

“हां आहुस ! अमृत पालिया ।”

“आहुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?”

“आहुस ! मैंने यहाँ राजगृहमें अश्वजितभिक्षुको भति मुन्दर...आलोकन = विलोकनसे ... मित्राके लिये घूमते देखकर... (सोचा) ‘छोड़ मैं जो अहंता हूँ... यह भिक्षु उनमेंसे एक हूँ’ । ... मैंने... अश्वजित... को पूछा... तुम्हारा शास्त्रा कौन है...’ अश्वजितने यह धर्म पर्याय कहा— हेतुसे उत्पन्न जितने धर्म हैं, उनका हेतु तत्प्रागत् कहते हैं । (और) उनका जो निरोध है (उसको भी), यही महाश्रमणका वाद है ।”

तब मौद्गल्यायन परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है”—यह विमल = विरज धर्म-वस्तु उत्पन्न हुआ ।***

मोग्गलान परित्राजकने सारिपुत्र परित्राजकसे कहा—“चलो चलो आहुस !! भगवान् के पास, वह हमारे शास्त्रा हैं । और वह (जो) बाईं ओर परिव्राजक हमारे आश्रयसे = हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं; उन्हें भी देखलें (और कहें)—जैसी तुम लोगोंकी रायहो वैसा करो—।” तब सारिपुत्र, मौद्गल्यायन जहाँ वह परिव्राजक थे वहाँ गये, और जाकर उन परिव्राजकोंसे बोले—“आहुसो ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे शास्त्रा हैं ।”

“हम आयुष्मानोंके आश्रयसे = आयुष्मानोंको देखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान् महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे, तो हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरेंगे ।”

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ संजय परिव्राजक था, वहाँ गये । जाकर संजय परिव्राजकसे बोले—

“आहुस ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे शास्त्रा हैं ।”

“यस आहुसो ! मत जाओ । हम तीनों (मिलकर) इस (परिव्राजक)-गणकी महन्ताई करेंगे ”

१. ये धम्मा हेतुप्पमवा, हेतुं तेमं तत्प्रागत्तो आह । तेसं च निरोधो एवं वादी, महसमनो ॥

“ दूसरी बार भी सारिपुत्र और मौद्गल्यायनने संजय परित्राजकको कहा—“...हम भगवान्‌के पास जाते हैं...। ”

“ ...मत जाओ ! हम तीनों (मिलकर) इस गणकी महन्ताई करेंगे । ”
तीसरी बार भी... ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन दाईं सौ परित्राजकको ले, जहाँ वेश्मन था, वहाँ चले गये । संजय परित्राजकको यहाँ पहुँचते गर्म खून निकल आया । भगवान्‌ने दूरसे ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको आते हुये देख भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! यह दो मित्र कोलित (=मौद्गल्यायन) और उपतिप्प (=सारिपुत्र) आ रहे हैं । यह मेरे अप्रथावक-युगल होंगे, भद्र-युगल होंगे । ”...

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌के चरणोंमें निर झुकाकर बोले—

“ भन्ते ! हम भगवान्‌के पास प्रप्रम्था पावें, उपसम्पदा पावें । ”

भगवान्‌ ने कहा—“ भिक्षुओ आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी प्रकार दुःखके क्षयके लिये प्रप्रचर्य-चाण करो । ”

थीरे उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

‘यह पिप्पली नामका’ माणवरु मगध-देशके महातित्य (= महातीर्थ) नामकं ब्राह्मणके गाँवमें कपिलब्राह्मणकी प्रधान भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुआ ।... भद्रा कपिलायनी ‘मद्र-देशके’ सागल नगरमें कौशिक-गोत्र ब्राह्मणकी प्रमुख भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुई । क्रमसे बढ़ते २ पिप्पली माणवरु बीस (वर्ष) और भद्रा कपिलायनी सोलह (वर्ष) की हुई । माता-पिताने पुत्रको देख—“ तात ! तू वयःप्राप्त (= युवा) है, कुल-वंशको कायम रखना चाहिये ”—कह बहुत ही जोर दिया । माणवरुने कहा—“ मेरे कानमें ऐसी बात मत कहिये । जब तक आपलोग हैं, तब तक (आपलोगोंकी) सेवा करूँगा । आपलोगोंके बाद निकलकर प्रमजित होऊँगा । ” वह कुछ दिन टहर कर फिर थोले, पर उसने ‘नहीं’ किया । फिर कहा, फिर नहीं (= इन्कार) किया । उसके बाद माता बराबर कहोवही रहती । माणवरुने ‘माताको लपेट धर दूँ’ विचार, हजारलाख-सोनेके निष्क (= अक्षरों) के सोनारसे एक छी-मूर्ति बनवाकर, उसकी सफाई-धुलाई आदि समाप्त हो जानेपर, उसे लाल वस्त्र पहना ; रंग बिरंगे फूलों, और नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत पता, माताको बुलाकर—“ माँ ! इस प्रकारका रूप पा, पुरुष्यमें लूँगा ” कहा । ब्राह्मणी दंडिता थी, उसने सोचा—“ मेरा पुत्र पुण्यवान् है, (पूर्वजन्ममें) दान दिये ... हैं । पुण्य अकेले ही नहीं किये होंगे । अथर्व्य इनके साथ पुण्य करनेवाली (कोई) सुवर्ण-वर्णा (स्त्री) भी रही होगी । ” (और) आठ ब्राह्मणोंको बुलावा (उनकी) सभ मुराद पूरीकर, सुवर्ण-प्रतिमाको रखपर रखग—“ तातो ! जाओ जहाँ कहीं जाति-गोत्र और भोगमें हमारे समान, ऐसी (सुवर्ण-वर्णा) कन्या देखना, हमी सुवर्ण-प्रतिमाको (वियाहके) पक्केपनकी जमानत रखकर, लौट आना ” कह भेज दिया ।

यह “ यह हमारा काम है, ” कह, निश्चलकर, ‘कहाँ जायें’ सोच, (फिर) “ मद्र-देश क्षत्रियोंका आगार (= राजाना, रान) है, मद्र-देशको चले ” (विचार), मद्र-देशके सागल नगरमें गये । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको नहानेके घाटपर रख, एक ओर बैठ गये । तब भद्राकी दाई, भद्राको नहलाकर, अलंकृतकर रङ्गमहल (श्रीगर्भ) के भीतर बैठाकर, स्वयं नहानेके लिये पानीके घाटपर आई । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको देख—“ यह कैसी बिनय-शून्य है, (जो) यहाँ आकर खड़ी है ” (सोच) पीठपर (थप्पड़) मारा । तब उसे पता लगा कि यह सुवर्ण-प्रतिमा है । “ मैंने समझा (था) मेरी अथर्व्य-प्रीता (= स्वामि-पुत्री) है, यह तो मेरी अथर्व्य-प्रीताकी बख लें चलने वाली (लौंडी) जैसी भी नहीं है ” वह बोली । तब उन मनुष्योंने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा “ क्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है ? ”

“ ऐसे रूपकी ? मेरी अथर्व्य (= आर्षा) इस सुवर्ण-प्रतिमासे सौ-गुना, हजार-गुना, लाख-गुना, (अधिक) सुन्दरी है । बारह हाथके धरमें पैड़ी होनेपरही दीपकका काम नहीं, शरीर की प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है । ”

१ धरेगाथा-अट्ठकथा. ३० । संयु० नि. ३ द्दष्ट्या १६.१.११ । लंगु. नि. अ क १.१.४ ।
२ ब्राह्मण-विद्यार्थी । ३ रावी और चनावके बीचका प्रदेश मद्र-देश है । ४ स्थालकोट (पंजाब) ।

“तो आ फिर” कह उस शुकजाको ले, सुवर्ण-प्रतिमाको रूपपर रख, कौशिक-गोत्र (ब्राह्मण) के द्वारपर जा, आगमनकी सूचनादी । ब्राह्मणने सत्कारकर पूछा—“कहाँसे आये हो ?”

“मगध-देशमें महातित्थ धामके कपिल ब्राह्मणके घरसे,—इस उद्देश्यसे (आये हैं)”

“अच्छा तातो ! वह ब्राह्मण गोत्र, जाति, विभवमें हमारे समान है, मैं कन्या प्रदान करूँगा” कह, (उसने) बैठ स्वीकारकी ।

उन्होंने कपिल ब्राह्मणको शासन (= संदेशपत्र) भेजा—“कन्या मिल गई, करना है सो करो ।”

इस पत्रको सुन, उन्होंने पिप्पली माणवक को सूचित किया ।...। माणवकने—“मैंने सोचा था, कि मैं मिलूँगी ; (और) यह कह रहे हैं कि मिल गई, मुझे नहीं चाहिये कहकर पत्र भेजना चाहिये” (सोच) एकांतमें बैठ पत्र लिखा—“भद्रा ! अपने जाति, गोत्र, भोगके समान गृहवास पावो । मैं निकलकर प्रयत्नित होऊँगा, पीछे दुःखी न होना ।” भद्राने भी मुझे अमुकको देना चाहते हैं, सुनकर, ‘विद्वो भेजनी चाहिये’ विचार, एकांतमें बैठ पत्र लिखा—‘आर्य-पुत्र ! अपने जाति, गोत्र भोगके समान गृहवास पावो, मैं निकलकर प्रयत्नित होऊँगी ; पीछे अकमोस न काना पड़े ।’ दोनों पत्र (=बाहक) रास्तेमें मिले ।

“यह किसका पत्र है ?”

“पिप्पली माणवकने भद्राके लिये भेजा है ।”

“यह किसका ?”

“भद्राने पिप्पली माणवकके लिये भेजा है” यह कहने पर “इन दोनोंको पढो ।” “देखो लड़कोंके धामको” (कह, पत्रवाहकोने पत्र) फाटकर जंगलमें फेंक, उसी प्रकार के दूसरे पत्र लिखकर... पहुँचा दिये । कुमार और कुमारीका अनुरक्त-पत्र लोगोकी प्रसन्नता की बात ठहरी । इस प्रकार अनिच्छा रखनेभी दोनोंका समागम हुआ ।

इसी त्रिन पिप्पली माणवकने एक फूल-माला गुँथवाई, और भद्राने भी (एक) । उन (मालाओं) को पहनके धीधमें रख दिया । व्यास उनके दोनों सोने लगे । माणवक दाहिनी ओरसे, और भद्रा बाई ओरसे शयनारुढ़ हुईं । वह एक दूसरेके शरीर स्पर्शके भयसे रातको बिना निद्राकेही बिताते थे । दिनरोईसना सक्रमी न होता था । इस प्रकार सांसारिक सुखमें बिना लिप्त हुये, जब तक माता-पिता जीवित रहे, तब तक कुटुम्बका चलाव न किया ; उनके मरनेपर विचार करने लगे । माणवकके पास बड़ी भारी सम्पत्ति थी । शरीरको उपदहनकर फेंक देनेका पूर्णही, मगधकी नालीसे बाहर वाली नर होता था । तालेके भीतर साठ बड़े चहखट्टे (=सद्दाक), बाहर योजन तक (पैले) सेत, अनुराधपुर जैसे १४ दासोंके गाँव, चौदह हाथियोंके झुण्ड, चौदह घोड़ोंके झुण्ड और चौदह शयोंके झुण्ड थे । उसने एक दिन अलंकृत घोड़ेपर चढ़, हाँगाँसे घिरे सेतपर जा, सेतकी मंड पर चढ़े (हो), वहाँ द्वारा विदारित स्थानोंसे,

काश्यप-संन्यास ।

कौबे आदि विद्वियोको (कीड़े केंचुये)***प्राणियोंकी निरालका खाते देखकर, पूछा-“तातो ! यह क्या खाते हैं ?”

“आर्य ! केचुओंको”

“इनका किया पाप किमको लगीगा ?”,

“आर्य ! तुम्हें”

उसने सोचा—“यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो सत्तासी करोड धन मेरा क्या करेगा ? धारह भोजनकी खेती क्या (करेगी) ? तालेमें बन्द चट्टबच्चे क्या (करेंगे) ? चौदह दास-ग्राम क्या (करेंगे) ? यह मय मद्रा कापिलायनीको सपुर्दकर, निरुनकर प्रमजित होजाई ।”

मद्रा कापिलायनी भी उस समय हरेलीके भीतर तिलके तीन घटोंको फैलाकर, दाह-पोंके साथ बैठी, तिलके कीड़ोंको खाये जाते देख—“अम्म ! यह क्या खाते हैं ?”

“आर्य ! प्राणियोंको”

“पाप किमको होगा ?”

“तुम्हेंको आर्य !”

उसने सोचा—“मुझे तो सिर्फ चार हाथ वस्त्र और नालीभर भात चाहिये । यदि इन सबका किया पाप मुझेही होता है, तो हजार जन्ममें भी शिर भँवरसे ऊपर नहीं किया जासकता । आर्य-पुत्रके आतेही (यह) सभी उनको सपुर्द कर, निरुन कर प्रमजित होजाँगी ।”

माणवक अकार मदाकर प्रासादपर खड, बहुमुख्य पलंगपर बैठा । तब उसके लिये चक्रवर्तीके लायक भोजन सजाया गया । दोनों भोजनकर, परिजनोके खले जानेपर, एकान्तमें अनुहृत स्थानमें बैठे । तब माणवकने मद्राको कहा—

“मद्रे ! इस घामें, आतेवक कितना धन साथ लाईयो ?”

“पचपन हजार गाढ़ी, आर्य !”

“यह सब, और ओ इस घरमें सत्तासी करोड, (तथा) तालेमें बन्द साठ चट्टबच्चे आदि सम्पत्ति है, यह सब तुम्हेही सपुर्द करता हूँ ।”

“और तुम कहाँ (जाते हो) आर्य ?”

“मैं प्रमजित होजाँगा”

“आर्य ! मैं भी तुम्हारे ही आनेकी प्रतीक्षामें बैठी थी, मैं भी प्रमजित होजाँगी” ।

यह—“हमारे तानो मय (= लोह) जलती हुई फूली घोषणोके सदृश मालूम पड़ते हैं, हम प्रमजित होयेंगे” विचार; बाजार से बख, और मिट्टीका (मिश्रा-) पात्र मंगवा, एक दूसरेके फेदोंकी काटकर—“संसार में जो अहंत्वं हैं, उन्हींके उद्देश्यसे हमारी यह प्रमज्या है” कह, प्रमजित हो, शोलीमें पात्र रखकर कपसे लटका, महलसे उतरे । घामें दासों या कम कर्मों से किसीने भी न जाना ।

सब वह ब्राह्मण ग्रामसे निकल आसोके ग्रामके द्वारसे जाने लगे । आकार-प्रकारसे दास-ग्राम-वासियोने उन्हें पहिचाना । वह रोते हुये पैरोंमें गिरकर बोले—

“आर्य ! हमको क्यों अनाथ बना रहे हो ?”

“भजे ! हम दोनों भवोंको जलती बूसकी लोपहीला समझ प्रवर्जित हुये हैं, यदि तुममेंसे एक एकको वृषक २ दासतासे मुक्त करें, तो सौ वर्षमें भी न होसकेगा । तुम्हीं अपने आप शिरोको धोकर दासता-मुक्त होजावो ।” यह कह उन्हे रोते छोड़ चले गये ।

आगे २ चलते स्थविरने पीछे घूमकर देखा और सोचा—“इस सारे जम्बूद्वीपके मुख्यको खी (हस) भद्रा कापिलायनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे—‘यह प्रवर्जित होकर भी अलग नहीं हो सकते । अनुचित कर रहे हैं ।’ कोई पापसे मन बिगड़ नरक-गामी भी हो प्रान्ता है । (इसलिये) इसे छोड़कर (ही) मुझे जाना योग्य है । = वह सामने जाकर रास्तेको दो तरफ फर्का देख, उसपर खड़े हो गये । भद्रा भी जाकर बन्दना कर छाड़ी होगी । तब उसको बोले—

“भद्रे ! तुझ खीको मेरे पीछे आते देख—‘यह प्रवर्जित होकर भी अलग नहीं हो सकते’—यह सोच लोग हमारे विषयमें दूषित-चित्त हो, नरक-गामी बन सकते हैं । (मत) इन दो रास्तेमेंसे एक तू पकड़ ले, (और) एक मैं पकड़ लेता हूँ । ”

“हां ! आर्य ! प्रवर्जितोंके लिये खीजन धावक होते हैं । (लोग) हमारेमें दोष देखेंगे, आप एक रास्ता पकड़ें (मैं दूसरा) हम दोनों अलग होजावें” (कह), तीनबार प्रदक्षिणा कर बार स्थानोंमें पांच-भगोसे बन्दना कर, दस बलोके योगसे समुज्ज्वल अंजलीको जोड़, “छातों कवर फालसे चला आया साथ, आज छुगेगा ” कह, “तुम दक्षिण जातिके हो, इसलिये तुम्हारा मार्ग दक्षिणका है, हम खिरी वाम जातिके हैं, इसलिये हमारा मार्ग धावक है ” कह बन्दना कर अपना मार्ग लिया ।

✽

✽

✽

✽

सम्पद-संपुदने, पण्डित महाविद्वानकी संपत्तिमें बँटे हुये .. (भवानमें देखा)—पिप्पली भाण्डर और भद्रा कापिलायनी अपार संपत्ति छोट प्रवर्जित हुए हैं । मुझे भी इनका संपद करना चाहिये (सोच), संपत्तिसे निकल, स्वयं पात्रकीवार में, अहंसी महा स्थविरोंमेंसे किसीको भी बिना कोई, तीव्र गम्भीर (पौन योजन) मार्ग अगवानी करके, राजगृह और गाल्पश्रवण धावक “बहुपुत्रक” नामक बगंदके वृक्षके नीचे आसनमार कर बैठ गये । .. । महा कारयप...ने—यह हमारे दास्ता होंगे, इन्हींको उद्देश कर हम प्रवर्जित हुए—ऐसा सोच, दसवें स्थानमें (ही) मुझे-झुके जाकर तीन स्थानोंमें बन्दना कर “भगवान् मेरे दास्ता (= पुत्र) हैं, मैं आपका धावक (= शिष्य) हूँ” कहा । ... । तब भगवान् ने उनकी तीन उपदेश कर उपदेशदा दी (और उपदेशदा) देकर “बहुपुत्रक” बगंदके नीचेसे निकल स्थविरको अनुवर-धमण बना दास्ता पकड़ा । दास्ताका शरीर महापुरखोंके यत्नसे दृष्टांतसे चित्रित था, और महाकाश्यपका शरीर महापुरखोंके साथ दृष्टांतसे । वह किये महानायके बँटे (खोंगी)

१ ‘रे’ की जगहपर । २ वर्तमान मिलाव (जि० पटना) में यह स्थान रहा होगा

के समान, पीछे २ पग ढालते चल रहे थे । शास्त्राने थोड़ा मार्ग चलकर, मार्गसे हट, किसी पेड़के नीचे बैठने जैसा संकेत किया । स्थविर ने—शास्त्रा बैठना चाहते हैं—ज्ञान, अपनी पहनी रेशमी संधाटी चौपेतकर बिछा दी । शास्त्रा ठमपर बैठकर हाथसे चीवरको मसलते हुये बोले—

“काश्यप ! तेरी यह रेशमी (= पट-पिलोतिका) संधाटी मुलायम है ?”

शास्त्रा भेरी संधाटीके मुलायमपनको बखान रहे हैं, (शायद) पहिनना चाहते होंगे, ऐसा समझकर बोले—

“ भन्ते ! भगवान् संधाटीको धारण करें । ”

“ काश्यप ! तुम क्या पहनोगे ? ”

“ भन्ते ! यदि आपका यज्ञ मिलेगा, तो पहनूँगा ! ”

“ काश्यप ! क्या तुम इस पहिना-पहिनो जीर्ण होगये पांशुरल (= गुदड़ी) को धारण कर सकने हो ? .. यह बुद्धोंका पहिनते-पहिनते जीर्ण हुआ चीवर है । थोड़े गुणोवाला (मनुष्य) इसे धारण नहीं कर सकता । समर्थ, धर्मर अनुसरणमें पड़े, जन्मभर 'पांशुरलिक' रहनेवाले हीको (इसे) ऐना योग्य है । ”

यह वह स्थविरके साथ चीवर-परिवर्तन किया । इस प्रकार चीवर-परिवर्तन कर, स्थविरके चीवरको भगवान्ने धारण किया, और शास्त्राके चीवरको स्थविरने । स्थविर—‘ बुद्धोंका चीवर पालिया, अब इससे बाद मुझे क्या करना है ’—इस प्रकारका अभिमान क्रिये बिना ही, बुद्धोंके पासमें तेरह अवधूतोंके गुणोंको लेकर, सात ही दिव 'पुण्यजन' रहे । आठवें दिन प्रतिपेविह-सहित आर्हत्-पदको प्राप्त हो गये ।

कस्तप-भुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् महाकाश्यप राजगृहके वेशुन कलन्दक-निरापमें विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् आनन्द वड़े भारी भिक्षुपंथके साथ, दक्षिण गिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुष्मान् आनन्दके तीस गिय भिक्षु-भाउ छोड़कर गृहरूप होगये, उनमें विशेष सत्प्या तप्योंकी थी । तब आयुष्मान् आनन्द दक्षिण-गिरिमें इच्छानुसार चारिका करने, जहाँ राजगृह वेशुन कलन्दकनिराप था, जहाँपर आयुष्मान् काश्यप थे, वहाँ भाये । आकर आयुष्मान् काश्यपको अभिशङ्ककर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दको, अर० महाकाश्यपने कहा—

“आनुस आनन्द ! किन कारणोंसे भगवान्ने कुछोंमें तीन भोजन विधान किये ?”

“भन्ते काश्यप ! तीन कारणोंसे भगवान्ने० । अच्छे जनोंके निग्रहके लिये, पेशल (अच्छे) जनोंके उलझे विहार करनेके लिये, जिधमें वृत्ति नियतशाले सहारा लेकर पृथ न डालें (और) वृत्तोंपर अनुपद हो । भन्ते काश्यप ! इन्हीं तीनों बातोंसे भगवान्ने तीन भोजन विधान किये । ”

१ सिर्फ चीथड़ोंको खींच ही पहननेवाला । २ धुनग । ३ जिसे तत्त्व साक्षात्कार नहीं हुआ ।

“आवुस आनन्द ! तू क्यों इन इन्द्रियोमें अगुस द्वाखाळे, भाजनमें परिमाण न जानने वाले, जागरामें तत्पर न रहनेवाले, नये भिक्षुओके साथ चारिका करता है । मानो तू सस्योका घातकर रहा है । मानो तू कुल्लोंका घात कर रहा है । तू सस्योका घात करता चलता है, तू कुल्लोंका घात करता चलता है—(ऐसा) मैं समझता हूँ । आवुस आनन्द ! तेरी मंडली भंग होरही है, अधिकतर नये (भिक्षुओं) वाली तेरी (मंडली) टूट रही है । यह कुमार (=आनन्द) मात्रा नहीं जानता ।”

“भन्ते काश्यप ! मेरे शिरके (केश) सफेद होगये । तोभी, आयुष्मान् महाकाश्यपके कुमार (=बच्चा) कहनेसे नहीं छूट रहा हूँ ।

‘हाँ, आवुस आनन्द ! तू इन इन्द्रियो में अगुस द्वाखाळे (=अजितेन्द्रिय) । यह कुमार मात्रा नहीं जानता ।”

धुल्लनन्दा भिक्षुणोंने सुना कि आपें महाकाश्यपने वंदेहमुनिआर्य आनन्दको कुमार कहकर फटकारा है । तब धुल्लनन्दा भिक्षुणीने अप्रसन्न (हो), अप्रसन्नताकी बात कही—

‘दूसरे तीर्थ (=सप्रदाय) में रहे आर्य महाकाश्यप, वंदेहमुनि आर्य आनन्दको ‘कुमार कहकर फटकारनेका हिम्मत कैसे करते हैं ?

आयुष्मान् महाकाश्यपने धुल्लनन्दा भिक्षुणीके इस बचनको सुना । तब (उन्होंने) आयुष्मान् आनन्दको भी कहा—

‘आवुस आनन्द ! धुल्लनन्दा भिक्षुणीने जलश्रीमे विना बिचारेही यह कहा । क्याकि आवुस ! जगसे मैं शिर दादा मुंडा, कापाय बस पहिन, घरसे बेघर प्रमजित हुआ, तबसे उस भगवान् अर्हत् सम्मत् संशुद्धको छोड़, दूसरेको शास्ता कहना नहीं जानता । पहिने आवुस ! पृथी टोते समय, यह (बिचार) हुआ—“यह एकान्त (=बिल्कुल) परिपूर्ण, एकान्त परिशुद्ध, खराद बलसा (=उज्ज्वल) प्रज्ञाचर्य, घरमें रहते हुये नहीं पालन किया जा सकता ! क्योंकि मैं शिर-दादी मुंडा, कापाय बस पहिन, घरसे बेघरही प्रमजित होजाऊँ । सो मैं आवुस ! पीछे ‘पट्टपिरोतिका की सघाटी बना, लोकमें जो अर्हत् हूँ, यह मेरा प्रमन्या उन्हींके लिये है, (कह) शिर दादा मुंडा कापाय बस पहिन, घरसे बेघर हो प्रमजित हुआ । इस प्रकार प्रमजितहो शास्तेमें जाते हुये, मैंने राजगृह और नालन्दाक बीच, बहुपुत्रके चैत्यमें बैठे भगवान्को देखा । देखकर मुझे यह हुआ—“अरे ! मैं शास्ताको देख रहा हूँ, मे भगवान्को देख रहा हूँ” । सो आवुस ! मैं वहीं भगवान्के पैरामें शिर रखकर बोला—भन्ते भगवान् ! मेरे शास्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ । मैं ते भगवान् ! मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ । यह बोलनेपर आवुस ! भगवान्ने मुझे कहा—

‘काश्यप ! जो इस प्रकारके सारे मनसे युक्त श्रावक (=शिष्य) को न जानकर ‘मैं जानता हूँ,’ फटके, न देखकर ‘मैं देखता हूँ’ फटके, उसका शिर गिर जाय । किन्तु काश्यप में

‘तेरहायाक भी नया शाटक (=मारो या घोती) कितारेके फटतेही पिरोतिका कहा जाता है, इस प्रकार महार्य पत्नोंको फाड़कर बनाई सघाटाक लिये पट्टपिरोतिकोंकी संघाट कहा’ । अ क

काश्यप-संन्यास ।

जानता हुआ ही 'जानता हूँ' कहता हूँ, देखता हुआ ही 'देखता हूँ' कहता हूँ । इसलिये काश्यप ! तुझे वृद्धों (= धेरों) में, सत्त्वों में, प्रौढों (मध्यमों) में राजा और भय रक्षना सीखना चाहिये । काश्यप तुझे यह सीखना चाहिये—जो कुछ कुशल (= पवित्र = अच्छा) धर्म सुनूँगा, उन सत्त्वों अपनाकर, धारों ओरसे चित्तद्वारा अच्छी तरह प्रवर्धित कर, कान लगाकर धर्मों को सुनूँगा ।... काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये, कि शरीर-संघर्षी अनुसृत स्मृति (= काश्यप-गत स्मृति) न छूटती । काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये ।' -

“आवुस ! भगवान् मुझे यह उपदेशकर, शासनते उठकर चले गये । कुछ सप्ताह भरही आवुस । मल पित्त शुक्ल (= स रण) मैंने राट्टके पिंडको खाया, आठवें दिन अन्ना (= विमल-ज्ञान) उत्पन्न हुई । तब आवुस ! भगवान् मार्ग छोड़, एक पेड़के नीचे गये । तब मैंने आवुस । पत्थिलोत्तिका की संघाटीको चोपतकर रख, भगवान्से कहा—यहाँ भन्ते ! भगवान् घेठें, जिसमें मेरा फिर काल तक कल्याण और सुख हो । आवुस ! भगवान् बिठे आसनपर बैठ गये । घेठरूप मुझे भगवान्ने कहा—काश्यप 'यह तेरी पत्थिलोत्तिका की संघाटी सुलायम है ।'

‘भन्ते ! भगवान् पत्थिलोत्तिकाओंकी संघाटीको दूध करके स्वीकार करें’

‘काश्यप ! मेरे सनके पासुल (= गुदकी) बन्नोंको धारण कराओ ?’

‘भन्ते ! भगवान्के सनके पासुल बन्नोंको धारण कहूँगा ।’

सो मैंने पत्थिलोत्तिकाओंकी संघाटी भगवान्को दी, और भगवान्के सनके पासुल बन्नोंको लेलिया । निमको कि ठीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्के औरमुपुत्र, मुखमें उत्पन्न, धर्मेन (= धर्मसे उत्पन्न), धर्मसे निर्मित, धर्मका दायद (= वारिस), (कि उसने) सनके पासुलबन्नों ग्रहण किये । मेरे लिये नीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्का औरस, मुखमें उत्पन्न, धर्म ज, धर्मसे निर्मित, धर्मका दायद (है जो कि) सनके पासुल बन्नों ग्रहण किये ।

महाकात्यायनका संन्यास (वि. ४७०)

(महाकात्यायन) उज्जैन नगरमें पुरोहितके घर उत्पन्न हुये । उन्होंने बड़े हो तीनों वेद पढ़, पिताके मरनेपर पुरोहितका पद पाया । गोत्रके नामसे कात्यायन (प्रसिद्ध) हुए । राजा चण्ड प्रद्योतने (अपने) अमात्याको एकट्ठाकर कहा—“तातो ! लोकमें बुद्ध उत्पन्न हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले आवे।”

“देव ! दूसरे नहीं ला सकते, आचार्य कात्यायन ग्राहणही समर्थ है, उन्हींको भेजिये ।”

राजाने उनको बुद्धवाकर—“सात दशबल (= बुद्ध) के पास जाओ ।”

“महाराज ! यदि प्रयत्नित होने (की आज्ञा) पार्यें, तो जाऊंगा ।”

‘तात ! जो कुछभी करके, तयागतको ले आओ ।’

उन्होंने (सोचा)—बुद्धोंके पास जानेके लिये बड़ी जमातकी आवश्यकता नहीं (होती) इसलिये सात जने और अपने आठवा हो, (भगवान् के पास) गये । तब शास्ताने इनको धर्मोपदेश दिया । देशनामे अन्तमें यह सातो जनो सहित, प्रतिसंविदके साथ अर्द्ध पद्म की प्राप्ति हुये । शास्ताने “भिक्षुओ ! आओ” कह हाथ पसार । उसी समय वे सभी शिर-दादाके शाल लुप्त हुए, ऋद्धिसे मिले पात्र चीवर धारण किये सो वषके स्थविर समान हो गये । स्थविर (कात्यायन) ने अपने वायके समाप्त होनेपर, खुप न हो शास्ताको उज्जैन चलनेके लिये पात्राका प्रशंसाकी । शास्तान उनकी बात सुन बुद्ध एक कारणसे न जाने योग्य स्थानमें नहीं जाते, हमलिये स्थविरको कहा—“भिक्षु ! तूही जा, तेरे जानेपरभी राजा प्रसन्न होगा ।” स्थविरने (यह सोच कि) बुद्धाकी दो बात नहीं होती, तयागतकी बन्दनाकर, अपने साथ आये सातो भिक्षुआको, उज्जैनको जाते हुये रास्तेमें तेलप्यनाली नामक कस्येमें भिक्षाधार करने गये । उस नगरमें दो सेठकी लड़कियां थीं, एक दृष्टि होगये कुलम् पैदा हुई, मात्रा पिताके मरनेपर दाईके सहारे नी रही थी, किन्तु इसका रूप अति सुन्दर (और) केश दूसरोकी अपक्षा बहुत लम्बे थे । उसी नगरमें एक बड़े पद्मर्षवान् सेठके खान्दानकी लड़की केश हीना थी । वह इत्य-पूर्व उसके पास (सन्देश) भेजकर—“सौ या हजार दूंगी, केशकर भी केश न मोंगा सकी । उस दिन उस सेठकी लड़काने सात भिक्षुआक साथ स्थविरको खाली पात्र लौटते देख (सोचा)—“यह सुवर्ण वर्ण एक महा बन्धु भिक्षु पहि जैसे धोये (= खाली) पात्रसेही (लौग) जा रहा है । भर पास और धन नहीं है, लेकिन, असुक सेठ कन्या इन केशोंके लिये (मांग) भेजती है । अत इससे मित्रे धन द्वारा स्थविरके लिये दान धर्म लिया जा सकता है—(और) दाईको भेजकर स्थविराको निमंत्रित कर घरके भीतर घंटाया । स्थविराके बंन्नेपर घरमें जा, दाईते अपने केशाको कटा—“धम्मा ! इन केशाको असुक सेठ-कन्याको दे, जो वह दे वह ले आ, आयौही मैं भिक्षा (= पिंड पात) दूंगी ।”

दाईं...हाथसे बाँधूँ पोंछ, एक हाथसे कन्जेको याम, स्थविरोंके सामने ढाँककर, उन केशोंको ले, उस सेठ कन्याके पास गई । (सच है) “सार-पूर्ण उत्तम (वस्तु) स्वयं पास आनेपर, आदर नहीं पाती ” इसलिये उस सेठ-कन्याने सोचा, “मैं पहिले बहुत धनसे भी इन केशोंको न मँगा सकी, अब कट जानेके बाद तो फीमतके मुताबिक ही देना होगा, (और) दाईंको कहा—

“पहिले मैं तेरी स्वागिनीको बहुत धन देकर भी, इन केशोंको न मँगा सकी ; जहाँ जाँ चाहे लेजा, पीते-याल (= जीवितकेश) आठ ही कार्पाणके होते हैं ” (और) आठ कार्पाण ही दिये ।

दाईंने कार्पाण छर सेठ-कन्याको दिये । सेठ-कन्याने एक-एक कार्पाणका एक-एक भिक्षात्र तन्पावर कर, स्थविरोंको प्रदान कि—

“सेठ-कन्या कहाँ है ? ” पूछा ।

“घरमें है ! आर्य ! ”

“उत्ते बुढाओ ! ”

उसने स्थविरके गौरवसे एक बात हीमें आकर, स्थविरोंको वन्दना कर, (मनमें) बड़ा धक्का उत्पन्न की । “सुन्दर सेतमें (= युवाव्रत) दिया भिक्षात्र इसी जन्ममें फल देता है ” इसलिये स्थविरोंकी वन्दना करते समय ही, केश पूर्ववत् होगये । स्थविर उस भिक्षात्रको पहण कर, सेठ कन्याके बलने-देखते ही उड़कर, आकाशमें जा काँचन-वनमें उतरे । माकीने स्थविरोंको देख, राजाके पास जाकर कहा—

“देव ! आर्य पुरोहित कात्यायन प्रव्रजित हो, उद्यानमें आये हैं ” ।

राजाने आनन्दित (= छन्दुजात) हो उद्यानमें जा, भोजन करनेपर, पाँच अंगोंसे स्थविरों को वन्दना कर, (और) एक ओर बैठकर पूछा—“भन्ते ! भगवान् कहाँ हैं ? ”

“महाराज ! शास्ता ने स्वयं न आकर मुझे भेजा है ? ”

“भन्ते ! आज भिक्षा कहाँपर पाई ? ”

स्थविरने राजाके पूछनेके साथ ही, सेठ कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह डाला । राजाने स्थविरके लिये धास-स्थानका प्रवेश कर, (भोजनका) निमन्त्रण दिया; और घर जा सेठ कन्याको बुढा, भ्रममहिणी (= पटरानी) के पक्षपर स्थापित किया । इस छोको इस जन्ममें ही पशु प्राप्त हुआ । इसके बाद राजा स्थविरका बड़ा सत्कार करने लगा ।...। उस देवीने गर्भ धारण कर, दसमास बाद पुत्र प्रसन्न किया । उसका नाम (उसके) नाना सेठके नामपर गोपालकुमार रक्खा । वह पुत्रके नामसे गोपाल-माता देवीके नामसे (प्रसिद्ध) हुई । उसने स्थविरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजासे कह कर, काँचन वन उद्यानमें स्थविरके लिये विहार बनवाया । (और) स्थविर उज्जैन नगरको अनुरक्त बना, फिर शास्ताके पास गये ।...

उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य । उपसम्पदा । (वि. पू. ४७०)

उस समय मगधके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुल पुत्र (= खान्दानी) भगवान्के पास ब्रह्मचर्य धरण करते थे । लोग (देखकर) हैरान होते, निन्दा करते और दुःखी होते थे—“अपुत्र बनानेको धर्मण गौतम (उतरा है), विधवा बनानेको धर्मण गौतम (उतरा) है, कुल विनाशके लिये धर्मण गौतम (उतरा) है । अभी उसने एक सहस्र जटिलोको साधू बनाया । इन ढाई सौ सजयके परिव्राजकोंको भी साधू बनाया । अब मगधके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुल-पुत्रभी धर्मण गौतमके पास साधू बन रहे हैं । ” वह भिक्षुओंको देख इस गायिकाको कह, ताना देते थे—

“महाधर्मण मगधोके गिरिधर्ममें आया है ।

संजयके सभी (परिवाजकों) को तो > लिया, अब किसको लेनेवाला है ?”

भिक्षुओंने इस बातको भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा—

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक न रहैगा । एक सप्ताह बीतते छोप होजायगा । जो तुम्हें उस गायिकासे ताना देते हैं... । उन्हें तुम इस गायिकासे उत्तर देना—

“महावीर तयागत सच्चे धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं ।

धर्मसे ऐ जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको असूया (= हसद) क्यों ?”

.. लोगोंने कहा—“शाक्य पुत्रीय (= शाक्य पुत्र बुद्धके अनुयायी) धर्मण, धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं, अधर्मसे नहीं ।”

सप्ताह भर ही यह शब्द रहा । सप्ताह बीतते २ छोप होगया ।

उस समय भिक्षु उपाध्यायके बिना रहते थे, (इसलिये यह) उपदेश = अनुशासन न किये जातेथे, बिना ठीकसे पहने, बिना ठीकसे ढाँके, येसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे । खाते हुये मनुष्योंके भोजनके ऊपर, साधुके ऊपर . पेयके ऊपर जूठे पात्रको बढा देते थे । स्वयं शालभी भातभी माँगते थे, पाते थे । भोजनपर बैठे हल्ला मचाते रहते थे । लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे । क्या शाक्य पुत्रीय धर्मण बिना ठीकसे पहिने० भोजनपर बैठे भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणभोजनमें । भिक्षुभारने लोगोंका हैरान होना० सुना । जो भिक्षु निर्लोभी सन्तुष्ट, छज्जाशील, सकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुये, धिक्कारने लगे, दुःखी हुये० । . । तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा । . । भगवान्ने धिक्कारा— ‘भिक्षुओ ! उन नालायकोंका (यह कर्ना) अनुचित है उपयोग है . अश्रमणोंका आचार है, अव्यव है, अकर्ण्य है । भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक बिना ठीकसे पहिने० भिक्षाके लिये घूमते हैं० । भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है, और न प्रसन्नो (= धन्दागुओं) को अधिक प्रसन्न करनेके लिये, बल्कि अप्रसन्नोको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोमेंसे भी किसी किमीके उल्ट देनेके लिये है । ” तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर... भिक्षुओंको संशोधित किया—

शिष्यका कर्तव्य ।

“भिक्षुओ ! मैं उपाध्याय (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । उपाध्यायको शिष्य (=सद्भि-विहारी) में पुत्र-बुद्धि रखनी चाहिये, और शिष्यको उपाध्यायमें पिता-बुद्धि...। इस प्रकार उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये—उपरना (उत्तरा-संग) को एक कंधे पर कत्वा, पाद-बंदन करवा, उकड़ू धेड़या, हाथ जोड़वा ऐसा बहलवाना चाहिये—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये ।’...”

“शिष्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये । अच्छा बर्ताव यह है—समयसे उठकर, गूता छोड़, उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, दातुवन देनी चाहिये, मुख (धोने को) जलदेना चाहिये । आसन बिठाना चाहिये । यदि सिचड़ी (कलेऊके लिये) है, तो पात्र धोकर (उसे) देना चाहिये ।...। पानी देकर पात्र ले...बिना घंसे धोकर रख देना चाहिये । उपाध्यायके उठ जाने पर, आसन उठाकर रख देना चाहिये । यदि वह स्थान मैला हो, तो झाड़ू देना चाहिये । यदि उपाध्याय गांवमें जाना चाहते हैं, तो बख धमामा चाहिये, ..., कमर-बन्ध देना चाहिये, चौपेतरर ‘संघाटी देनी चाहिये, धोकर पानीमहित पात्रदेना चाहिये । यदि उपाध्याय अनुचर-भिषु चाहते हैं, तो तीन स्थानोंको ढंरते हुये घेरादार (चीयर) पड़न, कमर बन्ध बांध चौपेती गंधाटी पहिन, मुद्धो बांध, धोकर पात्रले उपाध्यायका अनुचर (=पीछे चलने वाला) मिषु बनना चाहिये । न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न बहुत समीप होकर चलना चाहिये । पात्रमें प्राप्तको ग्रहण करना चाहिये । उपाध्यायके बात करते समय, बीच बीचमें यात न करना चाहिये । उपाध्याय (यदि) सदीप (बात) बोल रहे हों, तो मना करना चाहिये । लौटने समय पहिलेही आकर आसन बिठा देना चाहिये, पादोदक (=पैर धोने का जल), पाद-पींड, पादकठली (पैर धिसने का साधन) रखदेना चाहिये । आगे बढकर पात्र-चौवर (हाथसे) लेना चाहिये । दूसरा बख देना चाहिये, पहिना बख ले लेना चाहिये । यदि बांजर में पसीना लगा हो, थोड़ी देर धूपमें सुखा देना चाहिये । धूपमें चीवरको ढाहना न चाहिये । (फिर) चीवर बडोर लेना चाहिये ।... यदि निक्षा है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर निक्षा देना चाहिये । उपाध्यायको पानाके लिये पूठना चाहिये । भोजन कर लेने पर पानी देकर, पात्र ले, छुकाकर बिना धिसे अच्छी तरह धो, पांठका मुहूर्तभर धूपमें सुखा देना चाहिये । धूपमें पात्र ढाहना न चाहिये ।... यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये ।... यदि जंताघर (=स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण ले जाना चाहिये, मिट्टी भिगोनी चाहिये । जंताघरके पींठको ठेका उपाध्यायके पींठे पींठे जाकर, जंताघरके पींठेको दे, चीवर ले एक ओर रख देना चाहिये । (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिट्टी देनी चाहिये ।... उपाध्यायका (शरीर) मलना चाहिये । (उपाध्यायके) नहा लेनेसे पूर्वही अपने देहको पाँछ (सुन्ना), कपड़ा पहन, उपाध्यायके शरीरसे पानी पाँठना चाहिये । बख देना चाहिये । संघाटी देनी चाहिये । जंताघरका पीठाळे पहिलेही आकर, आसन बिठाना चाहिये० ।... ”

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, और उस्ताह हो, तो उसे साफ करना चाहिये । विहार साफ करनेमें पहिले पात्र चौवर निकालकर, एक ओर रखना

चाहिये । गद्दा चहर निकालकर एक ओर रखनी चाहिये । तर्किया * रखनी चाहिये । चारपाईको खड़ीकर...केवाड़में बिना टकराये लेकर, एक ओर रख देना चाहिये । पीढ़ेको खड़ाकर...केवाड़में बिना टकराये० । चारपाईके (पानेके) ओट० । पीकदानको एक ओर० । सिरहानेका पट्टा एक ओर० । फर्शको बिठावटके अनुसार जानकर, ले जाकर० । यदि बिहारमें जालाहो, तो उल्लोक पहिले बहारना चाहिये । अन्धेरे कोने साफ करने चाहिये । यदि भीत (=दीवार) गेरुसे गचकी हुई हो, तो लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करने चाहिये । यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये ।...। जिसमें धूलसे खाश न हो जाय । कूड़ेको ले जाकर एक तरफ फेंकना चाहिये । फर्शको धूपमें सुखा, साफकर फटकारकर, ले आकर पहिलेकी भांति बिछा देना चाहिये । चारपाईके ओट धूपमें सुखा साफकर लेआकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये । चारपाईको धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर मधाकर केवाड़को बिना टकराये...ले आकर० । पीढ़ा० । तर्किया० । गद्दा चहर धूपमें सुखा साफकर, फटकारकर ले आकर बिछा देना चाहिये । पीकदान सुखा साफकर लेकर मधा-स्थान रख देना चाहिये ।...।

यदि धूली लिये पुत्ता हवा चल रही हो, पूर्वकी खिड़कियां बन्दकर देनी चाहिये ।...। यदि जाड़ेके दिन हों, दिनको जंगला गुला रख कर, रातको बन्द कर देना चाहिये । यदि गर्मी का दिन हो, दिनको जंगला बन्द कर रातको खोल देना चाहिये । यदि आंगन (=परिवेग) मैला हो, आंगन झाड़ना चाहिये । यदि कोठरी मैली हो० । यदि उपस्थान-शाला (=बैठक) मैली हो० । यदि अभिशाला (=पानी गर्म करनेका घर) मैली० । यदि पाखाना मैला हो० । यदि पानी न हो, पानी भर कर रखना चाहिये । यदि पीनेका जल न हो० । यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो० ।

उपाध्यायको शिष्यसे अच्छा बर्ताव करना चाहिये । वह बर्ताव यह है—उपाध्यायको शिष्यपर...अनुपहं करना चाहिये,...(शिष्यके लिये) उपदेश देना चाहिये...।...पात्र देना चाहिये...। यदि उपाध्यायको चीवर है, शिष्यको....नहीं ।...चीवर देना चाहिये; या शिष्यको चीवर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये—^१परिष्कार देना चाहिये ।...। यदि शिष्य ^२रोगी हो, तो समयसे उठकर दातयान..., सुखोदक देना चाहिये । आसन बिछाना चाहिये । यदि खिचड़ी हो, तो पात्र धोकर देना चाहिये । पानी देकर, पात्र ले बिना धिसे धोकर रख देना चाहिये । शिष्यके उठ जानेपर, आसन उठा लेना चाहिये । यदि वह स्थान मैला है, तो झाड़ देना चाहिये । यदि शिष्य गांवमें जाना चाहता है, तो वस्त्र थमाना चाहिये० । यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो० ।...

उस समय शिष्य उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तन कर लेनेपर (या) मर जाने पर... बिना आचार्यके हो, उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे, बिना ठीकसे (चीवर) पहने बिना ठीकसे ईके बसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे० । भगवान् ने...भिक्षुओंको संशोधित किया—

१ भिक्षुओंके सामान । २ रोगी होनेपर उपाध्यायको शिष्यके लिये वह सभी सेवा करनी होती है ; जो स्वल्प शिष्यके कर्त्तव्यमें आ चुकी है ।

उपसम्पदा ।

“ मिश्रुओ ! आचार्य (करने) की अनुशा देता हूँ । ”

“ उस समय... ब्राह्मण राधने मिश्रुओसे प्रव्रज्या मांगी । मिश्रुओने (उसे) प्रव्रजित न करना चाहा । यह, प्रव्रज्या न पानेसे दुर्बल, रुग्ण, दुर्बल, पीला हाड-हाड निकला होगया । ...। भगवान् ने उस ब्राह्मणको देख ...मिश्रुओको संशोधित किया—“मिश्रुओ ! इस ब्राह्मणका उपकार किमीको याद है ?” ऐसे कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान् को कहा—“भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ ।”

“ सारिपुत्र ! इस ब्राह्मणका क्या उपकार तू स्मरण करता है ? ”

“ भन्ते ! मुझे राजगृहमें मिश्रुओके लिये घूमने समय, इस ब्राह्मणने ज़ाटीभर भात दिलवाया था । भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ । ”

“ साधु ! साधु ! सारिपुत्र ! सत्पुरुष वृत्तज्ञ = कृतरेदी (होते हैं) । तो हे सारिपुत्र ! तू (ही) इस ब्राह्मणको प्रव्रजित कर, उपसम्पादित कर । ”

“ भन्ते ! कैसे इस ब्राह्मणको प्रव्रजित करूँ, (कैसे) उपसम्पादित करूँ ? ”

तब भगवान् ने इसी सम्यन्धमें = इसी प्रकरणमें धर्मसम्यन्धी कथा कह मिश्रुओको * सम्बोधित किया—

“ मिश्रुओ ! मैंने जो तीन * श्राण-नामनेसे उपसम्पदाकी अनुशा दी थी, आजसे उसे मना जाता हूँ । (आजसे) चौथी ज्ञप्तिवाले कर्मके साथ उपसम्पदाकी अनुशा देता हूँ । इस तरह उपसम्पदा करनी चाहिये—योग्य समय मिश्रु सबको ज्ञापित करे—

(१) “ भन्ते ! संघ मुझे सुने, * अमुक नामक, अमुक नामने आयुष्मान् का * उपसम्पदापक्षी है । यदि संघ उचित समझे, संघ अमुक नामकको, अमुकनामकके उपाध्यायस्वरूपमें उपसम्पन्न करे । यह ज्ञप्ति है ।

कपिलवस्तु-गमन । नन्द और राहुल का संन्यास । (वि. पू. ४७०)

‘तथागतत्वे वेणुवनमें विहार करते समय, बुद्धोदन महाराजने—मेरा पुत्र छः वर्ष दुष्कर तपकर, परम-अभिसंरोधि (= बुद्धत्व) को प्राप्तकर, धर्म-चक्र-प्रवर्तनकर, (इस समय) वेणु-वनमें विहार करता है—यह सुन अमात्यको सन्बोधित किया—“आ, भण्डे ! मेरे वचनसे हज़ार आदमियोंके साथ राजगृहमें जा—‘तुम्हारे पिता बुद्धोदन महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं ।’ यह कह, मेरे पुत्रको ले आ ।”

“अच्छा देव ।” (कहकर अमात्य) राजाका वचन गिरसे ग्रहणकर ; हज़ार पुरुषों सहित शीघ्रही साठयोजन मार्ग जाकर, ‘दशबलके’ चारों परिषद्के बीच धर्मोपदेश करते समय, विहारके भीतर गया । उसने—‘राजाका भेजा शासन (= संदेश पत्र) अभी पड़ा रहे’ (सोच), एक ओर खड़ा हो, शास्त्राकी धर्मदेशनाको सुनकर, खड़े हो खड़े हज़ार पुरुषों समेत अर्हत्त्व-पदको प्राप्त हो, प्रमत्त्या मांसी । भगवान्ने—“मिथुओ ! तुम आओ” (कह) हाथ पसारा, सभी घमत्कारसे, उसी क्षण उत्पन्न पात्र चीवर धारण किये हुये, १०० वर्षके वृद्ध-ठेर होगये । अर्हत्त्व प्राप्त-कालसे—‘आर्य लोग मध्य (नृत्ति) होते हैं—(सोच), राजाका भेजा शासनक दशबलको न बहा ।

राजाने “मया (अमात्य) न लौठता है, न शासन (= चिट्ठी) सुताई देता है, आ भण्डे ! तू जा” (कह) पहिले हीकी भांति दूसरे अमात्यको भेजा । वह भी जाकर पहिलेकी भांति अनुचरों सहित अर्हत्त्व पाकर चुप होगया । राजाने इसी प्रकार हज़ार हज़ार पुरुषों सहित नव अमात्योंको भेजा । सभी अपना कृत्य समाप्तकर, चुप हो वहीं बिहलने लगे । राजा शासन (= पत्र) मात्र भी लाकर कहनेवालेको न पा, सोचने लगा—“इतने जत मेरेमें प्रेम-भाव रखते हुये, शासन मात्र भी न ले आये, (अब) कौन मेरी बात करेगा ।” (तब उसने) सब राज (= पुरुष) मंडलको देखने काल-उद्वायीको देखा । वह राजाका सर्व अन्तरंग, अति विश्वास्य, सर्वप्रसाधक अमात्य, योषिसत्त्वके साथ एक ही दिन उत्पन्न, साथ भूली खेला मित्र, था । तब राजाने उसे संबोधित किया—“तात ! काल-उद्वायी ! ये अपने पुत्रको देखना चाहता है, नव हज़ार पुरुषोंको भेजा, एक पुरुष भी आकर शासन मात्र भी कहनेवाला नहीं है । क्षीरिका कोई ठिकाना नहीं । मैं जीते जी पुत्रको देख लेना चाहता हूँ । मेरे पुत्रको मुझे दिखा सकोगे ?”

“देव ! सकृन्ना, यदि प्रमत्त्या लेने की आज्ञा मिले”

“तात ! तू प्रयत्नित या अप्रयत्नित हो, मेरे पुत्रको लाकर दिखा ।”

“देव ! अच्छा” (कह) वह राजाका शासन ले, राजगृह जा, वास्ताको धर्मदेशनाके समय परिषद्के अन्तमें सड़ा हो, धर्म सुन, परिवार-सहित अर्हत्त्व प्राप्त हो “मिथु ! आओ” से मिथु

१ जातक नि० ४१ महावग्ग ध. क । महापंचक, राहुल वस्तु । २ बुद्धने वस वल होते हैं । ३ मिथु, मिथुनी, उपासक और उपासिका ।

४ द्योत आपन्न, सङ्गमामी, अनामामी और अर्हत्त्व ।

कपिलवस्तु गमन ।

हो ठहर गया । शास्ता बुद्ध होकर, पहिले ऋतुभर ऋषिपतनमें वासकर, वर्षावास समाप्तकर, 'प्रावारणा (= पारणा) कर, उरुसेलामें जा वहाँ तीन मास ठहर, तीना भाई जटिलाको रास्ते पर ला, एक सहस्र भिक्षुओंके साथ, पौषमासकी पूर्णिमाको राजगृह जा, दो मास बसे । इतनेमें पारणसीसे चले पाँच मास बीत गये । सारा हेमन्त ऋतु बीत गया । उदायी स्थविर, भानेके त्रिंसे सात आठ दिन बिता, फाल्गुणकी पूर्णिमासोको सोचने लगे—हेमन्त वात गया यमन्त आगया । मनुष्योंने सस्थ आदि (कात्कर) रास्ता छोड़ दिया । पृथिवी हरित पृणसे आच्छादित है, वन पथ वृक्षे हुये हैं । रास्ते जाने लायक होगये हैं । यह दशवर्षने लिये अपनी जातिको सप्रह करनेका (उचित) समय है । (यह सोच) भगवान्के पास जाकर बोले—

‘भदन्त ! पत्ते छोड़कर, पलकी इच्छासे (इस समय) हम अगार बाँधे हो गये हैं । महावीर ! वह लो बाँधे से प्रतीत होते हैं, रसाका यह समय है ।

न बहुत बीत है, न बहुत उष्ण है, न बहुत अन्नकी कठिनाई है । हरियालासे भूमि हरित है । महामुनि । यह (जानेका) समय है, (इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा वृक्ष बलसे कुछ नगर जानेकी प्रशंसाकी ।

तब भगवान्ने कहा—“ उदायी ! क्या है, जो मधुर स्वरसे यात्राकी प्रशंसा पर रहा है ? ”

“ भन्ते ! आपके पिता शुद्धोदन महाराज (आपको) देखना चाहते हैं, नातिवालाका संग्रह करें । ”

“ उदायी ! अच्छा मे जाति वालोका सप्रह कर्लंगा, भिक्षु सपको कहो कि यात्राका वत (= श्रिया) पूरा करै । ”

“ अच्छा भन्ते । ” (कह) स्थविरने (भिक्षु सपको) कहा ।

भगवान् अग मगधके दस हजार कुल पुत्रा, तथा दस हजार कपिल वस्तुके निवास, सब पास हजार क्षीणास्तव (= अर्हत्) भिक्षुभा सहित राजगृहसे निकलकर, रोज योजन भर चलते थे । राजगृहसे साठ योजन कपिल वस्तु दो मासामें पहुचनेकी इच्छासे, धीमी चारिका से चलतेथे ।

शाक्याने भगवान्के रहनेके स्थानका विचार करते हुये, न्यग्रोध (नामरु) शाक्यक क्षारामको रमणीय जान, वहाँ सफाई करा, गध, पुष्प हाथमें ले, भगवानोके लिये सत्र शलकारोंसे शलदृत नगरके छोटे लड़के लटकियाको पहिने भेजा । फिर राजकुमारा और राजकुमारियाको । उनके बाद स्वयं गध, पुष्प, चूर्ण आदिसे भगवान्की पूजा करत, न्यग्रोधाराम ले गये । बड़ा बीस हजार क्षीणाघया (= अर्हता) के सहित भगवान्, स्थपिन बुद्धासनपर ब ।

दूसरे दिन भिक्षुभा सहित (भगवान्ने) कपिलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेश किया । भगवान्ने इन्द्रकीलपर खड़े हो सोचा—‘पहिलेके बुद्धोने कुछ नगरमें भिक्षावा

१ आदिवन पूर्णिमा । २ जातरुद्धकथा नि० ।

कैसे किया ? क्या बीच-बीचमें घर छोड़कर या एक ओरसे... ? फिर एक बुद्धको भी बीच-बीचमें घर छोड़कर भिक्षाचार करते नहीं देख, मेराभी यही (बुद्धोका) वंश है, इसलिये यही कुशुधर्म ग्रहण करना चाहिये । इससे आने वाले समयमें मेरे श्रावक (=शिष्य) मेराही अनुकरण करते (हुये) भिक्षाचारव्रत पूरा करेंगे' ऐसा (सोच), छोरके धरसे ही... भिक्षा-चार आरंभ किया । "आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं" यह (सुन) लोग दुतल्ले, तितल्ले पा खिटकियां खोल देखने लगे ।

राहुल-माता देखी भी—' आर्यपुत्र इसी नगरमें राजाओके हाटसे सोनेकी पालकी आदिमें धूमे, और आज (इसी नगरमें) शिर-दाढी मुँड़ा कापाय वस्त्र पहिन, कपाल (=खपड़ा) हाथमें ले, भिक्षाचार कर रहे हैं !! क्या (यह) शोभा देता है' कहती, खिटकी खोलकर नाना विरागमें उजबल शरीर-प्रभा-द्वारा नगरकी सड़कको अवभासितकर, अनुपम बुद्धश्रीसे निरोचमान भगवान्‌को देख, राजासे बोली, "आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है" । राजा घबराया हुआ हाथसे धोसी संभालते, जल्दी जल्दी निकलकर, वेगमें जा, भगवान्‌के सामने खड़ा हो बोला—"भन्ते ! हमें क्यों लज्जाते हो ? किसलिये भिक्षा चरण करते हो ? क्या इतने भिक्षुओंके किये भोजन नहीं मिलता ?"

"महाराज ! हमारे वंशका यही आचार है"

"भन्ते ! हम लोगोंका वंश तो महा सम्मत (=मनु?) का क्षत्रियवंश है ? एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ" ।

... (राजाने) भगवान्‌का पात्रले परिपक्व-सहित भगवान्‌को महलपर खड़ा, उत्तम पात्र भोज्य परोसे । भोजनके बाद एक राहुल-माताको छोड़, सभी रनिवासने जा आकर भगवान्‌की वन्दनाकी । वह परिजनद्वारा—"जाओ, आर्यपुत्रकी वन्दना करो" कहै जाने पर भी—"यदि मेरेमें गुण है, तो स्वयं आर्य-पुत्र मेरे पास आयेंगे । आनेपरही वन्दना करूँगी ।" यह कह, न आई ।

भगवान्‌ राजाको धात्रे, दो अप्रधावरों (=सारिपुत्र, मौत्रलयायन) के साथ, राजकुमारीके शयनागार (=श्रीगर्भ) में जा—"राजकन्याको यथारुचि वन्दना करने देना, कुछ न बोलना" यह, शिक्षाये आम्बरपर धर गये । उसने ऊन्दीसे आ गुल्फ पकटकर, शिरको पैरोंपर रख, अपनी हृज्जानुसार वन्दनाकी । राजाने भगवान्‌के प्रति राजकन्याके स्नेह-सत्कार आदि गुणको कहा—"भन्ते ! मेरी बेटी आपके कापाय-वस्त्र पहिनने को सुनकर, सभीसे कापाय-धारिणी हो गई । आपने एकबार भोजनको सुन, एसाहारिणी हो गई । आपके ऊँचेपलंगके छोड़नेकी बात सुन, सरियाके मंचपर सोने लगी । आपके माला, गन्ध आदिसे विरत होनेकी बात जान, गंध माना आदिमें विरत हो गई । अपने पीहर बालोंके "हम मुम्हारी सेवा सुधपा करेंगे" ऐसा पत्र भेजने पर, एक...की भी नहीं देखती । भगवान्‌ ! मेरी बेटी ऐसी गुणवती है" । ... (भगवान्‌ उपदेश दे,) आसनमें उठकर चले गये ।

तीसरे दिन (भगवान्) नन्द (राजकुमार) के अभिषेक, गृहप्रवेश, और विवाह—इनतीन मंगलकर्म होनेके दिन, भिक्षाके लिये प्रवेशकर नन्द कुमारके हाथमें पात्रदे, मंगल कह, उठकर चलते वक्त, कुमारके हाथसे पात्र न लिया । वह भी तथागतके गौरवसे “भन्ते ! पात्र लीजिये” न कह सका । उसने सोचा—“सीढ़ीपर चल पात्र लेलेंगे” । शास्ताने वहां भी न लिया, “सीढ़ीके नीचे ग्रहण करेंगे” । “राज-आंगनमें ग्रहण करेंगे” । शास्ताने वहां भी न ग्रहण किया । “पात्र लीजिये” न कह सका । “यहां लेलेंगे, वहां लेलेंगे” यही सोचता जा रहा था । उस समय लोगोंने जनपद-क्लृपाणीको कहा—“भगवान् मन्दराजाको लिये जा रहे हैं, वह मुझे उनके बिनाकर देगे” । वह वंदे गिरते, अपने कैंगडा क्रिये कैशोंके साथही जलदीसे महलपर चढ़, सिट्कीपर खड़ीहो बोली—“आर्यपुत्र ! जल्दी आना” वह वचन उसके हृदयमें उन्हे पड़े शल्यकी भांति लगा रहा । शास्ताने भी उसके हाथसे पात्र न ले, विहारमें जा—“नन्द ! प्रव्रजित होगे ?” पूछा । उसने बुद्धके ख्यालसे नहीं न करके “हां ! प्रव्रजित होऊंगा”—कहा । तब शास्ताने “नन्दको प्रव्रजित करो” कहा । इस प्रकार कपिलपुरमें जाकर तीसरे दिन नन्दको प्रव्रजित किया ।

सातवें दिन राहुल-माताने कुमारको अलंकृत कर, भगवान्के पास यह कहकर भेजा—“तात ! बीस हजार भ्रमणोंके मध्यमें सुवर्ण-वर्ण—भ्रमणनी देख, वही तूरे पिता हैं । उनके पास बहुत लगाने थे, जिन्हें उनके (भरते) निम्नलेके भावसे नहीं देखते ।”

भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवरले जहां शुद्धोदन शाक्यका घरथा, वहां गये । जाकर विछाये आसनपर बैठे । तब राहुल-माता-देवीने राहुल-कुमारको यों कहा—“राहुल ! यह तूरे पिता हैं, जा दायज (= वरासत) मांग” । तब राहुलकुमार जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के सामने खड़ा हो कहने लगा—“भ्रमण ! तेरी छाया सुखमय है” । तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये । राहुलकुमार भी भगवान्के पीछे पीछे लगा—

“भ्रमण ! मुझे दायज दे”, “भ्रमण ! मुझे दायज दे ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् सारिपुत्रको कहा—

“तो सारिपुत्र ! राहुल-कुमारको प्रव्रजित करो”

“भन्ते ! किस प्रकार राहुल कुमारको प्रव्रजित करें ?”

इसी मौकेपर इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! तीन शरण-गमनसे धामणेर-प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देता हूँ । इस प्रकार प्रव्रजित करना चाहिये । पहिले शिर-दाढी मुँदवा कापाय-वस्त्र पहिना, एक कंधेपर उपरना करवा, भिक्षुओंकी पाद-वन्दना करवा, उकड़ू बैठवा, हाथ जोडवा ‘ऐसा कहो’ बोलना चाहिये—‘बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ । दूसरी बारभी बुद्धकी शरण० ।”

१. उद्दान अट्ट कथा. ३:२ । अ. नि अ.क. १:४:८ । विनय महावग्ग अ. क. १ । विनय-अट्ट कथामें दूसरे दिन । २. जातक अट्टकथा. नि ४ । ४ महावग्ग १९ भाणगर । ५ भिक्षु-पनके उमेदवारको धामणेर कहते हैं ।

तब आधुष्मान् सारिपुत्रने राहुलकुमारको प्रव्रजित किया । तब शुद्धोदन शाक्य जहां भगवान् थे, वहां गया; और भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए शुद्धोदन शाक्यने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भगवान् से मैं एक घर चाहता हूँ ।”

“गौतम ! तथागत वरसे दूरहो चुके हैं ।”

“भन्ते ! जो उचित है, दोष-रहित है ।”

“बोलो गौतम !”

“भगवान्के प्रव्रजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसेही नन्द (के प्रव्रजित) होने पर भी । राहुलके (प्रव्रजित) होनेपर अत्यधिक । भन्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाल छेद रहा है । छाल छेदकर० । चमड़ेको छेदकर मांसको छेद रहा है । मांसको छेदकर नसको छेद रहा है । नसको छेदकर हड्डीको छेद रहा है । हड्डीको छेदकर घायलकर दिया है । अच्छा हो, भन्ते ! आर्य (= भिक्षुलोग) माता पिताकी अनुज्ञाके बिना (किसीको) प्रव्रजित न करें ।”

भगवान्ने शुद्धोदन शाक्यको धार्मिक कथा कही***। तब शुद्धोदन शाक्य***आसन्ते उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया । भगवान्ने इसी मौकेपर, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! माता पिताकी अनुज्ञाके बिना, पुत्रको प्रव्रजित न करना चाहिये । जो प्रव्रजित करे, उसे दुष्कृता दोष है।”

महामौद्गल्यपान स्थविरने कुमारको केश फाटकर कापाय-वस्त्र दे ‘शरण’ दिया । महाकाश्यप स्थविर अववाट (= उपदेश) के आचार्य हुये ।

अनुरद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास [(वि. पू. ४७०)]

... 'राहुल कुमारको प्रमजितकर भगवान् 'थोड़ी ही देरमें कपिल (वन्तु) .. से, मल्क-
देशमें चारिका करते, अनूपियाके आश्रयमें पहुँचें...

'उस समय भगवान् मलोंके कस्ये (= निगम) अनूपियामें विहार करते थे। उस समय कुलीन कुलीन शाक्य-कुमार भगवान्के प्रमजित होनेपर अनु प्रमजित हो रहे थे। उस समय महानाम शाक्य और अनुरद्ध-शाक्य दो भाई थे। अनुरद्ध सुकुमार था, उसके तीन महल थे—एक जाड़ेके लिये, एक गर्मीके लिये, एक वर्षाके लिये। वह वर्षाके चार महानोमें वर्षा-प्रसादके ऊपर अ-पुरष-वाचोके साथ सेनित हो, प्रसादके पींचे न उतरता था। तब महानाम शाक्यके (वित्तमें) हुआ—आइ-क-कुलीन कुलीन शाक्यकुमार भगवान्के प्रमजित होनेपर अनुप्रमजित हो रहे हैं। हमारे कुलसे कोई भी घर छोड़ बेघर हो प्रमजित नहीं हुआ है। क्यों न मैं या अनुरद्ध प्रमजित हों। तब महानाम, जहाँ अनुरद्ध शाक्य था, वहाँ गया। जाकर अनुरद्ध शाक्यसे बोला—“तात ! अनुरद्ध ! इस समय० हमारे कुलसे कोई भी० प्रमजित नहीं हुआ। इसलिये तुम प्रमजित हो या मैं प्रमजित होंगें।”

“मैं सुकुमार हूँ, घर छोड़ बेघर हो प्रमजित नहीं हो सकता, तुम्हीं प्रमजित होवो।”

“तात ! अनुरद्ध ! आओ तुम्हें घर गृहस्थी समझा दूँ।—पहिने सेत जोतवाना चाहिये। जोतवाकर बोवाना चाहिये। बोवाकर पानी भरना चाहिये। पानी भरकर निकालना चाहिये, निकालकर सुखाना चाहिये, सुखवाकर कटवाना चाहिये, कटवाकर ऊपर लाना चाहिये, ऊपर ला सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दन करवाना (= मियवाना) चाहिये, मिसवाकर पयाल हटाना चाहिये। पयालको हटाकर भूमी हटानी चाहिये। भूमी हटाकर फकवाना चाहिये। फटकाकर जमा करना चाहिये। इसी प्रकार अगले वर्षोंमें भी करना चाहिये। काम (= अवश्यकतायें) नाश नहीं होते, कामोका अन्त नहीं जान पड़ता।”

“कब काम खतम होंगे, कब कामोका अन्त जान पड़ेगा ? कब हम दे-फिकर हो, पाँच प्रकारके कामोपभोगोंसे मुक्त हो “विचरण करेंगे ?”

“तात ! अनुरद्ध ! काम खतम नहीं होते, न कामोका अन्त ही जान पड़ता है। कामोको बिना रागम किये ही पिता और पितामह मर गये।”

“तुम्हीं घर गृहस्थी संभालो, हम ही प्रमजित होंगें।”

तब अनुरद्ध शाक्य जहाँ माता थी वहाँ गया, जाकर मातासे बोला—

“अम्मा ! मैं घरसे बेघर हो प्रमजित होना चाहता हूँ, मुझे प्रमज्याके लिये आज्ञा दे।”

ऐसा कहनेपर अनुरद्ध शाक्यकी माताने अनुरद्ध शाक्यको कहा—

“तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय = मन आप = अप्रतिकूल पुत्र हो; मरनेपर भी (तुमने) अनिच्छुक नहीं होकेंगी, भला जीते जी...प्रवज्याकी स्वीकृति कैसे दूँगी ?”

दूसरी बार भी अनुरुद्ध शाक्यने माताको यों कहा० ।

तीसरी बार भी० ।

उस समय भदिय नामक शाक्य-राजा शाक्योका राज्य करता था, (यह) अनुरुद्ध शाक्यका मित्र था। तब अनुरुद्ध शाक्यकी माताने (यह सोच)—यह भदिय (= भद्रिक) शाक्यराजा अनुरुद्धका मित्र शाक्योका राज्य करता है, वह घर छोड़...प्रमजित होना नहीं चाहेगा—और अनुरुद्ध शाक्यसे कहा—

“तात ! अनुरुद्ध ! यदि भदिय शाक्य-राजा प्रमजित हो, तो तुमभी प्रमजित होना ।”

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ भदिय शाक्य-राजा था, वहाँ गया; जाकर भदिय शाक्य-राजासे बोला—

“सौम्य ! मेरी प्रमज्या तेरे आधीन है ।”

“यदि सौम्य ! तेरी प्रमज्या मेरे आधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो ।....। सुखसे प्रमजित होवो ।”

“आ सौम्य दोनों० प्रमजित होवें ।”

“सौम्य ! मैं प्रमजित होनेमें समर्थ नहीं हूँ । तेरे लिये और जो मैं कर सकता हूँ, वह करूँगा । तू प्रमजित हो जा ।

“सौम्य ! माताने सुने पेमा कहा है—यदि तात अनुरुद्ध ! भदिय शाक्य-राजा० प्रमजित हो, तो तुम भी प्रमजित होना । सौम्य ! तू यह बात कद खुरा है—‘यदि सौम्य ! तेरी प्रमज्या मेरे आधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो ।....। सुखसे प्रमजित होवो’ । आ सौम्य ! दोनों प्रमजित होयें ।”

अनुसूय, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास ।

“सौम्य ! सप्ताह अधिक नहीं है, उड़लूँगा ।”

तब भदिव शाक्य-राजा, अनुसूय, आनन्द, भृगु, क्रिम्विल, देवदत्त और सातवां उपालि हजाम, जैसे पहिले चतुरंगिनी-सेना-सहित यगीचे ले जाये जाते थे, वैसे ही चतुरंगिनी-सेना-सहित ले जाये गये । वह दूर तक जा, सेनाको लौटा, दूसरेके राज्यमें पहुँच, आभूषण उतार, उपरनेमें गँठरी बांध, उपालि हजामसे यों बोले—

“भणे ! उपाली ! तुम लौटो । तुम्हारी जीविकाके लिये इतना काफी है ।” तब उपाली नाईको लौटते वक्त यों हुआ—

“शाक्य चंड (=कोपी) होते हैं । ‘इसने कुमार मार डाले’, (समझ) मुझे मरवा डालेंगे । यह राजकुमार हो, प्रमजित होंगे, तो फिर मुझे क्या ?”

उसने गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका “जो देखे, उसको दिया, ले जाय” कहा, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया । उन शाक्य कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली नाई आ रहा है । देखकर उपाली नाईको कहा—

“भणे ! उपाली ! किम् लिये लौट आये ?”

“आर्य-पुत्रो ! लौटते वक्त मुझे यों हुआ—शाक्य चंड होते हैं । इसलिये आर्य पुत्रा ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका, वहाँसे लौटा हूँ ।”

“भणे ! उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये । शाक्य चंड होते हैं । ‘इसने कुमार मार डाले’ (कह) मुझे मरवा डालेंगे ।”

तब वह शाक्य-कुमार उपाली हजामको ले वहाँ गये, जहाँ भगवान् थे । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी होते हैं । यह उपाली नाई, बिरकाल तक हमारा सेवक रहा है । इसे भगवान् पहिले प्रमजित कराये । (जिसमें कि) हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान (=सम्मानार्थ झड़ा होगा), हाथ जोड़ना...करें । इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा ।”

तब भगवान्ने उपाली हजामको पहिले प्रमजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको । तब आयुष्मान् भदिवने उम्मी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया । आयुष्मान् अनुसूयने दिव्य-चक्रको । आ० आनन्दने सोतापत्ति फणको । देवदत्तने पृथग्जनोवाली ऋद्धिकी सम्पादित किया ।

उस समय आयुष्मान् भदिव अरण्यमें रहते हुए भी, पट्टके नीचे रहते हुये भी, शून्ध गृहमें रहते हुए भी, बराबर उद्दान कहते थे—“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ, उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् भदिव अरण्यमें रहते । निःसंशय भन्ते ! आयुष्मान् भदिव धे-मनसे ब्रह्मचर्य-चरण कर रहे हैं । उसी पुराने राज्य-मुखको याद करने अरण्यमें रहने ।”

“तब भगवान्ने एक भिक्षुको सन्तोषित किया—“आ, भिक्षु ! तू जाकर मेरे वचनसे भदिय भिक्षुको कह—आवुस भदिय ! तुमको शास्ता बुलाते हैं ।”

“अच्छा” कह, वह भिक्षु जहाँ आयुष्मान् भदिय थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् भदियको बोला—“आवुस भदिय ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा आवुस !” कह उस भिक्षुके साथ (आयुष्मान् भदिय) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भदियको भगवान्ने कहा—

“भदिय ! क्या सचमुच तुम अरण्यमें रहते हुये भी० उदान कहते हो० ।”

“भरते ! हां !”

“भदिय ! किस बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भी० ।”

“भन्ते ! पहिले राजा होते वक्त अन्त पुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी । नगर-भीतर भी० । नगर बाहर भी० । देश भीतर भी० । देश-बाहर भी० । सो मे भन्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीत, उद्विग्न, संशय, आस-युक्त घूमता था । किन्तु आज भन्ते ! अकेला अरण्यमें रहते हुये भी० शून्य-गृहमें रहते हुये भी, निडर, अनुद्विग्न, अशय व-आस-युक्त, ये फिर विहार करता हूँ । इस बातको देख भन्ते ! अरण्यमें रहते० ।”

नलकपान-सुत्त (वि. पू. ४७०)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें नलकपानके पलास वनमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान्के पास घासे वे घर हो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुस्व, आयुष्मान् नन्दिय, आ० किम्बि, आ० भृगु, आ० कुण्डधान, आ० श्रेयत, आ० आनन्द, तथा दूसरोंभी कुलीन कुलीन कुल पुत्र । उस समय भिक्षु संघके सहित भगवान् खुदे आंगनमें बंटे थे । तब भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके मध्यधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास अद्वा-पूर्वक ० प्रव्रजित हुये हैं, वह मनने ब्रह्म-वर्धमें प्रसन्नतो हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये । दूसरी बारभी भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके मध्यधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—‘भिक्षुओ ! ० ।’

दूसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये । तीसरी बार भी ० “भिक्षुओ ! ० ”

तीसरी बारभी वह भिक्षु चुप हो गये ।

तब भगवान्के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंको पूछूँ ?” तब भगवान्ने आयुष्मान् अनुस्वको संबोधित किया—

“अनुस्वो ! तुम (रोग) ब्रह्मवर्धमें प्रसन्नतो हो न ?”

“हां भन्ते ! हम (रोग) ब्रह्मवर्धमें बहुत प्रसन्न हैं ।”

“साधु, साधु अनुस्वो ! तुम जैसे धर्मात्मा ० प्रव्रजित कुल पुत्रोंके वह योग्यही हैं, कि तुम ब्रह्मवर्धमें प्रसन्न हो । जो तुम अनुस्वो ! उत्तम जीवन-महित प्रथम वयस, बहुतही कालेका गले, कामोपभोग कर रहे थे, सो तुम अनुस्वो ! उत्तम योग्य वाटे, घासे वे-घर हो प्रव्रजित हुये । सो तुम अनुस्वो ! राजाकी अवस्थासे नहीं ० प्रव्रजित हुये । चोरके घरसे नहीं ० । ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ० । भयसे पीड़ित होकर नहीं ० । वे रातोंके होतेसे नहीं ० । बहिक, (बर्हा सोच) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्मनता, ईशानोंमें पैसा हूँ, दुःखमें गिरा दुःखमें लिपटा (हूँ), जो वही इस केवल दुःख-संघ (= दुःखरी तरी का विनाश मालूम होता) ।’ अनुस्वो ! तुम तो इस प्रकार अद्वायुक्त ० प्रव्रजित हुये हो न ?”

“हां, भन्ते !”

‘ऐसे प्रव्रजित हुये कुल पुत्रोंको क्या करना चाहिये ? अनुस्वो ! कामभोगोंसे, सुरे (= अकुशल) धर्मोंसे, अलग होना चाहिये । (मनुष्य तत्तक) विरेक=प्रतिश्रुत या उससेभी अधिक ज्ञात (= सुख) को नहीं पाता, (तत्तककि) लभित्वा (= लोभ) उसके चित्तको पकड़े रहता है । ध्यापाद (= द्वेष) उरुके चित्तको पकड़े रहता है । औदत्य कौटन्य (= टप्पू-

खलता), ० विचिकित्सा (=संदिग्ध)० । अरति (=असंतोष)० । तन्दी (=आलस्य) उसके चित्तको पकड़े रहती है । “अनुरद्धो ! कामनाओं से, बुरे धर्मों से विभेक प्रीति-मुक्त या उससे भी अधिक शांत (=मुक्त) को पाता है; (यदि), अभिव्यंजना उसके चित्तको न पकड़े रहे, व्यापाद०, औद्धत्य-कौश्ल्य०, विचिकित्सा०, अरति०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।”

“क्यों अनुरद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या (विचार) होता है, कि जो आस्रव (=चित्त-मल) क्लेश (=मल) देनेवाले, आवागमन देनेवाले, समय (=सद्वृत्ति), भविष्यमें दुःख फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जानकर एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं ?”

“ नहीं भन्ते । हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आस्रव क्लेश देने वाले आवागमन देने वाले० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे० । भन्ते ! भगवान्‌के विषयमें हम (लोगों) को ऐसा होता है, कि जो आस्रव जन्म-जरा-मरण देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं, जानकर एकको करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं ।”

“ साधु, साधु, अनुरद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट-मूल हो गये, बड़े-तालसे हो गये, नष्ट हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जेमे अनुरद्धो ! शिखर के ताल (का वृक्ष) फिर नहीं बन सकता, ऐसेही अनुरद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये० । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं० ।”

+

+

+

+

+

राहुलोवाद-सुत्त (वि. पू. ४७०)

..... पिताको ३ तीनफलमें प्रतिष्ठितकर, मिश्रसंघसहित भगवान् फिर राजगृहमें जा मीतवनमें बिहार करने लगे ।

+ + + + +

अम्बलट्टिक-राहुलोवाद-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके वेशुवन फलवृक्षनिचापमें बिहार करते थे । उस समय आयुष्मान् राहुल १ अम्बलट्टिकामें बिहार करते थे । तब भगवान् सार्वकाल को ध्यानसे उठ, जहाँ अम्बलट्टिका वनमें आयुष्मान् राहुल (थे) वहाँ गये । आयुष्मान् राहुलने दूरसेही भगवान्को भाते देखा ; देखकर आसन बिठाया, पैर धोनेके लिये पानी रखवा । भगवान्ने बिछाये आसनपर बैठ पैर धोये । आयुष्मान् राहुलभी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये ।

तब भगवान्ने थोड़ा सा गवा पानी लोरेमें छोड़, आयुष्मान् राहुलको सम्बोधित किया—

“ राहुल ! लोहाके दम धोड़ेने घने पानीको देखता ? ”

“ हाँ मन्ते ! ”

“ राहुल ! ऐसाही योश डगडा भ्रमण-भाव (माधुपन) है, जिनकी जानभरकर दण्ड धोलनेमें लज्जा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस धोड़ेसे थचे जलको पँचकर आयुष्मान् राहुलको संवोधित किया—

“ राहुल ! देखा मैंने उस धोड़ेसे जलको पँच दिया ? ”

“ हाँ मन्ते ! ”

“ ऐसाही ‘वेद’ डगडा भ्रमण भावनी है, जिनको जपकर सब मारनेमें लज्जा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस लोटेको औँचा कर, आयुष्मान् राहुलको संवोधित किया—

“ राहुल ! तू इस लोटेको औँचा देखता है ? ”

“ हाँ, मन्ते ! ”

१. जातक नि । २. छोट आपन्न, महुँडाशामी, अनामासी । ३. म नि २: २: १ ।

४. ‘वेणुपनके मितारे’ एकान्त प्रियोंके लिये किया गया वाय स्थान । “ यह आयुष्मान् (—राहुल) सात वर्षके धामणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (चित्तता) धरते वहाँ बिहार करते थे ” (अ. क.) ।

“ऐसाही “औंधा” उक्का भ्रमण-भाव है—जिनको जान वृक्षकर हाड बोलने लजा नहीं ।”

तब भगवान् ने उस छोटेको सीधाकर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“राहुल ! इस छोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?”

“हां भन्ते !” “ऐसाही खाली कुछ उक्का भ्रमण-भाव है, जिनको जान वृक्षकर हाड बोलनेमें लजा नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान लम्बे दातो वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने वाला, राजाका हाथी, संग्राममें जानैपर, अगले पैरोसे भी (लड़ाईका) काम करता है । पिछले पैरोसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है । शरीरके पिछले भागसे भी काम करता है । शिरसे भी काम करता है । कायसे भी काम करता है । दांतसे भी काम करता है । पूँछसे भी काम लेता है । लेकिन सूँडको (बेकाम) रखता है । हाथीवान् को ऐसा (विचार) होता है—‘यह राजाका हाथी हरिम जैसे दांतों वाला० पूँछसे भी काम लेता है, (लेकिन) सूँडको (बेकाम) रखता है । राजाके गेमे नागका जीवन अविवशनीय है ।’

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दांतवाला०, पूँछसे भी काम करता है, सूँडसे भी काम करता है, तो राजाके हाथीका जीवन विवशनीय है, अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! ‘जिसे जानवृक्षकर हाड बोलनेमें लजा नहीं, उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं’ ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये राहुल ! ‘हँसीमें भी नहीं हाड बोलूँगा’, यह सीख ऐनी चाहिये ।

“तो क्या जानने हो, राहुल ! वर्ण किम कामके लिये है ?”

“भन्ते ! देखनेके लिये ।”

“ऐसे ही राहुल ! देन देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर वचनसे काम करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये ।

“अब राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाहें, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल (=बुरा) काय-कर्म है, दुःखका हेतु =दुःख विपाक (=मोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यक्ष (=देखमात्र=विचार) पर ऐसा जाने—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ० । यह बुरा काय-कर्म है ।’ ऐसा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! प्रत्यक्षकर ऐसा समझे,—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ, यह काय-कर्म न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, न परके लिये० यह कुशल (अच्छ) काय-कर्म है, एवम् हेतु =सम-विपाक है ।’ इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये ।

“राहुल ! कायासे काम करते हुये भा, तत्र काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (= परीक्षा) करना चाहिये—‘क्या जो मैं यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडा-दायक है०’ । यदि तू राहुल० जाने । ० यह काय कर्म अकुशल है० । तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना । ॥ यदि० जाने । ० यह काय कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल बारबार करना ।

“काय-कर्म करके भी राहुल ! वाय कर्मका फिर तुझे प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—‘क्या जो मैंने यह काय कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडादायक है० । यह कायकर्म अकुशल है०’ । ०जाने । ०अकुशल है । तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शाल्ताके पास, या विज्ज गुरु भाई (=सप्रज्ञचारो) के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये=उत्तान करना चाहिये । कहकर, खोलकर=उत्तानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्यवेक्षणकर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशल (=उत्तम) धर्मा (=वातो) में शिक्षा ग्रहण करनेवाला बन । राहुल ! इससे तू प्रीति=प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि राहुल ! तू वचनसे काम करना चाहें० । ०कुशल वचन-कर्म० करना । ० बार बार करना । ० उससे तू० प्रीति=प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि तू राहुल ! मनसे काम करना चाहें० । ० कुशल मन कर्म० करना । ० बराबर करना । मन कर्म करके० यह मनकर्म अकुशल है० । तो इस प्रकारके मन-कर्म० में चित्त होना चाहिये, शोक करना चाहिये, धृणा कानी चाहिये । खिन्न हो, शोककर धृणाकर आगेको संयम करना चाहिये । ० यह मनकर्म कुशल है० । उससे तू० प्रमोदसे विहार करेगा ।

“राहुल ! जिन किन्हीं धमणो (= भिक्षुओं) या ब्राह्मणों (= सन्ता) ने अतीत कालमें काय कर्म०, वचनकर्म०, मनकर्म० परिशोधित किये । उन सरान इसी प्रकार प्रत्यवेक्षणकर काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! धमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित करेंगे, वह सर इसी प्रकार० । जो कोई राहुल ! धमण या ब्राह्मण आजकल भी काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित करते हैं, वह सब भी इसी प्रकार० ।

“इसलिये राहुल । तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षणकर काय कर्म०, वचन कर्म, मन-कर्म परिशोधन करूँगा ।”

अनाथ-पिंडककी दीक्षा । जेतवन-स्वीकार । (वि. पू. ४६६)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें सीतवनमें विहार करते थे । उस समय अनाथ-पिंडक गृह-पति किसी कामसे राजगृहमें आया था । अनाथ पिंडकने सुना—‘लोकमें बुद्ध उत्पन्न हो गये’ । उसी वक्त वह भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेके लिये इच्छुक हुआ । तब उस० की हुआ—’

‘उस समय अनाथ-पिंडक गृहपति (जो) राजगृहके-श्रेष्ठीका बहनाई था; किसी कामसे राजगृह गया । उस समय राजगृहके-श्रेष्ठीने संघ-सहित बुद्धको दूसरे दिनके लिये निमंत्रण दे रखता था । इसलिये उसने दासों और कम-करोंको आज्ञा दी—

“ तो भणे ! समयपर ही उठकर खिचड़ी पकाओ, भात पकाओ । स्नान (=सेमन) तैयार करो...।” तब अनाथपिंडक गृहपतिको ऐसा हुआ—“ पहिले मेरे आनेपर यह गृह-पति, सब काम छोड़कर मेरेही आश-भगतमें लगा रहता था । आज बिश्विस्वा दासों कमकरोंकी आज्ञा दे रहा है—“ तो भणे ! समयपर० ।” क्या हस्त गृहपतिकं (यहां) आवाह होगा, या विवाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-भाग-सहित मगध-राज श्रेष्ठिक बिम्बसार कल्पे लिये निमंत्रित किये गये हैं ?”

तब राज गृहक श्रेष्ठी दासा और कमकरोंकी आज्ञा देकर, जहां अनाथ-पिंडक गृहपति था, वहां आया । आकर अनाथ-पिंडक गृहपतिके साथ प्रतिसम्मोदन (=प्रणामापाती) कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये, राजगृहक श्रेष्ठीकी अनाथ-पिंडक गृहपतिने कहा—“पहिले मेरे आनेपर तुम गृहपति !०।”

“गृहपति ! मेरे (यहां) न आवाह होगा, न विवाह होगा । न मगध-राज० निमंत्रित किये गये हैं । बल्कि कल मेरे यहां बड़ा यज्ञ है । संघ सहित बुद्ध (= बुद्ध-प्रमुख-संघ) बलके लिये निमंत्रित हैं ।”

“गृहपति ! तू ‘बुद्ध’ कह रहा है ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’ कह रहा हूं ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।”

“गृहपति ! ‘बुद्ध’ यह शब्द (=घोष) भी लोकमें दुर्लभ है । गृहपति ! क्या इस समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?”

“गृहपति ! यह समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्धके दर्शनार्थ जानेका नहीं है ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपति—“अब कल समयपर उन भगवान्‌के दर्शनार्थ जाऊंगा” इस बुद्ध-विषयक स्मृतिसे (मनमें) ले सो रहा । रातमें सोता समय तीनवार उठा । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहां (राजगृह नगरका) शिपद्वार था, (वहां) गया । अ-मनुष्यो (=देव आदि)

ने द्वार खोल दिया । तब अनाथ पिंडक० के नगरसे बाहर निकलते ही प्रकाश अन्तर्धान होगया, अन्धकार प्रादुर्भूत हुआ । (उसे) भय, जडता और रोमांच उत्पन्न हुआ । तब अनाथ पिंडक गृहपति जहां सीत चन (है वहां) गया । उस समय भगवान् रातके प्रत्यूष (= भिनमार) कालमें उन्नत चोढ़में टहल रहे थे । भगवान्ने अनार्य पिंडक गृहपतिको दूरसे ही आते हुये देखा । देखकर एकमण (= टहलनेकी जगह) से उतरकर, मिटे आसनपर बैठ गये । बचकर अनाथ पिंडक गृहपतिको कहा—“आ मुदत्त ।” अनाथ पिंडक गृहपति यह (सोच) “भगवान् मुने नाम लेकर बुला रहे हैं” दृष्ट=उदय (= पूला न समाता) हो, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरसे पड़कर बोला—

‘ भन्ते ! भगवान्को निता सुखसे तो आते ?’

“निषाण प्राप्त ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है ।

शीतल हुआ, दोष रहित हों जोकि काम वासनाभाम लिप्त नहीं होता ॥

सारी आसक्तियोंको रुद्धिकर हृदयसे दूरको हटाकर ।

चित्तकी शांतिको प्राप्तकर उपशांत हों (यह) सुखसे सोता है ॥”

तब भगवान्ने अनाथ पिंडक गृहपतिको आनुपूर्वी ‘कथा०’ कहा । जमे कालिमानुहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ पिंडक गृहपतिरों उन्नी आसनपर ‘जो कुछ समुदय धर्म है वह निरोध धर्म है’, यह विरज = वि मल धर्म-वस्तु उत्पन्न हुआ । तब दृष्ट धर्म = प्राप्त धर्म = विदित धर्म = पर्यवगाढ धर्म, रुद्ध रहित, वाट विवाद-रहित, शास्तान शासन (= बुद्ध धर्म)में स्वतंत्र हो, अनाथ पिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

‘आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जमे ओंवेकी मोघा कर, रंका उगाह, भूको रास्ता घतलादे, अधिकारमें तेलका प्रदाप रखे जिसमें आखबार रूप दान, ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रशंसे धर्मको प्रकाशित किया । म भगवान्का शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी (शरण जाता हूँ) । आजमें मुने भगवान् माजलि शरण आया उपासक ग्रहण करें । भगवान् भिक्षु संघन सहित कण्का मेरा भोजन स्वाकार कर ।’

भगवान्ने मौनसे स्वाकार किया । तब अनाथ पिंडक० भगवान्का स्वीकृतिको जान, आपनने उठ भगवान्को अभिवादन कर, प्रशिक्षण कर चलागया । राजगृहक श्रेष्ठ न मुना— अनाथ पिंडक गृह पतिने कण्को भिक्षु संघ सहित बुद्धको निमंत्रित किया है । तब राजगृहक श्रेष्ठने अनाथ पिंडक गृह पति से कहा—

“तुने गृह पति । कण्के लिये भिक्षु संघ महित उदको निमंत्रित किया है, और त आगतुक (= पाहुना = अतिथि) है । इमलिये गृह पति ! म तुने सर्वे दत्ता हूँ, निमने तू बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघकेलिये मौनन (तट्यार) करे ?”

“नहीं गृहपति ! मेरे पास खर्च है, जिससे म बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघका भोजन (नगार) करूंगा ।”

राज-गृहक 'नेगमने सुना—अनाथ पिंडक० । तब राजगृहके नेगमने अनाथ-पिंडक० को यों कहा—“० मैं तुझे स्वर्ग देता हूँ”

“नहीं आय ! मेरे पास स्वर्ग है० ।”

मगध-राज० ने सुना—० । तब मगध-राज० ने अनाथ-पिंडक० को कहा—“मैं तुझे स्वर्ग देता हूँ” ।

“नहीं देव ! मेरे पास स्वर्ग है० ।”

तब अनाथ पिंडक गृह-पतिने उस रातके यौत जानेपर, राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा, भगवान्‌को कालकी सूचना दिलवाई “काल है मन्ते ! भोजन तैयार होगया” । तब भगवान्‌ पूर्वदिके समय सु आच्छादित हो, पात्र धीवर हाथमें ले, जहाँ राजगृहके श्रेष्ठीका मकान था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ सहित विठपि आसनपर बैठे । तब अनाथ-पिंडक गृह-पति पुत्र-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य आरुच्यसे संतर्पित कर, पूर्णकर, भगवान्‌को भोजनकर पत्रसे हाथ लींच लेनेपर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अनाथ-पिंडक गृह-पतिने भगवान्‌से कहा—

“भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ श्रावस्तीमें वर्षों-वास स्वीकार करें ।”

“शून्य-आगारमें गृहपति ! तपोगत अभिरक्षण (=विहार) करते है ।”

‘समस्त गथा भगवान्‌ ! समग्र गया सुगत ।’

उन समय अनाथ-पिंडक गृह-पति बहु-मित्र = बहु-सहाय, और प्रामाणिक था । राज गृहमें (अपने) ‘कामको स्वतन्त्र कर, अनाथ-पिंडक गृह पति श्रावस्तीको चल पड़ा । मार्गमें उसने मनुष्योंको कहा—“आर्यों ! आराम बनवाओ, विहार (=भिक्षुओंके रहनेका स्थान) प्रतिष्ठित करो । शोकमें उन्नत उत्पन्न होगये हैं; उन भगवान्‌को मैने विमर्षित किया है, (बह) इसी मार्गसे आवेंगे ।” तब अनाथ-पिंडक गृह-पति-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्योंने आराम बनवाये, विहार प्रतिष्ठित किये, दान (=सहायता) करते ।

तब अनाथ-पिंडक गृह-पतिने श्रावस्ती जाकर, श्रावस्तीके चारों ओर नगर दौड़ाई—

“भगवान्‌ कहाँ निवास करेंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप, चाहनेवालोंने आने-जाने योग्य, हलुकर मनुष्योंके पहुँचने लायक हो । दिनको कम-भीड़ रातको अल्प-शब्द = अल्प-निर्घोष, वि-जन-जात (=आदिमियोंकी हवासे रहित) मनुष्योंसे पृथक्, ध्यानके लायक हो ।” अनाथ पिंडक गृहपतिने (ऐसी जगह) जेत राज-कुमारका उद्यान देया, (जो कि) गाँवसे न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

“आर्य-पुत्र ! मुझे आराम बनानेके लिये उद्यान दीजिये ।”

“गृहपति ! ‘कोटि-संसारसे भी’ (बह) आराम अ-देय है ।”

१ ‘श्रेष्ठी’ या मगर मेर उम ममयका एक अर्थवर्तिक राजकीय पद था । इसी तरह ‘नेगम’ एक पद था ; जो बाद ‘श्रेष्ठी’ ने ऊपर था ।

अनाथ-पिंडककी दीक्षा ।

“आर्य-पुत्र ! मैंने आराम ले लिया ।”

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया ।”

‘लिया या नहीं लिया’, यह उन्होंने व्यवहार-अमार्था (=न्यायाध्यक्षों) को पूछा । महामात्योंने कहा—

“आर्य-पुत्र ! क्योंकि तूने मोल किया, (इमलिये) आराम ले लिया ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने गाडियोंपर हिरण्य (=मोहर) दुग्धका जेतवनको ‘कोटि-मन्यार’ (=किनारेसे किनारा मिलाकर) निज दिया । एक बारके लाये (हिरण्य) से (डारने) कोठेके चारो ओरका थोड़ासा (स्थान) पूरा न हुआ । तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंको आज्ञा दी—

“जाओ भगे ! हिरण्य के आज्ञो, इस खाली स्थानको ढाँके ।” तब जेत राजकुमारको (क्याल) हुआ—“यह (काम) कम महत्त्वका न होगा, क्योंकि यह गृहपति बहुत हिरण्य खर्च कर रहा है ।” (और) अनाथ-पिंडक गृहपतिने कहा—

“यस, गृहपति ! तू इस खाली जगहको मत ढँकवा । यह खाली जगह (=अवकाश) मुझे दे, यह मेरा दान होगा ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने ‘यह जेत कुमार गण्य-भान्य प्रसिद्धमनुष्य है । इस धर्म-विनय (=धर्म) में ऐसे आदमीका प्रेम लाभदायक है ।’ (मोच) वह स्थान जेत राजकुमारने दे दिया । तब जेत-कुमारने उस स्थानपर कोठा बनवाया । अनाथ-पिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार (=भिक्षु-विश्राम-स्थान) बनवाये । परिणेत (=भोगनपद्धति घर) बनवाये । कोठरियाँ० । उरस्थान-शालायें (=सभा-गृह)० । अग्नि-शालायें (=पानी गर्म करनेके घर)० । कल्पिक-कुटियाँ (=भंडार)० । पात्ताने० । पेक्षाव्यापने० । चक्रमग (=दहलनेके स्थान)० । चक्रमग-शालायें० । प्याउ० । प्याउ-घर० । जन्ता-घर (=स्नानागार)० । जन्तापर-शालायें० । पुष्करिणियाँ० । भैरव० ।

भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहारका, निघर पैताली थी, उधर चारिका (=रामन) को चल पड़े । क्रमशः चारिका काते हुये जहाँ पैताली थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् पैतालीमें ‘महावनकी कूटागार-शालामें विहार काते थे । उस समय लोग मत्कार-पूर्वक नव कर्म (=नये भिक्षु-निवामका निर्माण) कराते थे । जो भिक्षु नव-कर्मसे वृत्त रेखा (=अधिष्ठान) करने थे, वह भी (१) चीयर (=वृक्ष), (२) पिंड-पात (=मिश्राज्ञ), (३) सपनावन (=घर), (४) रत्नान-प्रत्यय (=रोगि-पथ्य) जैपज्य (=औषध) इन परिष्कारसे मरुता होने थे । तब एक दक्षि तंतुवाय (=जुलाहा) के (मनमें) हुआ—“यह छोटा काम न होगा, जो कि यह लोग मत्कार-पूर्वक नव-कर्म कराते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ ?” तब उस गरीब तन्तुवायने स्वयं ही कीचड़ तैय्यारकर, ईंट चिन, भीत खड़ीकी । अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पड़ी । दूसरीगढ़ भी उस गरीब० । तीसरीचार भी उस दरिद्र० । तब वह गरीब

१ यमाट (जि० मुजफ्फरपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोल्हूआ, जहाँ आज भी अशोक स्तम्भ खड़ा है ।

त तुषाय गित्त^{११} होता था— 'इन शक्य पुत्रीय श्रमणोंको जो चीवर० देते हैं, उन्हींके नाना कर्मकी गैर रेल करते हैं । मैं दसिद्रु हूँ, इसलिये कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और मैं नव कर्मकी रेल रख करता हूँ ।' भिक्षुओंने उस गरीब तन्तुवायको खिन्न होते सुना । तब उन्होंने इस बातको भगवान्से कहा । तब भगवान्ने इसी सर्वधर्म, इसा प्रकरणम, धार्मिक कथा कहकर, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! नव कर्म देनकी आज्ञा करता हूँ । नव कर्मिक (= विहार बनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारका उल्टी सव्यारीका खयाल करना चाहिये । (उसे) टूटे फूटेका मरम्मत कराना होगा । और भिक्षुओ ! (नव कर्मिक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये । पछिने भिक्षुने प्रार्थना करनी चाहिये । फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु द्वारा सघ जापित किया जाना चाहिये—

“ भन्त ! संघ मुझे सुने । यदि सघको पसन्द है, तो अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाये । यह जसि (= निवेदन) है ।

“ भन्ते ! सघ मुझे सुने । अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है । जिस आयुष्मान्को मान्य है, कि अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे, जिसको मान्य न हो बोले ।”

“ दूसरी बार भो० । तीसरी बार भो० ।”

“ संघने० नव कर्म अमुक भिक्षुको दे दिया सघको मान्य है, इसलिये चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ ।”

भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहार करने, जहाँ शावस्ती है वहाँ चारिकाफ लिये चला । उस समय छ-गणाय भिक्षुभाक शिष्य बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघका आग आगे जाकर विहारको दखकर गते थे, बाव्वाय गबलर गते थे— “ यह हमारा उपाध्यायके लिये होगा यह हमारा आचार्यके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा ।” आयुष्मान् सारिपुत्र, बुद्ध प्रमुख संघके पहुँचनेपर, विहारके दखल हो जानेपर, शय्यामाक दखल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी वृषके गान कर रहे । भगवान्ने रातक मिनवारको उठकर खाँसा । आयुष्मान् सारिपुत्रने भी खाँसा ।

“ कौन यहाँ है ? ” “ भगवान् । मैं सारिपुत्र । ” “ सारि पुत्र । तू क्या कहा है ? ”

तब आयुष्मान् सारि पुत्र सारा बात भगवान्ने कहा । भगवान्ने इसा संबन्धम= इसी प्रकरणमें भिक्षु संघको जमा करवा, भिक्षुओंमें पूछा—

“ सचमुच भिक्षुओ ! छ-गणाय भिक्षुभाके अन्वेवासी (= शिष्य) बुद्ध प्रमुख संघका आगे आग जाकर दखकर गते हैं ? ”

“ सच-मुच भगवान् ! ”

भगवान्ने विहार—“ भिक्षुओ ! कैसे वह बालावक भिक्षु बुद्ध प्रमुख संघके आग० भिक्षुओ ! यह न अप्रयत्नको प्रयत्न करनेके लिये है, न प्रयत्नोंको अधिक प्रयत्न करनेके लिये

है, बलिय अ प्रसन्नोको (और भी) अप्रपन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नो (= प्रदालुओ) में से भी किसी किसीके उलटा (अप्रसन्न) हो जानेके लिये हैं ।”

धिकार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संशोधित किया—

“ भिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसा (= अप पिंड) के योग्य कौन है ?”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“ भगवान् ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रयोजित हुआ हो, वह योग्य है ।”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो ब्राह्मण कुलसे प्रयोजित हुआ है, वह० । ”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो गृह पति (= वेदप) कुलसे ।”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो सौत्रातिक (= सूत्र पाठी) हो० । ”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो विनय धर (= विनय पाठी) हो० । ”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“ भगवान् ! जो धर्म कथिक (= धर्मव्याख्याता) हो० । ”

किन्हीं० —“ जो प्रथम ध्यान का लानी (= पाने वाला) हो० ।

किन्हीं०—“ जो द्वितीय ध्यानका लानी ।” “ जो तृतीय ध्यानका० । ” “ जो चतुर्थ ध्यानका० । ” “ जो मोक्षपथ (मोक्ष आपन्न) हो० । ” “ जो सकिदागामी (= सहदागामी)० । जो अनागामी० । ” “ जो अर्हत्० । ” “ जो त्रैविद्य हो० । ” “ जो पद्म-समिद्ध० । ” “ ”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संशोधित किया—

“पूर्वकालमें भिक्षुओ ! हिमालयने पाममें एक बड़ा बर्गद या । उसको आश्रयकर, तित्तिर, धानर और हाथी तीन भिन्न विहार करने थे । वह खीनो एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीविका न करने हुये, विहार करते थे । भिक्षुओ ! उन भिन्ना को ऐसा (निवार) हुआ—‘यहो ! हम जानें (कि हममें कौन जेडा है), ताकि हम जिसे जन्मसे पडा जानें, उसका सत्कार करें, गौरव करें, मानें, पूजें, और उसकी सीखमें रह ।’

तब भिक्षुओ ! तित्तिर और मर्कट (= धानर) ने हस्ति नाग को पूजा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुराना (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो इस न्यग्रोध (बर्गद) को जीवाने बीचमें फाफ लाया जाया था । इसकी पुनगी मेर पेटको छूती थी । ‘सौम्यो ! यह पुरानी बात स्मरण है ।’

“तब भिक्षुओ ! तित्तिर और हस्ति नागने मर्कटको पूजा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, भूमिमें बैठकर इस बर्गदक पुनगीके अङ्गुलियों को खाता था । माम्यो ! यह पुरानी० ।’

“तब भिक्षुओ ! मर्कट और हस्ति नागने तित्तिरको पूजा—

‘सौम्य । तुम्ह क्या पुरानी (बात) याद है ।’

‘सौम्यो ! उस जगहपर महान् वर्गद था, उससे फल खाकर इस जगह मैंने विष्ट किया, उसीसे यह यगद पैदा हुआ । उस समय सौम्यो ! मे जन्मसे बहुत सयाना था ।’

‘तत्र भिक्षुओ ! हाथी और मरुटने तित्तिर को थो कहा—

‘सौम्य ! तू जन्ममें हम सबसे बहुत बड़ा है । तेरा हम सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, और तेरी सीखमें रहेंगे ।’

‘तत्र भिक्षुओ ! तित्तिरने मरुट और हस्ति नागको^१ पांच शील ग्रहण कराये, आप भी पांच शील ग्रहण किये । यह एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका भरते हुये विहरकर, काया छोष्ट मरनेक बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुये । यही भिक्षुओ ! तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य हुआ—

‘धर्मको जानकर जो मनुष्य बृद्धका सत्कार करते हैं ।

(उनके लिये) इसा जन्ममें प्रशंसा है, और परलोकमें सुगति ।’

‘भिक्षुओ ! वह तिर्यग् धोनिके प्राणी (ये, तो भी) एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीवन यापन करते हुये, विहार करते थे । और भिक्षुओ ! यहाँ क्या यह शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु आर्यात धर्म विनयमें प्रमजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीवन यापन न करते (हुये) विहार फो । भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्ना को प्रसन्न करनेके लिये है० ।’

धिकारकर धार्मिक कथा कहके उन भिक्षुओंको संबोधित किया—

‘भिक्षुओ ! बृद्ध पनके अनुमार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़ेके सामने खड़ा होना), हाथ जोटना, कुशलप्रश्न, प्रथम आसन, प्रथम जल, प्रथम परोसा देनेकी अनुज्ञा करता है । माधिक बृद्धपनके अनुसरणको न तोटना चाहिये, जो छोड़े उसको ‘‘तुच्छतः’’ की आपत्ति (होगी) । भिक्षुओ ! यह दम अ-वन्दनीय है—

‘पूर्वके उप सम्पन्नो पीठेका उपसम्पन्न अ वन्दनीय है । अन् उपसम्पन्न अवन्दनीय है । नाना सह यासी, बृद्ध तर अ धर्म वादी० । श्रियां० । अपुंसक० । ‘‘परिवास’’ दिया गया० । ‘‘भूलके प्रति कर्णगार्ह० । ‘‘भानत्वाहं० । ‘‘भानत्त्व चारिक० । ‘‘आह्वानार्ह० । भिक्षुओ ! यह तीन वन्दनीय है—पीछे उपसम्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वन्दनीय है, नाना सहवासमा बृद्धतर धमवादी० । देव-भार ब्रह्मा सहित सारे लोकके लिये, देव मनुष्य भ्रमण ब्राह्मण सहित सारा प्रजाक लिये, तयागत अर्हेच सम्यक्-सम्बुद्ध वन्दनीय है ।

१ अर्दिता सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य मद्-वर्जन ।

२ भिक्षु नियमन अनुसार छोटा पाप है । ३ भिक्षुकी दीक्षा प्राप्त । ४ किसी अपराधन कारण मृत द्वारा कुछ दिनक लिय प्रथक करण । ५ यहभी एक दंड ।

जैतवन-स्वीकार । धर्पावास ।

क्रमशः चारिका करते हुये, भगवान् जहाँ आवन्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आवन्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडकके आराम 'जैत-वन'में बिहार करते थे । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया, जाकर भगवान्‌को अभिषादनकर एक ओर धँड गया । एक ओर धँड हुये, अनाथ-पिंडक गृहपतिने भगवान्‌से कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ-सहित करने मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्‌ने मौन रह स्वीकार किया । तब अनाथ-पिंडक० भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिषादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । अनाथ-पिंडकने “उस रातके भीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य सैन्धार कावा, भगवान्‌को काल सूचित कराया० । तब अनाथ-पिंडक गृहपति अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संनर्पित कर पूर्णकर, भगवान्‌के पात्रने हाथ हटा देनेपर, एक ओर० धँडकर भगवान्‌से बोला—

“भन्ते ! भगवान् ! मैं जैतवनके विषयमें कैसे करूँ ?”

“गृहपति ! जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश संघके लिये प्रदानकर दे ?”

अनाथ-पिंडकने ‘ऐसा ही भन्ते !’ उत्तर दे, जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश भिक्षु-संघको प्रदानकर दिया ।

+ + +

“तथागत प्रथम बोधिमें = धोमवर्ष तक अस्थिर-वास हो, जहाँ जहाँ ठोक रहा वहीं जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षोंमें ऋषियतनमें धर्म-चक्र प्रवर्तन कर...वाराणसीके पास ऋषियतनमें वास किया । दूसरी-वर्षोंमें राजगृह वेगुवनमें० । तीसरी चौथी भी वहीं । पाँचवीं-वर्षोंमें वैशालीमें “महावन कृशमास्तानाम्” । छठी-वर्षों मकुल-पर्वतर । सातवीं व्रषस्त्रिभजनमें । आठवीं भग-देशमें समुमारगिरिके “भेयक्यावनमें । नवीं कौशाम्बीमें । दसवीं पारिलियक वनखंडमें । ग्यारहवीं नाला माह्यग-ग्राममें । बारहवीं धेरंजाम् । तेरहवीं चालिय-पर्वतमें । चौदहवीं जैतवनमें । पंद्रहवीं कपिलवस्तुमें । सोलहवीं अरलवकको दमनका “आलवीमें । मगधवीं राजगृहमें । अठारहवीं भी चालिय पर्वतपर, और डलीपवीं भी । बीसवीं-वर्षोंमें, राजगृह हीमें बसे । इस प्रकार धोमवर्ष अ निम्न- (वर्षों)-वास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहीं बसे । इससे आगे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) धुन-परिमोग (= सदा रुनेके) किये । कौनसे दो ?—जैतवन और पूर्वोराम ।”

१ अ. नि अ क २४५ ।

१. वर्षा-वास	ऋषियतन	१२. वर्षा-वास	धेरंजा
२-४. ”	राजगृह	१३. ”	चालिय पर्वत
५. ”	वैशाली	१४. ”	आवन्ती
६. ”	मकुल-पर्वत	१५. ”	कपिलवस्तु
७. ”	व्रषस्त्रिभजन	१६. ”	आलवी
८. ”	समुमारगिरि	१७. ”	राजगृह
९. ”	कौशाम्बी	१८ १९. ”	चालिय-पर्वत
१०. ”	पारिलियक	२०. ”	राजगृह
११. ”	नाला	२१-४५. ”	आवन्ती
		२६. ”	वैशाली

दक्षिणा-विभङ्ग-सूच । प्रजापती का संन्यास । (वि. पू. ४६८-४६७)

“गौतम यह गोत्र है । ” नामरत्नके दिन ” इसका नाम महाप्रजापती रखा गया । ” गोत्रसे मिलाकर महाप्रजापती गौतमी कहा गया । ” गौतमीने भगवान्‌को दुस्स देनेका मन क्य किया ? अभी संशोधि प्राप्तकर पहिली यात्रामे कपिलपुर आनेके समय ” ।

+ + + + +

दक्षिणा विभङ्ग सूच ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्राक्यो (के देश)में कपिल वस्तुके स्वयेश्वरामें विहार कते थे । तब महाप्रजापती गौतमी ज्ये दुस्स (=धुस्से) के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्‌को यों कहा—“ भन्ते ! यह अपनाही काता, अपनाहा पुत्रा, मेरा यह नया पुत्रसा जोड़ा भगवान्‌के (अर्पण है) । भन्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा (=हृपा) कर, इसे स्वीकार करें । ”

ऐसा कहने पर भगवान्‌ने महाप्रजापती गौतमीको कहा—

“ गौतमी ! (इसे) संघको दे दे । संघको देनेसे मे भी पूजित हूँगा, और संघ भी । ” इसी वार भी० कहा—“ भन्ते यह० ” । “ गौतमी । संघको दे० ” । तीसरी वार भी० ।

यह कहनेपर आशुत्थमान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यों कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌ महाप्रजापती गौतमीके पुत्रसा जोड़ेको स्वीकार करें । भन्ते ! भ्रातादिका (=अभिभाविका), पोपिका, श्वीर दायिका (होनेसे), भगवान्‌की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जननीके मरनेपर भगवान्‌को दूध पिलाया । भगवान्‌ भी महाप्रजापती गौतमीके महोपकारक है । भन्ते ! भगवान्‌के कारण महाप्रजापती० बुद्धकी शरण आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवान्‌के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी प्राणातिपात (=हिंसा) से विरत हुई । अश्वादान (=चिन्ता दिये लेना=चोरीसे) विरत हुई । काम मिथ्यावासे० । सृणवाद (=सूत्र बोलना) से० । धरा मत्त (=कधी शराब) भय प्रमादरूपान (=प्रमाद कलेकी जगह) से० । भगवान्‌के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बुद्धमें अत्यन्त प्रसाद (=प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई), आर्य (=उत्तम) कांत (=कर्मनीय=उत्तर) शीलसे युक्त (हुई) । भगवान्‌के ही कारण भन्ते ! ॥ खमे वेफिक हुई, दुःख-समुदयसे०, दुःख निरोधसे०, दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌से० । भगवान्‌भी भन्ते ! महाप्रजापती गौतमीके महाउपकारक है । ”

“आनन्द ! यह ऐसाही है, पुत्रल (=व्यक्ति=प्राणी) पुत्रलके सदारे पुत्रका शरणगत होता है, धर्मका०, संघका० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान (=सेवा),

दक्षिणा-विभङ्ग-सुच ।

अञ्जलि जोड़ना = समीची कलना, चौवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान (=रोगी) को पथ्य-
औषध देना है, (इसे) मैं इस पुत्रलका उस पुत्रलके प्रति सुप्रतिकार (=प्रत्युपकार) नहीं
कहता । जो (कि यह) पुत्रल (दूसरे) पुत्रल के सहारे प्राणातिपात०, अदत्तादान०,
काम-विषयाचार०, मृगवाद्०, सुस-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो
यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुत्रल पुत्रलके सहारे दुःखसे वैषिक्त होता है० ।

आनन्द यह चौदह प्राति-पुत्रलिक (=व्यक्तिगत) दक्षिणार्थ (=दान) हैं । कौनसी
चौदह ? तयागत अर्हत्सम्पक् संशुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुत्रलिक दक्षिणा है । प्रत्येक
संशुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी० । । तयागतके धावरु (=शिष्य) अर्हत्को० तीसरी० ।
अर्हत्-फलके साक्षात् करनेमें लगे हुयेको० चौथी० । अनागामीको० पाँचवीं० । अनागामि-फल
साक्षात् करनेमें लगेहुयेको० छठी० । सहृदगामी को० सातवीं० । सहृदगामि-फल साक्षात् करनेमें
लगे को० आठवीं० । सोतापन्न को० नवीं० । सोतापत्ति (=स्रोत आपत्ति)-फल साक्षात् करनेमें
लगे को० दसवीं० । गौत्रके बाहरके घात राग को० ग्यारहवीं० । शीलवान् पृथग्जन (स्रोत आपत्ति
अदिको न प्राप्त) को० बारहवीं० । दुःशील पृथग्जन को० तेरहवीं० । तिर्यग्योनिगत (=पशु
पक्षी आदि) को० चौदहवीं० । यहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनिगत को दान देनेमें सौगुनी दक्षिणा
की आशा रखनी चाहिये । दुःशील पृथग्जनमें० हजार गुनी० । शील-वान् पृथग्जनमें० सौ
हजार० । सौ हजार करोड़० । स्रोत आपत्ति फल साक्षात् करनेमें लगेको दान दे० असंख्य
(=अनगिनत) अप्रमेय (=प्रमाण रहित) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोतआपन्न
की बात क्या कहती है ? फिर सहृदगामी० ? फिर अनागामी० ? फिर अर्हत्० ? फिर
प्रत्येक शुद्ध० ? फिर तयागत अर्हत् सम्पक् संशुद्ध० ?

"आनन्द ! यह सात संघ-गत (=संघमेंको) दक्षिणाये हैं । कौन सी सात ? शुद्ध प्रमुख
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ गत दक्षिणा है । तयागतके परिनिर्वाणपर दोनो
संघोंको० दूसरी० । भिक्षु संघको० तीसरी० । भिक्षुणी-संघको० चौथी० । मुझे संघ इतने
मिक्षु मिक्षुणी उद्देश करे (=दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है० यह पाँचवीं० । मुझे
संघमेंसे इतने भिक्षु० छठी० । मुझे संघमें से इतनी भिक्षुणियां०, सातवीं० ।

"आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु नाम-धारी (=गोत्रधृ), कापाय-मात्र-धारी
(=कापाय-षंड) दुःशील, पाप-धर्मां (=पापी) (भिक्षु) होंगे । (लोग) संघके (नामपर)
उन दुःशीलों को दान देंगे । उस वकमी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय,
अपरिमित (फलवाली) कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरहभी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुत्रलिक
(=व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता ।

"आनन्द यह चार दक्षिणा (=दान) की विमुद्धियां (=शुद्धियां) हैं । कौनसी
चार ? आनन्द ! (कोई २) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिपाहक से नहीं ।
(कोई) दक्षिणा प्रति-प्राहकमें परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! (कोई) दक्षिणा न
दायकमें शुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे । (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है

प्रतिप्राहकसे भी । आनन्द ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, ... प्रतिप्राहकसे नहीं... ? आनन्द ! जब दायक शीलवान् (= सदाचारी) और कल्याण धर्मा (= पुण्यात्मा) हो, और प्रतिप्राहक हो दुःशील (= दुराचारी) पाप-धर्मा (= पापी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रतिप्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रतिप्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जब प्रतिप्राहक शीलवान् और कल्याण धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप धर्मा । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रतिप्राहकसे ? आनन्द ! जब दायक दुःशील, पाप धर्मा हो, और प्रतिप्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिप्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शीलवान् कल्याण धर्मा हो (और) प्रतिप्राहक भी शीलवान् कल्याण-धर्मा हो, तो । आनन्द ! यह चार दक्षिणाकी विग्रहियाँ हैं ।”

✕ ✕ ✕ ✕

(पञ्जापत्नी-पथ्यजा) सूक्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्यों (के देश) में कपिक-वस्तुकं श्वपो-
धाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आई । आकर भग-
वान्को यन्दनाका, एक ओर रखी होगई । एक ओर खड़ी हुई महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से
कहा—“अन्ते ! अछूटा हो (यदि) मान्प्राम (= स्त्रियाँ) भी तपावतके दिखावे धर्म-विनय
(= धर्म) में घस्ते पेघर हो प्रमथ्या पावे ।”

“नही गौतमी ! मत तुझे (यह) रुचै—छिपाँ तथागतके दिखाये धर्ममें ॥”

दूसरीवार भी० । तीसरीवार भी० ।

तब महाप्रजापती गौतमी—भगवान् त्यागत-प्रदेदिन धर्म विनय (- बुद्धके विरहाये धर्म) में स्त्रियोंकी घरा छोड़ देघा हो प्रयज्या (लेने) की अनुज्ञा नहीं फाले—जान, दुःखी = दुर्मेना लधुमुखी (हो) रोती, भगवान्को अभिश्राद्धनकर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

भगवान् कपिल-वस्तुमें इच्छानुसार विहारकर (जिधर) वैशाखी थी, (उधर) चारिकाको चल दिये । क्रमशः पारिका करने हुये, जहाँ वैशाखी थी, यहाँ पहुँचे । भगवान् वैशाखीमें महावनरी वृषागार-शालामें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी, केसोको फटाकर कापाय-वस्त्र पहिन, बहुत सी 'शाक्य-स्त्रियों' के साथ, जिधर वैशाखी थी (उधर) चली । क्रमशः चलकर वैशाखीमें जहाँ महावनकी वृषागार-शाला थी (वहाँ) पहुँची । महाप्रजापती गौतमी फूले-वैशैं धूल-सरे शरीरसे, दुःखी = दुर्मना अधु-मुखी, रोती, द्वार-कोष्ठक (= बड़ा द्वार, जिसपर फोटा होता था) के बाहर जा खड़ी हुई । आयुष्मान् आनन्दने महाप्रजापती०को लपटा देखकर

... पृष्ठा—

“गौतमी ! तू क्यों धूँधे बैसों ७”

“भन्ते ! आनन्द ! तयागत-प्रवेदित धर्म-विनयं श्रियोकी घर छोट भे घर प्रनज्याकी भगवान् अनुज्ञा नहीं देते ।”

“गौतमी ! वृषर्ही १६; शुद्ध-धर्ममें क्षियोंकी० प्रव्रज्याके लिये मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर० बैठ, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी धूल-पैरों भूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्मना अशु-सुखी रोती हुई द्वार-कोष्ठके बाहर खड़ी है (कि),—भगवान्... (शुद्ध-धर्ममें)... क्षियोंकी० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते । भन्ते ! अच्छा हो क्षियोंको... (शुद्ध-धर्ममें)...० प्रव्रज्या मिले ।”

“नहीं आनन्द ! मत मुझे रुचे—तथागतके जतलाये धर्ममें क्षियोंकी घरसे घेघरहो प्रव्रज्या ।”

दूसरीबार भी आयुष्मान् आनन्द० । तीसरीबार भी० ।

तत्र आयुष्मान् आनन्दको हुआ,—भगवान् तथागत-प्रवेष्टित धर्म-विनयमें क्षियोंकी घरसे घेघर प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यों न मैं दूसरे प्रकारसे ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा माँगूँ । तत्र आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! क्या तथागत प्रवेष्टित धर्ममें घरसे घेघर प्रव्रजित हो, क्षियाँ छोट-आपत्ति-फल, सहृद्गामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फलको साक्षात् कर सकती हैं ?”

“साक्षात् कर सकती हैं, आनन्द ! तथागत-प्रवेष्टित० ।”

“यदि भन्ते ! तथागत-प्रवेष्टित धर्म-विनयमें ० प्रव्रजित हो, क्षियाँ ० अर्हत्त्व-फलको साक्षात् करने योग्य हैं । जी, भन्ते ! अभिभाविका, पोषिका, क्षीर-दायिका हो, भगवान्की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । जननीके मरनेपर (उमने) भगवान्को दूध पिलाया । भन्ते ! अच्छा हो क्षियोंकी० प्रव्रज्या मिले ।”

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ शुद्ध-धर्मों (= बड़ी बातों) को स्वीकार करे, तो उनकी उपसम्पदा हो ।—

(१) लौ बर्षकी उप-सम्पन्न (= उपसंपदा पाई) मिश्रणीको भी उसी दिनके उप-सम्पन्न मिश्रुके लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अञ्जलि जोड़ना, सामीची-कर्म करना चाहिये । यह भी धर्म० । धर्म मरकार-पूर्वक गौरव-पूर्वक मानकर, पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये ।

(२) (मिश्रुका) उपगमन (= धर्मश्रवणार्थ आगमन) करना चाहिये । यह भी धर्म० ।

३) प्रति आपेमास मिश्रुणीको मिश्रु-संवत्से पर्येषण करना चाहिये । यह० ।

(४) वर्षा-नाम कर चुकनेपर मिश्रुणीको दोनों संघोंमें देवे, मुने, जाने तीनों स्थानोंसे प्रवारणा करनी चाहिये ।०

(५) शुद्ध-धर्म स्वीकार किये मिश्रुणीको दोनों संघोंमें पक्ष-मानता बननी चा० ।

(६) किसी प्रकार भी मिश्रुणी मिश्रुके गाली आदि (= आन्धरा) न दे ।

यह भी० ।

(७) आनन्द ! आजसे मिश्रुणियोंका मिश्रुओंको (कुठ), कहनेका रास्ता बन्द हुआ० ।

(८) लेकिन मिश्रुओंका मिश्रुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है । यह० ।

यदि आनन्द ! महाप्रजापती गौतमी इन वायुगुरु धर्मोंको स्वीकार करे, तो वक्त उपसम्पदा हो ।”

तब आयुष्मान् आनन्द यमवान्के पास, इन आठ गुरु धर्मोंको समस्त (=उद्धारण=पद) का जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहाँ गये । जाकर महा प्रजापती गौतमीसे बोले—

‘यदि गौतमी ! तू इन आठ गुरु धर्मोंको स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी—(१) सो वर्षकी उपसम्पदा (८)० ।

“भन्ते ! आनन्द ! जैसे शौकांश शिरसे नहाये अथ वस्त्र, अथवा तरुण स्त्री या पुरुष उपलब्धी माला, वार्षिक (=सूरी) की माला, या अतिमुक्त (=मोक्षिया) की मालाको प दोनों हाथोंमें ले, (उसे) उत्तम-अग द्दिपर रखना है । ऐसेही भन्ते ! मैं इन आठ गुरु धर्मोंको स्वीकार करती हूँ ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर ०भगवान्के पास एक ओर बैठकर, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! प्रजापती गौतमीने पाचजीवन अनुल्लवनीय आठ गुरु धर्मोंको स्वीकार किया ।”

“आनन्द ! यदि तयागत प्रवेदित धर्म-विनयमें क्षियां० प्रसज्या न पार्ती, तो (यह) महाधर्म धिर स्थायी होता, सधर्म सधस्वर्ष तक रहता । लेकिन क्योंकि आनन्द ! क्षियां० प्रसजित हुई, अथ महाधर्म धिर-स्थायी न होगा, सधर्म पाँच ही सौ वर्ष टहरैगा । आनन्द ! जैसे बहुत स्त्रीवाले और बोड़े पुरपोयाने कुल, चोरों द्वारा, भँडियाहो (=कुम्भ चोरों) द्वारा आसानीसे ध्वस्तनीय (=सुप्र ध्वस्त्य) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म विनयमें क्षियां० प्रसज्या पाती है, वह महाधर्म धिर स्थायी नहीं होता । जैसे आनन्द ! सम्पदा (=सम्पदा, छहहवारे) धानके खेतमें सेरुट्टिका (=सफेदा) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि क्षेत्र धिर स्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म विनयमें० । जैसे आनन्द ! सम्पदा (=सम्पदा) ऊलके खेतमें मांनेष्टिका (=छाल रोग) नामक रोग जाति पड़ती है, जिससे वह ऊलका खेत धिर स्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द । आनन्द ! जैसे आवमो पावीको खेकनेके लिये, बड़े ताहानकी रोक-थामके लिये, मेड (=धाली) बधि, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने शोक-धामक ण्ये भिषुगियांको नीरभर अनुल्लवनीय आठ गुरु धर्मोंको स्थापित किया ।

x

x

x

x

(पञ्चापती) सुक्त ।

प्रेमा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार शालामें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गई । ०भगवान्से वा बोली—

“ भन्ते ! अच्छा हो (यदि) भगवान् रणपसे धर्मकर उपदेश करें, जिससे भगवान्से सुनकर, प्रकाको = उपश्रुष्ट, प्रमाद रहित हो (म) आत्म संयमकर विहार करें ।”

दक्षिणा विभक्तसुत्त ।

“ गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने कि, यह (धर्म) स-रागके लिये हैं, विरागके लिये नहीं । संयोगके लिये हैं, वि-संयोग (= वियोग = अलग होना) के लिये नहीं । जमा करनेके लिये हैं, विनाशके लिये नहीं । इच्छाओं को बढ़ानेके लिये हैं, इच्छाओंको कम करनेके लिये नहीं । अमन्तोपके लिये हैं, मन्तोपके लिये नहीं । मोहके लिये हैं, एकान्तके लिये नहीं । अनुद्योगिताके लिये हैं, उद्योगिता (= धार्यारंभ) के लिये नहीं । दुर्भरता (= कठिनाई) के लिये हैं, सुभरता के लिये नहीं । तो तू गौतमी ! सोलहो आने (= एकांसेन) जान, कि न यह धर्म है, न विनय है, न शास्त्रा (= धृक्) का शासन (= उपदेश) है ।

“ और गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने, कि यह विरागके लिये हैं, स-रागके लिये नहीं । त्रिपोंगके लिये० । उद्योगके लिये० । विनाश० । इच्छाओं को बरूप करनेके लिये० । सन्तोपके लिये० । एकान्तके लिये० । उद्योगके लिये० । सुभरता (= आसानी) के लिये० । तो तू गौतमी ! सोलहों आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्त्राका शासन है । ”

दिव्य-शक्ति प्रदर्शन। यमक-प्रातिहार्य। संकाश्य में अवतरण। (वि. पू. ४६५)

“तथागत” छठी वर्षा में मङ्गल पर्वतपर (वसे) ।”

“उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको एक महार्घ चन्दन-सारकी चन्दन गांठ मिली थी। तब राजगृहके श्रेष्ठीके मनमें हुआ—“क्यों न मैं इस चन्दनगांठका, पात्र खरदवारुँ; चूरा मेरे कामवा होगा, और पात्र दान दूँगा।” तब राजगृहके श्रेष्ठीने उस चन्दन-गांठका पात्र खरदवाकर, साँके में रख, बाँसके सिरेपर लगा, पकके ऊपर एक बाँसोंको बँधवाकर कहा—“जो धर्मग्न प्रज्ञा अर्हत्वा या ऋद्धिमान् हो (वह इस दान) दिये हुये पात्रको उतार ले।”

पूर्ण कारपय जहाँ राजगृहका श्रेष्ठी रहता था, वहाँ गये। और जाकर राजगृहके श्रेष्ठी से बोले—“गृहपति ! मैं अर्हत्वा हूँ, ऋद्धिमान् भी हूँ। मुझे पात्र दो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत्वा और ऋद्धिमान् हूँ, दिया ही हुआ है, पात्रको उतार लें।”

तब मन्वली-गोसाल (= मन्वरी गोसाल)०। अजित-केश कम्बली०। प्रकुच-कात्यायन०। संजय-वेष्टाङ्गि-पुत्त०। निर्गठ-नाथ-पुत्त०। जहाँ राज-गृहका श्रेष्ठी था, वहाँ गये। जाकर राजगृहके श्रेष्ठीसे बोले—“गृह-पति ! मैं अर्हत्वा हूँ, और ऋद्धिमान् भी, मुझे पात्रदो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत्वा०।”

उस समय आयुष्मान् मौत्रल्यायन और आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज, पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीबले राज-गृहमें पिंडके (= भिक्षा) के लिये प्रविष्ट हुये। तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आयुष्मान् मौत्रल्यायन से कहा—

“आयुष्मान् महामौत्रल्यायन अर्हत्वा हूँ, और ऋद्धिमान् भी जाह्ये आयुष्मान् मौत्रल्यायन ! इस पात्रको उतार लाह्ये। आपके लिये ही यह पात्र है।”

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज अर्हत्वा हूँ, और ऋद्धिमान् भी०।”

तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आकाशमें उड़कर, उस पात्रको ले, तीनवार राजगृहका चक्कर दिया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने पुत्र-दारा-सहित हाथ जोड़, नमस्कार करते हुये अपने घरपर लड़े हो—

“भन्ते ! आर्य-भारद्वाज ! यहाँ हमारे घरपर उतरें।”

आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उतरे (= प्रतिष्ठित हुये) तब राज-गृहक श्रेष्ठीने आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके हाथसे पात्र लेकर, महार्घ खाद्यसे भाँके उन्हें दिया। आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज पात्र-सहित गाराम (= निवास-स्थान) को गये मनुष्योंने सुना—आर्य-पिंडोल भारद्वाजने राजगृहक श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया। वह मनुष्य दलला प्रवाते आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके पीछे पीछे लगे। भगवान्ने हल्लेको सुना, सुनते आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—“आनन्द ! यह क्या हुआ-गुहा है ?”

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने मन्ते ! राजगृहके धेड़ीके पात्रको उतार लिया । लोगोंने (इसे) सुना० । मन्ते ! इसीसे लोग हछा करते आयुष्मान् पिंडोल-भारद्वाजके पीछे पीछे लगे हैं । भगवान् ! वही यह हछा है ।”

तब भगवान्ने इसी संवधमें इसी प्रकरणमें, भिक्षु-संघको जमा करवा, आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजसे पूछा—

“भारद्वाज ! क्या तूने सचमुच राजगृहके धेड़ीका पात्र उतारा ?”

“सच-मुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारते हुये कहा—

“भारद्वाज ! यह अनुचित है प्रतिवृत्त = अ-प्रतिरूप, भ्रमणके अयोग्य, अविवेक = अकरणीय है । भारद्वाज ! मुने लकड़ीके बर्तनके लिये कैसे तू गृहस्थोको ‘उत्तर-मनुष्य-धर्म’ ‘अग्नि-प्रातिहार्य’ दिखावेगा ।” भारद्वाज ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है० ।” (इस प्रकार) धिक्कारते (हुये) धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संवोधित किया—

“भिक्षुओ ! गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म अग्नि-प्रातिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति । भिक्षुओ ! इस पात्रको तोड़, डुकड़ा डुकड़ाकर, भिक्षुओंको अंजन पीसनेके लिये दे दो । भिक्षुओ ! लकड़ीका बर्तन न धारण करना चाहिये । ० ‘दुष्कृत’ ।”

“भिक्षुओ ! सुवर्णमय पात्र न धारण करना चाहिये, रौप्यमय०, मणि-मय०, वैद्युर्यमय०, स्फटिकमय०, कंसमय, काच-मय, रंगिका० सीसेका०, ताम्रगोह (= तांबा) का०, ... ‘दुष्कृत’ ।” भिक्षुओ ! लोहेके और मिट्टीके—दो पात्रोंकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

+ + + +

“भ्रमण गौतमने उस पात्रको तोड़वा, अपने श्रावकोंको पाटिहारिय (= प्रातिहार्य = चमत्कार) न करनेके लिये शिक्षा-पद बना दिया है”—तैयिक यह सुन,—भ्रमण गौतमके श्रावक तो प्रसन्न (= निर्धारित) शिक्षा-पदको प्राणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, भ्रमण गौतम भी उसको मानेहीगा । अब हमलोगोंको मौका मिला—(विचार,) नगरकी सड़कोंपर यह कहते विचरने लगे—“हमने गुण (= करामात) रखते भी—पहले लकड़ीके पात्रके लिये अपना गुण लोगोंको नहीं दिखाया । भ्रमण गौतमके शिष्योंने (उसे) सिर्फ बर्तनके लिये भी लोगोंको दिखाया । भ्रमण गौतमने अपनी पंडिताई (= चतुराई) से उस पात्रको तोड़वाकर शिक्षा-पद (= नियम) बना दिया । अब हमलोग उसके ही साथ दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन (= पाटिहारिय) करेंगे ।

राजा विम्बसाहने इस बातको सुन शास्ताके पास जाकर—

“मन्ते ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद बनाया है ?”

“महाराज ! हाँ ।”

“तैयिक आपके साथ प्रातिहार्य करनेको कह रहे हैं, अब क्या करेंगे ?”

“महाराज ! उनके करनेपर कल्ला ।”

१ मनुष्योंकी शक्तिसे परेकी शक्त । २ चमत्कार दिव्य-शक्ति । ३ धर्मपद अ. क. ४:२ ।

“आपने तो शिक्षा-पद बना दिया ?”

“मैंने अपने लिये शिक्षा-पद नहीं बनाया, वह मेरे श्रावकोंके लिये बना है ।”

“भन्ते ! अपनेको छोड़, सिर्फ औरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है ?”

“महाराज ! तुझको पृथक् हूँ । तेरे राज्यमें उद्यान है न ?”

“है, भन्ते !”

“यदि महाराज ! लोग उद्यानमें (जाकर) आम आदि खाये, तो इसका क्या करना चाहिये ।”

“दण्ड, भन्ते !”

“और तू खा सकता है ?”

“हाँ भन्ते ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, मे अपनी (बीज) को खा सकता हूँ ।”

“महाराज ! जैसे तीन सौ बोजन (भग मगध) राज्यमें तेरी आज्ञा चलती है । आम आदि खानेमें (तुझे) दण्ड नहीं है, लेकिन औरोंको है । इसी प्रकार सौ हजार कोटि चक्र पाल भी मेरी आज्ञा चलती है । भुजे शिक्षा पद निर्वाणके अतिक्रम (भेदोप) नहीं है । लेकिन दूसरोंको है । मैं प्रातिहार्य कहूँगा ।”

तैर्यिकोंने इस बातको समझकर—

“अब हम वर्षाद हुये । धम्म गौतमने श्रावकोंके लियेही शिक्षापद निर्धारित किया है, अपने लिये नहीं । स्वयं प्रातिहार्य करना चाहिये है । अब क्या कर ।” (ऐसी) सलाह करने लगे ।

राजाने शास्त्रासे पूछा—“ भन्ते ! क्या प्रातिहार्य करणं ?”

“ आजमे चार मास बाद, आपार पूर्णिमाको महाराज । ”

“ कहाँ कौन भन्ते ?”

“ धावस्तीमें महाराज । ”

शास्त्राने इतने दृष्टा स्थान क्या कहा ? इसलिये कि वह मनी बुद्धोंके प्रातिहार्यका स्थान है । और लोगोंके जमावड़ेके लियेभा दूर स्थान बतलाया । तैर्यिकोंने इस बातको सुनकर—

“ आजसे चार मास बाद धम्म गौतम धावस्तीमें प्रातिहार्य करेगा । इस दण्ड निमित्त उत्तरा पीठा करना चाहिये । लोग हर्षे ‘यह क्या है’ पूछेंगे, तब उन्हें कहेंगे—‘इसने धम्म गौतमसे साथ प्रातिहार्य करनेको कहा, वह भाग रहा है, हम भागने न देकर उत्तरके पीठे लगे हैं ।’ ”

शास्त्रा राजगृहमें निष्कृत्तर कर, निकले । तैर्यिकोंने पीछे पीछे निष्कृत्त भोजन किये स्थानपर मास करते थे, (रात्रि) चायक स्थानपर दूसरे दिन कटेज करते थे । यह अनुपपत्ति द्वारा “यह क्या है ?” पूछे जानेपर, उक्त सोचे हुये दंगपर ही कहते थे । लोगभी प्रातिहार्य देतनेके लिये पीछे होलिये । शास्त्रा क्रमशः आवस्ती पहुँचे । तैर्यिक भी साथही जाकर, अपने भक्तोंको घेता, भी हजार पावर, गैरक स्वप्नोंसे मण्डर बनना, नींद कमलसे छया—“ महा प्रातिहार्य करेगा ! (कहका) धैर्य ।

राजा प्रतेनजिव कोसल शास्ताने पास जा—

“मन्ते ! तैर्यिकोंने मंडप बनवाया है, मैं भी तुम्हारा मंडप बनवाता हूँ ।”

“नहीं महाराज ! हमारा मंडप बनाने वाला (दूसरा) है ।”

“मन्ते ! यहाँ मुझे छोड़, दूसरा कौन बनायेगा ?”

“शक्र देव राज, महाराज !”

“फिर मन्ते ! प्रातिहार्य कहाँ, करेंगे ?”

“गंडम्व-रस्त्र (गण्डके आम) के नीचे, महाराज !”

तैर्यिकोंने ‘आमके वृक्षके नीचे प्रातिहार्य करेंगे’ सुन, अपने भक्तोंको कह, एक योजन स्थानके भीतर, उसदिन जन्मे अमोल तक्रको भी उखाड़कर जंगलमें फेंकवा दिया ।

शास्ताने आपाद पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश किया । राजाके उद्यान-पाल गण्डने, माछों (=पिगल-किपिहक) की झालकी आड़में एक बड़े पके आमको देख, उसके गन्ध-रसके लोभसे आये कौओंको उड़ा, राजाके लिये लेकर जाते (समय), रास्तेमें शास्ताको देख, सोचा—‘राजा इस आमको खाकर मुझे आठ या सोलह कापापण (=वहापण) देगा, वह मेरे अकेलेकी जीवन-वृत्तिके लिये काफी नहीं । यदि मैं इसे शास्ताको दूँ, जरूर वह अपरिमित कालतन्त्र हित-प्रद होगा ।’ (और) उस आमको शास्ताके पास ले गया । शास्ताने आनन्द स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारों (दिव्य-) महाराजोंके दिये पात्रको लेकर हाथमें रक्ता । शास्ताने पात्रको रोष, उस पके आमको लेकर, बैठने जैसा दर्शाया । स्थविरने बीर विज्ञा दिया । तब उनके बैठने पर स्थविरने पानी छान, उस पके आमको गारक, रस बनाकर शास्ता को दिया । शास्ताने आमके रसको पीकर गंडको कहा—‘इस आमकी गुठली (=अट्टि = आंठी) को यहाँ मही हटाकर तोप दे ।’ उसने वैसाही किया । शास्ताने उसपर हाथ धोया । हाथ धोते मात्रही, तना हल के शिखे बरानर हो, ऊँचाईमें पचास हाथका आन्न वृक्ष हो गया । चारों दिशाओंमें पार और एक ऊपर को—पाँच पचास हाथ लम्बी महाराजास्यें हो गईं । वह उसी समय पुण्य और फलसे आच्छन्न हो गया, (तथा) हर स्थानमें पक्व आन्न धारण किये हुये था । पीठसे आने वाले भिक्षुमो पके आम खाते हुये ही गये । राजाने ऐसा आम उगा है, सुन—इसको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (=आरक्षा) लगा दिया ।

वह गंड-द्वारा रोपा गया होनेसे ‘गंडम्व रस्त्र’ (=गंडका आन्न वृक्ष) के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । भूतों ने भी पके आम खा—“अरे दुष्ट तैर्यिको ! ‘ध्रमण गौतम गंडम्व-रस्त्र के नीचे प्रातिहार्य करेगा’ इसलिये तुमने योजन भर के भीतर उस दिन के जन्मे अमोलों तक्र को उपड़ा (=उखाड़ =उप्पाट) दिया । ‘वह गंडम्व है’ कह नूठी गुदलिय फेंक फेंक कर (उन्हें) मारा । शक्रने चात-वलाहक (=मल्ल) देवपुत्रको आज्ञा दी—‘तैर्यिको के मंडपको हवासे उखाड़कर फूँडेकी भूमिपर फेंक दो’ । उसने वैसा ही किया । सूर्य देव-पुत्र को भी आज्ञा दी—‘सूर्य-मंडल को धामकर तपाओ’ । उसने भी वैसा ही किया । फिर चात-वलाहक को आज्ञा दी—‘चात-वलाहक ! आंधी उड़ाते जाओ’ । उसने वैसा कर तैर्यिकों के पर्गीना चूने शरीर को भूल से (टाँक) दिया । वह तब के चमड़ेवाले जैसे हो गये । नर्पा-ववाहक को भी आज्ञा दी—“बढ़ी बढ़ी बूँद गिराओ ।”

उसने बैठा हाँ किया । तब उनका शरीर कबरी गाय जैसा हुआ । वह निगठ (=निर्गंध) लजाते हुये सामने से भाग गये ।

ऐसे पलायन करते समय पूर्ण काश्यप एक सेबक (=भक्त) कृषक—‘यह मेरे आर्षों’ के प्रातिहार्य करनेकी वेला है, जाकर प्रातिहार्य देखू’—(बिचार), बैरो को छोड़, सरेरेके लये खिचड़ीका कूट और जोता लेकर चलते (हुए), पूर्णको उस प्रकार भागते देख—“ भन्ते ! मैं आर्षोंका प्रातिहार्य देखने आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे है ?”

“ तुझे प्रातिहार्यसे क्या ? इस कूट (=वर्तन) और जोतेको मुझे दे ।”

उसके दिये कूट और जोतेको ले (पूर्ण काश्यप) नदी तीर जा, कूटको जोतेसे गलेमें बाँध, लजाते कुठ न कह दहमें कूट, पानीका बुलबुला उठाते हुये मरकर, अवीचि (नर्क) में उत्पन्न हुआ ।

• शास्त्रने आकाशमें रत्न (-मय-) चक्रमण (=यहलनेका चक्रसरा) बनाया । उसका एक छोर पूर्वके चक्रशालके मुखमें था, एक छोर पश्चिमके चक्र-बालके मुखमें । (शास्त्रा) एकत्रित हुई छत्तीस योजनकी परिपट्को (देख),—“ अब वर्द्धमानककी छायामें प्रातिहार्य कानेकी वेला है” (सोच), मंघकुटीसे निकल देहलीके चक्रे (=प्रमुख) पर लड़े हुए

शास्त्रा रत्न-चक्रमणपर उतरे । सामने बारह योजन लम्बी परिपट् थी, बैसेही पीठे, उत्तर और दक्खिनकी ओर भी, सीधमें चौबीस योजन उस परिपट्के बीचमें भगवान्ने यमक-प्रातिहार्य किया । उठे पाली (=बूलत्रिपिटक) से इस प्रकार जानना चाहिये ।

“क्या है तपागतका यमक-प्रातिहार्य का ज्ञान ? वहाँ तपागत शास्त्रों के साथ यमक-प्रातिहार्य करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुंज निकलता है, निचरे शरीरसे पानी की धार निकलती है, नीचे पाले शरीर से अग्नि-पुंज०, ऊपर के शरीर से जल धारा० । आगे की काया से अग्नि पुंज०, पीठे की काया से जलधारा; पीठे० अग्नि०, आगे० जल० । दाहिनी आँखसे अग्नि०, बाईं आँखसे जल-धारा०, बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कानके सोतेसे अग्नि०, बाय कानके सोतेसे जलधारा०; बाय०, दाहिने० । दाहिनी नासिकाके सोतेसे अग्नि०, बाईं नासिकाके सोतेसे जलधारा०; बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कन्येसे अग्नि०, बाय कन्येसे० बाय०, दाहिने० । दाहिने हाथमें अग्नि०, बाय हाथमें जलधारा०; बाय०, दाहिने० । दाहिनी पैगलमें अग्नि०, बाईं पैगलसे जलधारा०; बाईं०, दाहिने० । दाहिने पैसे अग्नि०, बाय पैसे जलधारा०, बाय०, दाहिने० । अंगुलियोंसे अग्नि०, अंगुलियोंके बीचसे जलधारा०; अंगुलियोंके बीच०, अंगुलियोंसे० । एक-एक रोम-उद्गसे अग्नि-पुंज०, एक-एक रोम-छिद्रसे उद्ग धारा० । नील, पीत, लोहित (=लाल), अवदात (=सफेद), मांजिष्ठ (=मजीठके रङ्गका), प्रभास्वर (=सूर्य-प्रकाशके रङ्गका)—छः रङ्गोंके (हो), भगवान् रहलने हैं, बुद्धि-निर्मित (=योग-श्रमसे उत्पादित बुद्ध-रूप) स्वप्न होता है, बेवृत्ता है, सोता है । निर्मित सोता है, भगवान् रहलते हैं, स्वप्ने होते हैं, या वेकन हैं । वह तपागतके यमक-प्रातिहार्यका ज्ञान है ।

इस प्रातिहार्यको शास्ताने उस ध्वजमणपर उहलते हुये किया । उनके 'तेजो-कसिण' (= तेजः कृत्स्न) समाधि-ध्यानके कारण, उनके ऊपरले शरीरसे अग्नि-पुञ्ज निकलता था, 'आपो कसिण' (आपः कृत्स्न) ध्यानके कारण, निचले शरीरसे जल-धारा उत्पन्न होती थी । किन्तु जल-धारके निकलनेके स्थानसे अग्नि-पुञ्ज नहीं निकलता था ।

शास्ताने प्रातिहार्य करते हुए ही (मोचा), कि अतीत कालके बुद्ध प्रातिहार्य करके कहाँ वर्षावास करते थे—'ध्यानमें देखते हुये त्रयस्त्रिंशत् वर्षा वासकर, माताको अभिधर्म-पितृक का उपदेश करते हैं' देख, दाहिने चरणको युगन्धर पर्वतके शिखरपर रख, दूसरे चरणको उठा 'सुमेरुपर्वतके मस्तकपर रख' । इस प्रकार अट्टसठ-छात्र-योजन स्थानमें तीनही पग (= पाद-वार) हुये । ऐसा न समझना कि शास्ताने दो पगोंके अन्तरको पैर पैलाके पार किया । उनके पैर उठानेके समय पर्वतोंने स्वयं ही आकर, पाद-मूलको ग्रहण किया । शास्ता के आगे जानेपर, उदर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा स्थित हुये ।

शक्रने शास्ताको देख मोचा—'मालूम होता है, भगवान् यह वर्षावास पाण्डु-कम्बल शिला (= संगमरमर जैसी देवलोफकी एक शिला) पर करेंगे । अहो ! बहुतसे देवताओं का उपकार होगा । शास्ताके यहाँ वर्षा-वाससे दूसरे देवता इसपर हाथ भी न रख सकेंगे । किन्तु यह पाण्डु-कम्बल शिला लम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (= चौड़ाई)में पचास योजन, मोटाई (= प्रचुरता)में पन्द्रह योजन है । शास्ताके बैठनेपर भी (यह) खाकी (= मुच्छ) की तरह ही होगी ।' शास्ताने उसके मनकी बातको जान, शिलाको ढाँकनेके लिये अपनी संघादी फेंकी । शक्रने सोचा—'बीचको ढाँकनेके लिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान में ही बैठेंगे' । शास्ताने उसके मनकी बात जान, छोटे पीरेपर बैठे, बड़े (शरीरवाले) पाण्डु-कुलिक (= गुदड़ी-धारी) की भाँति, पाण्डु-कम्बल-शिलाको बीचमें कर बैठ गये । लोगोंने उन क्षण शास्ताको न देखा ।

॥ चित्रवृद्धको गये, या कैलाश या युगन्धरको ? लोक-ज्येष्ठ नर-पुण्ड्र संवुद्धको अब, हम नहीं देख पायेंगे । ॥ यह गाथा कहते हुये लोग रोने-काँदने लगे । किन्हीं किन्हींने (कहा)—शास्ता तो एकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपदके लिये ऐसा प्रातिहार्य किया' इस छत्रासे दूसरे नगर, राष्ट्र या जनपदको चले गये होंगे । तो अब उनको कहाँ देखेंगे' (कह) रोते हुए इस गाथाको बोले—

॥ एकांत प्रेमी धीर इस लोकको फिर न आयेंगे ।

लोक-ज्येष्ठ नरपुंगव संवुद्धको (अब) हम न देख पायेंगे । ॥

उन्होंने महामौद्गल्यायनसे पूछा—' भन्ते शास्ता कहाँ हैं ?' वह खुद जानते हुये भी 'दूसरेकी भी कामात् प्रकट हो' इस विचारसे—'अनुसूक्तको पूछो'—बोले । उन्होंने स्थितिसे वैसेही पूछा—' भन्ते शास्ता कहाँ हैं ?'

१. एक प्रकारका योगाम्बास, जिसमें आँखको तेज-खंडपर लगाकर, धीरे धीरे सारे भ्रूण्डलको तेजोमय देखनेकी भावनाकी जाती है । २. भ्रूण्डलके बीचमें सुमेरु पर्वत है; जिसके शिखरपर इन्द्रका त्रयस्त्रिंश लोक है । सुमेरुके चारों ओर समुद्र है, उसके बाद युगंधर पर्वत ये हुए हैं । फिर छः पर्वत और छः समुद्रके पार जम्बू द्वीप है ।

“ प्रयत्निव्रत भवन (= इन्द्रलोक) में पांडु कम्बल-शिलापर वर्षा-वासकर, माताको समिधर्म-पिटक उपदेश करने गये ।”

“ भन्ते ! कब आवेंगे ?”

“ तीन महीने तक अभिधर्मना उपदेशकर, महा-प्रवातना (= आश्विन-पूर्णिमा) के दिन ।”

हम शास्ताको बिना देसे न जायेंगे—यह (निश्चयकर) उन्होंने वहीं छावनी (= स्कंधावार) वाली । आकाश उनकी छत हुई । उतने बड़े जमावड़े (= परिपट्) में शीतले धका भी न सालम हुआ । पृथ्वीने बिज (= छेद) कर दिया । (वहां) सर्वत्र पृथ्वी तक परिशुद्ध था । शास्ताने पहिलेही महा मौद्रक्यायनसे कह दिया था — “ महामौद्रक्यायन । तू इस परिपट्को धर्म-देशना करना । सुल (= छोटा) अनाथ-पिंडक आहार देगा ।” इसलिये उन तीन मासों तक सुल अनाथ पिंडकने ही उस परिपट्को पागू (= खिचड़ी) भात, खाद्य, ताम्बूल, गन्ध, माला, और आभूषण दिये । महा मौद्रक्यायनने धर्मोपदेश किया । प्रातिहार्य देखनेके लिये आये हुआ-द्वारा पूछे प्रभोका भी उत्तर दिया । माताको समिधर्म पिटक उपदेश करनेके लिये पांडु-कम्बल शिलापर वर्षा वास करते हुए, शास्ताको दस हजार चक्र वालोंके देवता घेरे हुये थे । इसीलिये कहा है—

‘प्रपञ्चिदामे जव युद्धोत्तम युद्ध पांडु-कम्बल-शिलापर,

पारि-छत्रके नीचे विहाकर रहेये ॥

इसो लोक पातुओंके देवता जमा होकर,

नम-मस्तकपर वास करते, संशुद्धकी सेवा करते थे ॥

संशुद्धके वर्ण (= शरीर-प्रभाते अभिभावित हो) कोईभी देवता न चमकता था,

सब देवताओंको अभिभावितकर (उस समय) संशुद्धी चमक रहे थे ॥’

इस प्रकार सभी देवताओंको अपनी शरीर-प्रभासे अभिभावितकर घेरे हुये (शास्ता) के दक्षिण ओर, ‘सुपित-देवविमानसे आकर माता (माया देवी) बैठी ।”

तब शास्ताने देव-परिपट्के बीचमें बैठी माताको—“ कुशल धर्म, अतुशल धर्म, अश्याकृत (= अ-कथित) धर्म (...) अभिधर्म पिटकको आरम्भ किया । इस प्रकार तीन मास निरन्तर अभिधर्म पिटकने कहा । कहते हुये ‘मिक्षावारके समय—“ जय तक्र मै आजै, तब तक इतना धर्म उपदेश को” (कह) ‘निर्मित-शुद्ध धना, दिमवान्मे जा, नागलताकी दांतवनसे (दांतनग) का, अनवतस-इह (= गाम सतोर) में मुँह धो, उत्तर-कुस्ते पिंड-पात (= मिक्षा) छे आ, ‘महाशाल-मालकमें बैठ भोजन करते । सारिपुत्र स्थविर जाका वहां शास्ताकी सेवा करते थे । शास्ता भोजनकर स्थविस्को कहते—“ सारिपुत्र ! आज मैंने इतना धर्म कहा है, उसे तू अपने आधीन पांचसौ मिश्रुओंको पदा ।” —यमक-पातिहार्यके समय प्रसन्न हो पांच सौ मिश्रु स्थविरके पाम प्रसजित हुए थे, उन्हीं, पांच सौके वारोंमें शास्ताने वैया कहा । फिर देवलोकमें जा निर्मित शुद्ध-द्वारा जेसे आगे स्वर्ग धर्म उपदेश करते । स्थविरभी जाकर.

१. इन्द्रलोकमें भी उपरका एक लोक । २. अभिधर्मपिटक, धम्म संगनी । ३. योग-मायासे निर्मित शुद्ध रूप । ४. देवलोका कोई बंगला ।

दिव्य शक्ति प्रदर्शन ।

उन पाँच सो भिक्षुओंको धर्म-उपदेश करते । वह (पाँच सो भिक्षु) शास्ताके देवलोके वाम करते समय ही सप्तप्राकरणिह हो गये ।

शास्ताने इसी प्रकार तीन मासतक अभि धर्म-पिटक उपदेश दिया । देशानाकी समाप्ति-पर अस्ती करोड-हज़ार प्राणियोंको धर्माभिसमय (= धर्म-दीक्षा) हुआ । मल्लमाया भी स्रोत आपत्ति फलमें प्रतिष्ठित हुई ।

छत्तीस योजनने घेरमें (इकट्ठी हुई) परिपद्ने—“अब सातवें दिन प्रवाराणा होगी” (जान), महामौद्गल्यायन स्थविरके पास जाकर कहा—

“भन्ते ! शास्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये । बिना देते हम नहीं जाँयों ।”

आयुष्मान् मौद्गल्यायनने इस बातको सुन—“अच्छ आरुसो !” कह, वहीं पृथिवीमें दूध—‘परिपद् सुते सुमेरु (पर्वत) पर चरते हुये देखे’ यह अधिष्ठान (= योग-संबंधी संकल्प) कर, मणि रत्नसे आच्छादित पाण्डु (= लाल)—कनलके सूत्रकी भाँति, रूप दिखाते, सुमेरुके बाचमें खड़े । मनुष्याने भी ‘एक योजन खड़े’, ‘दो योजन खड़े’ उन्हें देखा । स्थविरने भी शिरके बल ऊपर-पके जातेकी भाँति आरोहण कर, शास्ताके चरणकी बन्दना कर यों कहा—

‘ भन्ते !’ परिपद् आपको बिना देते नहीं जाना चाहती, आप कहाँ उतरेंगे ?”

“महामौद्गल्यायन ! तेरा अयेष्ट भ्राता सारि पुत्र कहाँ है ?”

“सकाश्य-नगरके द्वारपर वर्षा वासके लिये गये ।”

“मौद्गल्यायन ! मैं आजसे सातवें दिन महाप्रवाराणाको सकाश्य नगरके द्वारपर उतरूँगा । मुझे देखनेकी इच्छावाले वहाँ आवें । ध्रावस्तीसे संकाश्य नगर तीस योजन है । इतने रास्तेके छिये किसीको पापेयका काम नहीं । उपोसधिक (= उपवास रखनेवाले) हो, स्थाया विहारम धर्म (= उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भाँति आवें”—यह उनको कहा ।

स्थविरने ‘अच्छा भन्ते !’ (कह) जाकर बैठे ही कह दिया ।

शास्ताने वर्षा वाम समासकर, प्रवाराणा (= पारन) कर शक्रको कहा—“महाराज मनुष्य पथ (= मनुष्य-लोके) को जाऊँगा” शक्रने सुवर्ण-मय, मणि-मय, रजत-मय तीन सोपान बनवाये । उनके पैर सकाश्य नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, और तीस सुमेरुके शिखरपर । उनमें दक्षिण ओरका स्वर्ण सोपान देवताओंके लिये था, बाईं ओरका रजत सोपान महाब्रह्मोंके छिये और बाँधका मणि-सोपान सत्पागतके लिये । शास्ताने भी सुमेरु शिखरपर खड़े हो, देवतारोहण धमक-प्रातिहार्य कर, ऊपर अवलोकन किया, नवो ब्रह्मलोक एक-आंगन (से) हो गये । नीचे अवलोकन किया, अवीचि (नर्क) तरु एक-आंगन हो गया । दिक्ताओं और अनु दिक्ताओंकी ओर अवलोकन किया, सौ हजार चक्रवाल एक-आंगन हो गये । (उम समय) देवताओंने मनुष्योंको देखा, मनुष्याने भी देवताओंको देखा । भगवान्ने छ.वर्ण (= रंग) की रश्मियाँ छोड़ीं । उस दिन बुद्धकी श्री (= शोभाको) देख, छत्तीस योजन छम्बी परिपद्में एक भी ऐसा न था, जो बुद्धत्वकी चाहना न करता हो, न रमता हो । (तब) सुवर्ण सोपानने देवता उतरे,

१ अभिधर्मक पिच्छने माता वीर्य सप्त प्रकरण बदे जाते हैं । २ संक्रिया वर्मनपर स्थान

मणि-सोपानसे सम्यग्-संबुद्ध उतरे । पच दिखा गंधर्व-पुत्र वेलुव-पंडु वीणा (=वेशुकी लाल-वीणा) छे दाहिनी ओर खटा, शास्ताकी गंधर्व-पूजा (=रंगीतसे पूजा) करते हुए उतर रहा था । मातली सगाहक बाई ओर खड़े हो, दिव्य गंधमाला पुष्प ले, नमस्कार पूजा करते हुए उतर रहा था । महाप्रह्ला छत्र लगाये थे, और सुयाम (देव पुत्र) बाल व्यजनी (=भोर छत्र) । शास्ता पेसे परिवार (=अनुचर-गण) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर खड़े हुये । सारिपुत्र स्थविरने भी आकर शास्ताको बन्धनाकर—क्योंकि इससे पूर्व ऐसी बुद्ध धीके साथ उतरते शास्ताको न देखा था, इसलिये—

“इससे पूर्व किसीका न ऐसा देखा, न सुना ।

पेसे मधुर-भाषी शास्ता तुपित (लोक) से (अपने) गणमें आये ॥ ”

जादिते अपने संतोषको प्रकाशित करते—“भगते ! आज सभी देव, और मनुष्य आपकी स्मृदा और प्रार्थना करने हैं” कहा । तत्र शास्ताने—“सारिपुत्र ! ऐसे ही गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों और मनुष्योंके प्रिय होते हैं” कह, घमे-देशना करते इस गायिकाको कहा—

“जो ध्यानमें तत्पर, धीर, निष्कर्मता और उपशममें रह है ।

उन स्मृतिवाले सज्जनोंको देवता भी चाहते हैं ॥ ”

“देशनाके अन्तमें तीस करोड़ प्राणियोंको घर्म दीक्षा हुई । स्थविर (सारिपुत्र) के शिष्य पांच-सौ भिक्षु अर्हत् फलको प्राप्त हुये ।

यमक प्रातिहार्य कर, देवलोकमें वर्षा-धारुकर, संकाश्य नगर द्वारपर उतरना, (सभी) सज्जनोंसे अत्यन्त प्रिय है । वहाँ (संकाश्यमें) दाहिने पेरके रखनेके स्थानका नाम “अचल चैत्य ” है ” ।

+

+

+

+

छः शास्त्राओंकी सर्वज्ञता । कुछ भिन्न-नियम । [(वि. पू. ४६४)]

(जटिल)-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्त्रीमें अनाय-पिंडके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब राजा प्रसेन-जित् कौसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर कुशल-प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ—भगवान्से बोला—

“ गौतम ! आप भी तो ‘अनुत्तर (= सर्वोत्तम) सम्यक् संबोधि, (= परमज्ञान) को जान लिया’ यह दावा करते हैं ? ”

“ महाराज ! ‘अनुत्तर सम्यक् संबोधिको जान लिया’, यह ठीकसे बोलनेपर, मेरे ही लिये बोलना चाहिये । ”

“ हे गौतम ! वह जो धम्म-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात (= प्रसिद्ध) यशस्वी, वीर्यकर (= पंथ चलनेवाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (= अच्छे माने जानेवाले) हैं, जैसे—एणं काश्यप, मक्खली (= मस्करी) गोशाल, निर्गठ नाट-पुत्त (= निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र), संजय-वेलट्ठिउत्त, प्रकुध-कात्यायन, अजित-केदारम्बली,—यह भी ‘(क्या आप) अनुत्तर सम्यक्-संबोधिको जान लिया’, यह दावा करते हैं’ पूछनेपर, ‘अनुत्तर संबोधिको जान लिया’ यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-वयस्क, और प्रमज्ज्यामें नये, आप गौतमके लिये तो क्या कहना है ? ”

“ महाराज ! चाको अल्प-वयस्क (= दूहर) न जानना चाहिये, ‘जेठे (= दूहर) हैं’ (समझकर) परिभव (= तिरस्कार) न करना चाहिये । कौनसे चार ? महाराज ! क्षत्रिय को दूहर न जानना चाहिये । सर्पको । अश्विको । भिक्षुको । इन चारको महाराज ! दूहर न समझना चाहिये । यह कहकर शास्ताने फिर यह भी कहा । —

“ कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियको, दूहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । हो सकता है राज्य-प्राप्तकर, वह मनुजेंद्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राज-दुग्गसे पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । गांव या अरुण्यमें जहाँ साँपको देखे, दूहर काये, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ गाना प्रकारके रूपाँसे उरग (= साँप) तेजमें विचरता है । वह समय पाकर नर, नारी, बालकको डँस लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ बहु-भस्ती ज्वाला-युक्त पावक = कृष्णवर्त्मा (= काले मार्गवाला) को दूहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । उपादान (= सामग्री) पा, बढ़ा होकर वह आग समय पाकर, नर नारीको जला देगी ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ पावक = कृष्णवर्त्मा = अग्नि वनको जलादेता है । (लेकिन) अंधोराध वीरनेप । यहाँ अंकुर उत्पन्न होजाते हैं ॥ लेकिन जिनको सदाचारी भिक्षु (अपने) तेजमें जलाता है ।

उसके पुत्र पशु (तक) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते ॥ सन्तान-रहित दायाद-रहित शिर कटे ताल जैसा वह होता है ॥ इसलिये पंडितजन अपने हितको जानने हुए, भुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय, और शील-सम्पन्न (=सदाचारी) भिक्षु के (साथ), अच्छी तरह वताव करें ॥ ”

ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कौसलने भगवान्से कहा ।—

“ आश्चर्य ! भन्ते ॥ आश्चर्य ! भन्ते ॥ जैसे भन्ते ! अधिको सीधा करदे ॥ १ ॥ मुझे उपासक धारण करें । ”

+ + +
‘यह छ. शास्ता.....आचार्योंकी सेवाकर विन्ता-मणि आदि विद्याओं को पढ़कर ‘हम बुद्ध हैं’ यह दावा करते, बहुतसे लोग-यागले, देश-देशान्तरमें बिचरते, क्रमशः धावन्ती पहुँचे । उनके भक्तोंने राजाके पास जाकर कहा—“ महाराज ! पूर्ण काश्यप अजित केश-कम्यलो, बुद्ध हैं सर्वज्ञ हैं । ”

राजाने कहा—“ तुम उन्हें निमंत्रित कर ले आओ । ”

उन्होंने जाकर कहा—“ राजा आप लोगोंको निमंत्रित कर रहे हैं, (आप) राजाके घर भिक्षा ग्रहण करें । ”

वह जानेका साहस न करते थे । बार बार कहनेपर, भक्तोंके मनको रखनेके लिये, स्वोच्चारक सभी एक साथही गये । राजाने आसन छिड़ाकर ‘ बैठिये ’ कहा । निर्गुणोंके शरीरमें राज-सेज छा जाता है; (इसलिये) वह बटु मूल्य आसनोपर बैठनेमें असमर्थहो, धरतीपरही बैठ गये । राजाने—‘ इतने हीसे हमारे भीतर झुझ-धर्म नहीं है—’ कह, बिना भोजन प्रदान किये, तालसे गिरेको सुगरे से पीठते हुए की भाँति—“ तुम बुद्ध हो, (या) बुद्ध नहीं हो ? ” पूछा । उन्होंने सोचा—यदि बुद्ध हैं, कहें, तो राजा बुद्धके विषयमें प्रश्न पूछेगा, न कह सकनेपर-तुम लोग ‘हम बुद्ध हैं’, (कहकर) लोगोंको ठगते फिरते हो—(कह) जिह्वाभी कट्ठा सफ़ता है, दूसरा भी अन्वर्थकर सकता है । इसलिये दावा करके भी ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ उत्तर दिया । तब राजाने उन्हें घाते निकलवा दिया ।

राज घरसे निकलनेपर भक्तोंने पूछा—“ क्यों आचार्यों ! राजाने तुमसे प्रश्न पूछकर, सत्कार सम्मान किया ? ”

“ राजाने ‘तुम बुद्ध हो’ पूछा, तब हमने—‘ यदि राजा बुद्धके विषय में प्रश्न-व्याख्यानको ॥ जानते हुये, हमलोगोंके प्रति मनको दूषित करेगा, तो बहुत पाप करेगा ’ सोच राजापर दयाकर, हमने ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ कहा । हम तो बुद्धही हैं, हमारा बुद्धत्व तो पानीसे घोंनेसे भी नहीं जा सकता । ”....

+ + +
उस समय बुद्ध भगवान् राजगृहमें विहार करते थे । उस समय छ. वर्गायभिक्षु नहाते हुये वृक्षसे शरीरको रगड़ते थे, जंघाको, चाहुको, छातीको, पेटको भी । लोग खिल होते, चिक्कारते थे—कैने यह शाक्य पुत्रीय श्रमग नहाते हुये वृक्षसे, जैसे कि मूढ (=पहलवान्) और मालिन्ध

करने वाले । ” । भगवान् ने भिक्षुओं को संबोधित किया—“ भिक्षुओ ! नहाने हुये भिक्षु को वृक्ष से शरीर न रगड़ना चाहिये, जो रगड़े उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति है । ”

“ भिक्षुओ ! बाली नहीं धारण करनी चाहिये, साँकल०, कंड सूत्र०, कटि-सूत्र०, ओवट्टि (= कटि-भूषण)०, केयूर०, हाथका आभरण०, अंगुलीकी अंगठियाँ न धारण करनी चाहिये, जो धारण करे (उसे) दुष्कृत की आपत्ति है । ”

“ लम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ० ‘दुष्कृत’ की आपत्ति० । दो महीनेके (केश) या दो अंगुल लम्बेकी, अनुज्ञा देता हूँ । ”

“ दर्पण या जल-पात्रमें मुँह न देना चाहिये । ० ‘दुष्कृत’० । ”

“ रोगसे (पीड़ितको) दर्पण या जल-पात्रमें मुँह देखनेकी अनुज्ञा देता हूँ । ”

उस समय राजगृहमें गिरग समज्या^१ (= गिरग समजा) होती थी; छत्रर्गीय भिक्षु गिरग-समजा देखने गये । लोग खिन्न होते धिक्कारते “ । ” “ नाच, गीत, बाजा देखनेको न जाना चाहिये । ” “ दुष्कृत ” ।

उस समय छत्रर्गीय भिक्षु लम्बे गीतके स्वरसे धर्म (= सूत्र) को गाते थे । लोग खिन्न होते धिक्कारते—कैसे शास्त्र-पुत्रीय श्रमण लम्बे गीत-स्वरसे धर्मको गाते हैं । ” भगवान् ने “ धिक्कारकर ” संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! लम्बे गीत-स्वरमें धर्मको गानेमें यह पाँच बुराईयाँ हैं—(१) स्वयं भी उस स्वरमें स-राग होता है, (२) दूसरे भी०, (३) गृहस्थ भी खिन्न होते हैं, (४) अलाप लेने वालेकी (= सरकुत्तिम्पि निरामयमानस्स) समाधिका भंग होता है, (५) आने वाली जनता भी देखेका अनुगमन करती है । भिक्षुओ ! लम्बे गीतस्वरमें यह० । ० लम्बे गीत स्वरसे धर्म न गाना चाहिये । ” “ दुष्कृत ” । “ स्वरभण्यकी अनुज्ञा देता हूँ ।

भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचे । वहाँ वैशालीमें भगवान् महावनकी कृतांगारशालामें विहार करते थे । ”

“ भिक्षुओ ! मशक-कुटी (= मरुपकुटी = मसहरी) की अनुज्ञा देता हूँ । ”

उस समय वैशालीमें उत्तम भोजनोंका “ (निरंतर निमंत्रण रहता था), भिक्षु “ बहुत रोगी “ हो रहे थे । जीवरु कौमारभृत्य किसी कामसे वैशाली आया था । जीवरु ने भिक्षुओंको “ बहुत रोगी देख “ भगवान् को अभिवादनकर “ कहा—

“ भन्ते ! इस समय भिक्षु “ बहुत रोगी हो रहे हैं । भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् “ चंक्रम और “ जन्ताघरकी अनुज्ञा दें, इस प्रकार भिक्षु निरोग रहेंगे । ”

“ भिक्षुओ ! चंक्रम और जन्ताघरकी अनुज्ञा देता हूँ । ”

“ चंक्रम-पेदिका० अनुज्ञा देता हूँ । ”

“ वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर, भगवान् जिधर “ भर्ग (= भर्ग का देश) थे, उधर चारिका को पड़े । ” । वहाँ भगवान् भर्गमें सुगुमार गिरिके भेयकला-वन मृगदाचमें विहार करते थे ।

१. समज्या = समाज = मेल = तमाशा । २. वेदिका की भाँति सस्वर पाठ । ३. टहलना और टहलनेका ध्यतरा । ४. स्नान-गृह । ५. चुल्ल वग ६. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिलोंके गंगाके दक्षिणतले भागका कितनाही भाग ।

द्वितीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४३—४८ ।

(वि. पू. ४६३-४५८)

द्वितीय-खण्ड ।

(१)

भिन्नु-संघमें कनह । पारिलेयक-गमन । (वि. पू. ४६.३-४६.२)

‘उम समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे, (तब) किमी भिक्षुसे ‘आपत्ति’ (=दोष) हुई थी। वह उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको अनापत्ति समझने थे। (फिर) दूसरे समय वह (भी) उस आपत्तिको अनापत्ति समझने लगा; और दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको आपत्ति समझने लगे। तब उन भिक्षुओंने उस भिक्षुसे कहा—“आबुस ! तुम जो आपत्ति किये हो, उम आपत्तिको देख रहे हो ?” “आबुसो ! मुझे ‘आपत्ति’ ही नहीं; किपरो मैं देखूं ?” तब उन भिक्षुओंने जमा हो, “आपत्ति न देखनेके लिये, उम भिक्षुका ‘उत्थेपण’ किया। वह भिक्षु, षट्-धुत, आगमस, धर्म-धर, विनय-धर; मानिका-धर, पंडित=व्यक, मेधावी, लजी, आस्थावान् सीलनेवाला था। उम भिक्षुने जानका, संभ्रान्त भिक्षुओंके पास जाकर कहा—“हि आबुसो ! यह अनापत्ति आपत्ति नहीं। मैं आपत्ति-रहित हूँ, इसे मुझे (वह लोग) आपत्ति-सहित (कहते हैं)। ‘उत्थेपण’-रहित (=अनुरिक्षस) हूँ, मुझे (उन्होंने) उत्क्षिप्त किया। अधार्मिक=कोप्य, स्थानमें अनुचित निर्गय (=कर्म) द्वारा उत्क्षिप्त किया गया हूँ। आयुप्मान्(लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष ग्रहण करें।” (तब) सभी जानकार संभ्रान्त भिक्षुओंको पक्षमें उभने पाया। जानपद (=दीहाती) जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंके पास भी दूत भेजा। जानपद जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंको भी पक्षमें पाया। तब वह उत्क्षिप्त भिक्षुके पक्षवाले भिक्षु, जहाँ उत्प्रेषक थे, वहाँ गये। जाकर उत्प्रेषक भिक्षुओंसे बोले—

१ महावग्ग १०. इसकी अट्कयामें है—

“एक संघाराममें दो भिक्षु—एक विनय-धर (=विनयिक-पाटी), दूसरा सौत्रान्तिक (=सूत्रपिटक-पाटी), वास करते थे। उनमें सौत्रान्तिक एक दिन पाखानेमें जा, शौचके बचे जलको बर्तनमें ही छोड़, चला आया। विनयधर पीछे पाखाने गया। बर्तनमें पानी देखकर, उस भिक्षुसे पूछा—“आबुस ! तुमने इस जलको छोड़ा है ?” “हां, आबुस !” “तुम इसमें आपत्ति (=दोष) नहीं समझते ?” “हां, नहीं समझता” “आबुस ! यहाँ आपत्ति होती है।” “यदि होती है, तो (प्रति-) देशना (=क्षमापन) करूँगा।” यदि तुमने बिना जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है” वह उस आपत्तिको अनापत्ति समझता था। विनय-धरने भी अपने अनुयायियोंको कहा—“यह सौत्रान्तिक ‘आपत्ति’ करके भी नहीं समझता”। वह उस (सौत्रान्तिक) के अनुयायियोंको देखकर कहते—“तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति करके भी ‘आपत्ति’ हुई नहीं जानता।” वह कहते—“पर विनयधर पहिले अनापत्ति कर, अब आपत्ति करता है, यह मिथ्या-वादी है।” उन्होंने कहा—“तुम्हारा उपाध्याय मिथ्या-वादी है”। इस प्रकार कलह बढ़ी।” २ एक प्रकारका दण्ड। ३ सूत्र पिटकके दीघ निकाय आदि पांच निकाय ‘आगम’ भी कहे जाते हैं। ४. अति संक्षिप्त समिधर्म।

“यह अनापत्ति है आहुतो ! आपत्ति नहीं । यह भिक्षु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-सहित (= आपन्न) नहीं । अनुत्क्षिप्त है ” उत्क्षिप्त नहीं । यह अ-धार्मिक० कर्म (= न्याय) से उत्क्षिप्त किया गया है । ” ऐसा कहनेपर उत्क्षेपक भिक्षुओंने उत्क्षिप्त भिक्षुके पक्षवालोंसे कहा— ‘आहुतो ! यह आपत्ति है, अनापत्ति नहीं । यह भिक्षु आपन्न है, अनापन्न नहीं । यह भिक्षु उत्क्षिप्त है, अनुत्क्षिप्त नहीं । यह धार्मिक = अकोप्य = स्थानीय, कर्म (= न्याय) द्वारा उत्क्षिप्त हुआ है । आयुष्मानो ! आप लोग इस उत्क्षिप्त भिक्षुका अनुवर्तन = अनुगमन न करें । ” उत्क्षिप्तके पक्षवाले भिक्षु, उत्क्षेपक भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी ; उत्क्षिप्त भिक्षुका वैसे ही अनुवर्तन = अनुगमन करते रहे ।

+ + + +

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषितराममें विहार करते थे । उस समय कौशाम्बीमें भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुल (रुपी) शक्ति (= हथियार) से बेधते फितते थे । तब कोई भिक्षु, जहां भगवान् थे, वहां जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान्से यों कहा— “ वहां कौशाम्बीमें भन्ते ! भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुलशक्तिसे बेधते फितते हैं । अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान्, जहां वह भिक्षु हैं, वहां चले । ”

भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान् जहां वह भिक्षु थे, वहां गये । जाकर उन भिक्षुओंसे बोले—

“ वस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विवाद, विवाद (मत) करो । ”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! रहने दें । परवाह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दृढ-धर्म (इसी जन्म) के रखके साथ विहार करें । हम इस भंडन कलह विवाद विवादसे (स्वयं निपट देंगे) ।

दूसरीबार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे कहा—“ वस भिक्षुओ ! ० । ० । तीसरीबार भी भगवान् ० । ० ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (पल) पहनकर पात्र-धीवरले कौशाम्बीमें भिक्षावार का, भोजनकर पिंड-पात्रसे उठ, आसन समेट, पात्र धीवर ले, खड़ेहो खड़े इस माथाको बोले—

“ थड़े शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (= बाल) नहीं मानते ; संघके भंग होने (और) मेरे लिये मनमें नहीं करते ॥

मूढ, पंडितसे दिखलाते, जोमपर आई बातको बोलने वाले ;

मन-चाहा मुख फैलाना चाहते हैं ; जिस (कलह) से (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे भारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।

(इस तरह) जो उष्को (मनमें) धाँधते (= उपनहन) हैं, उनका घेर शांत नहीं होता ॥

भिक्षु-संघमें कलह ।

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।
(इस तरह) जो उसको नहीं याँघते, उनका वैर शांत हो जाता है ॥
धैर्यसे धैर यहाँ कभी शांत नहीं होता ।

अ-धैर्यसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥
दूसरे (=अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे ।

जो वहाँ (मृत्युके पास) जाना जानने हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥

हड्डी तोड़ने वालों, प्राण हरने वालों, गाय-घोड़ा-घन-हरने वालों ।

राष्ट्रको विनाश करने वालों (तरु) का भी मेल होता है ॥

यदि नम्र-साधु-बिहारी धीर (पुरुष) सहचर = सहायक (= साथी) मिले ।

तो सब अगड़ोंको छोड़ प्रसन्न हो बुद्धिमान् उसके साथ विचरें ॥

यदि नम्र साधु-बिहारी धीर सहचर सहायक न मिले ।

तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मार्तग-राजकी भाँति अकेला विचरें ॥

अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं (अच्छी) ।

ये-पर्वह हो उत्तम मार्तग- (=भाग) राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे ॥ ”

तब भगवान् लड़े लड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालक-लोणकार ग्राम था, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लोणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान् भृगुने दूर सेही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन बिठाया, वैर घोनेको पानी भी (रक्खा) । भगवान् बिठाये आसनपर बैठे । बैठकर खण घोये । आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को अमिवाद्वन्द्व एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् भृगुको भगवान्ने यों कहा—

“ भिक्षु ! क्या खमनीय (=ठीक) तो है, क्या वापनीय (=अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड (=भिक्षा) के लिये तो तुम तरुणीक नहीं पाते ? ”

“ खमनीय है भगवान् ! वापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिये तरुणीक नहीं पाता । ”

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे० संमुत्तेजितकर०, आसनसे उठकर, जहाँ प्राचीन-वैश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिन्य और आयुष्मान् किम्बिल प्राचीन-वैश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक (=वन-पाल) ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“ महाश्रमग ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (=मौज से) बिहर रहे हैं । उनको तब लीक मत दो । ”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे यह कहा—

“आबुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत बना करो । हमारे दास्ता भगवान् आये हैं । ”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिन्य और आयु० किम्बिल ये वहाँ गये । जाकर बोले—

“ आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे दास्ता भगवान् आ गये । ”

तब आ० अनुत्त, आ० नन्दिय, आ० किम्बिल भगवान्की जगवानोकर, एकने पाय-घोकर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोत्क रक्खा । भगवान्ने बिछाये आसनपर बैठ पैर धोये । वे भी आयुष्मान् भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर घंटे हुये आयुष्मान् अनुत्तको भगवान्ने कहा—

“अनुत्तो ! समनीय तो है ? आपजीय तो है ? पिंडके लिये तो तुमलोग तकलीफ नहीं पाते ?”

“समनीय है, भगवान् ! ०”

“अनुत्तो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोड़-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखने, विहरने हो ?” “हां भन्ते ! हम एकत्रित ० ॥”

“तो कैसे अनुत्तो ! तुमएकत्रित ० ?” “भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है—‘मेरे लिये लाभ है ! मेरे लिये मुलाभ प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ग्रहचारियों (=गुरु भाइयों) के साथ विहरता हूं । भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मिश्रता-पूर्ण होता है ; पापिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मिश्रता-पूर्ण होता है ; मानसिककर्म अन्दर और बाहर ० । तब भन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार बढूं । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटाकर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुसरण करता हूं । भन्ते ! हमारा धीर माना है, किन्तु चित्त एक ॥”

आयुष्मान् नन्दीने भी कहा—“भन्ते ! मुझे यह होता है ० ॥”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा—भन्ते ! मुझे यह ० ।

“साधु, साधु, अनुत्तो ! अनुत्तो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?” “भन्ते ! हां ! हम प्रमाद-रहित ० ॥”

“अनुत्तो ! तुम कैसे प्रमाद-रहित ० ?” “भन्ते ! हमारेमें जो पहिले ग्राममें भिक्षाकार करके छोड़ता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कुड़ेकी थाली रखता है । जो पीछे गाँगे पिंडपार करके छोड़ता है, (वह) मोहन (भैंसे जो) बैठा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (ऐसे) रुथानमें, जहाँ हरिवाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है । आसनको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है । कुड़ेकी थालीको धोकर समेटता है । खानेकी जगहवा झाड़ू देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या खानेके घड़ेमें जिते पाली देखता है ; उसके (भरकर) रख देता है । यदि वह उसके छोने लायक नहीं होता तो हाथके इस्तारसे, हाथके संकेत (=दृश्य-विवरण) से दूसरोंको बुलाकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेको (भरकर) रखवाता है । भन्ते ! हम उसके लिये वाग-युद्ध नहीं करते । भन्ते ! हम पाँचों दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते घूमे हैं । इस प्रकार भन्ते ! हम प्रमाद-रहित ० ॥”

“साधु, साधु, अनुत्तो ! अनुत्तो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरने, क्या तुम्हें उत्ता-अनुत्प-धर्म आलमाके-आनन्द-दर्शन-विशेष अनुत्त-विहार प्राप्त है ?”

१. देखो ४४ ।

“मन्ते ! हम प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनको जानते हैं । किंतु वह अवभास, और रूपोंके दर्शन हम लोगोंको जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाते हैं । हम इसका कारण नहीं जान पाते ।”

“अनुरोधो ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये । मैं भी सम्बोधिते पूर्व, न बुद्ध हुआ, बोधि-सत्त्व होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनको जानता था । मेरा वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे ! अनुरोधो यह हुआ—क्या है हेतु (=कारण), क्या है प्रत्यय (=कार्य), जिससे मेरा अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होजाता है । तब मुझे अनुरोधो ! यह हुआ—(१) विविक्तिता (=शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विविक्तिताके कारण मेरी समाधि च्युत होगई । समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होता है । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विविक्तिता न उत्पन्न हो । सो मैं अनुरोधो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास (=प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । (किंतु) वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे अनुरोधो ! यह हुआ—क्या है हेतु० । तब मुझे अनुरोधो ! हुआ—(२) अमनसिकार (=मनमें न दृढ करना), मुझे उत्पन्न हुआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विविक्तिता न अ-मनसिकार उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(३) योन-मिद्व (=स्थान-मिद्व)० । ० न विविक्तिता न अमनसिकार, न योन-मिद्व उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(४) स्तम्भितत्व (=स्तम्भितत्व)० । स्तम्भितत्व (=जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाधिके च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान हुआ । अनुरोधो ! जैसे पुरप (अँपेरी रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर बड़े- उड़ जाय । उसके कारण उसको स्तम्भितत्व उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरोधो ! मुझे स्तम्भितत्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितत्वके कारण० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विविक्तिता उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्थान-मिद्व, न स्तम्भितत्व । सो मैं अनुरोधो० । (५) उन्मील (=उन्मील =उत्पीडा =विह्वलता)० । अनुरोधो ! पुरुष एक निधि (=खजाना)को ढँढता, पकड़ी बार पाँच निधियोंके मुसको पाजाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरोधो ! उत्पीडा उत्पन्न हुई । उत्पीडाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विविक्तिता उत्पन्न हो० न उत्पीडा । सोमैं अनुरोधो !० । ०(६) दुःस्थौल्य (=दुःस्थौल्य)० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विविक्तिता उत्पन्न हो०, न दुःस्थौल्य । सो मैं० । तब मुझे अनुरोध ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (=अचारब्ध-वीर्य, अत्यधिक अभ्यास) मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरोध ! पुरप दोनों हाथोंसे बेलको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय । ऐसेही मुझे अनुरोधो !० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारब्ध वीर्य० । (८) अति-लीन-वीर्य (=अतिलीनवीर्य)० । जैसे अनुरोधो ! पुरुष बेलको ढोला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय० । सो मैं० अतिलीन वीर्य० । ०(९) अभिजल्प (=अभिजल्प)० । सो मैं० अभिजल्प० । ०(१०) नानात्वप्रज्ञा (=नानात्वप्रज्ञा)० ।

“सो मैं० नानात्व-प्रज्ञा० । ०(११) अतिनिध्यायितत्व (=अतिनिध्यायितत्व) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितत्वके कारण

समाधिके व्युत्त होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ । सो मैं ऐसा कहूँ, जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्त्वान-मृद, न (४) स्तम्भितत्व, न (५) उत्पीडा, न (६) दुःस्वीलय, न (७) अत्यारब्ध-वीर्य, न (८) अति-छीन-वीर्य, न (९) अभि-जल्प, न (१०) नानास्व-प्रज्ञा, न (११) रूपोंका अति नि-ध्यायितत्व । सो मैंने अनुरद्धो ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (=मल) है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया ; 'अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया, ०स्त्वान-मृद० ; ०स्तम्भितत्व० ; ०उत्पीडा० ; ०दुःस्वीलय० ; ०अत्यारब्ध-वीर्य० ; ०अति-छीन-वीर्य० ; ०अभि-जल्प० ; ०नानास्व-प्रज्ञा० ; ०रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति-नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित विरालस, संघर्षी हो विहारे अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता (कि) 'केवल रात' (है, या) केवल दिन, या केवल रात-दिन ।

“ तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) मैं अवभासको जानता हूँ ? तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ जिस समय मैं रूपके निमित्त (=विशेषता) को मनमें न का, अवभासके निमित्त होकर मनमें काता हूँ, उस समय अवभासको पहिचानता हूँ, और रूपों को नहीं देखता । जिस समय मैं अव-भासके निमित्तको मनमें न का, रूपोंके निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' इस अवभासको नहीं पहिचानता । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित विहारे, अल्प (=परिध) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपको भी देखता ; अ-प्रमाण (=महान्) अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता—'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' । तब मुझे अनुरद्धो ! ऐसा हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो मैं अल्प अवभासको भी पहिचानता ? तब अनुरद्धो ! मुझे यह हुआ—जिस समय समाधि सत्तर होता है, उस समय मेरा बहुत अल्प होता है ; सो मैं अल्प बहुतसे परिच्छिन्न (=अल्प) ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण समाधि होती है, उस समय मेरा बहुत अप्रमाण होता है ; सो मैं अप्रमाण बहुतसे अ-प्रमाण अवभासको जानता ; अप्रमाण रूपों—केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता । क्योंकि अनुरद्धो ! मैंने 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था । 'अमनसिकार० । स्त्वानमृद० । स्तम्भितत्व० । उत्पीडा० । दुःस्वीलय० । अत्यारब्ध वीर्य० । अति-छीन वीर्य० । अभि-जल्प० । नानार्थ संज्ञा० । 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके

भिक्षु-संघमें कलह ।

मैंने स-वितर्क स-विचार समाधिकी भी भाषनाकी थी : अवितर्क विचारमात्रवाली समाधि० । अवितर्क अविचार समाधि० । स-प्रोतिक० । निःप्रोतिक० । सात-सह-गत० । मेरे लिये ज्ञान-दर्शन हो गया । मेरी चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) अटल होगई । यह अन्तिम जन्म है । अब पुनर्भव (= आवगमन) नहीं । ”

भगवान् ! (इस प्रकार बोले) ; आयुष्मान् अनुसूदने सन्तुष्ट हो भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दित किया ।

(पारिलेयक-सुत्त) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् “भिक्षुजोसे, भिक्षुनियोसे, उपासकोंसे, उपासिकाओंसे, राजाओंसे, राज-महामात्योंसे, सैधिकोंसे, सैधिक-श्रावकोंसे आकीर्ण हो, दुःखसे बिहरते थे, अनुकूलतासे (= फासु) न बिहरते थे । तब भगवान्‌को यह हुआ—“मैं इस समय आकीर्ण हो दुःखसे बिहरता हूँ, अनुकूलतासे नहीं बिहरता हूँ । क्यों न गणसे अकेला, अ समीप हो बिहर्हूँ ?

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-पीयर ले, कौशाम्बीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंड-चारकसे, पिंड-पात खतमकर, भोजनके पश्चात् स्वयं आसन समेट पात्र-पीयर ले, उपस्थाक (= हजरी) को दिना कहे, भिक्षु संघको दिना देते, अकेले अ-द्वितीय, जिधर पारिलेयक था, उधरको पारिषदके लिये चल दिये । क्रमशः पारिषद करने जहाँ पारिलेयक था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् पारिलेयकमें रक्षित-वन-खंडके भद्र-शाल (वृक्ष) के नीचे विहार करते थे । दूसरा हस्ति-नाग (= महागज) भी हाथी, हथिनी, हाथीके बलभ (= तख्त) और हाथीके छडभा (= छाप = सावक) से आकीर्ण हो बिहरता था । शिरफटे तुणोंको खाता था । हूदी-भांगी-शाखाओं को (वह) खाता था । मैंने पानीको पीता था । अवगाह (= जलाशय) उतर जानेपर हथिनियाँ उसके शरीरको रगड़ती चलती थीं । (ऐसे) आकीर्ण (हो) (वह) दुःखसे अनुकूलतासे विहार करता था । तब उस महागजको हुआ, इस वक्त मैं हाथी०, आकीर्ण० हूँ० । क्यों न मैं गणसे अकेला० ?

तब वह हस्ति-नाग दूधसे हटकर, जहाँ पारिलेयक रक्षित वन-खंड भद्र-शाल मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । वहाँ आकर वह नाग जो हरित स्थान होता था, उसे अहरित-करता था । भगवान्‌के लिये सँडसे पानी ला, पीनेका (पानी) रखता था । तब एकान्त स्थ ध्यान-स्थ भगवान्‌के मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले भिक्षुओंसे आकीर्ण बिहरता था, अनुकूलतासे न बिहरता था । सो मैं अब भिक्षुओंसे अन्-आकीर्ण बिहर रहा हूँ । अन्-आकीर्ण हो, सुखसे, अनुकूलतासे विहारकर रहा हूँ । उस हस्ति-नागको भी मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले हाथियों० अन्-आकीर्ण सुखसे अनुकूलसे विहर रहा हूँ । तब भगवान्‌ने अपने प्र वियेक (= एकान्त सुख) को ज्ञान, और (अपने) चित्तसे उस हस्ति नागके चित्तके वितर्कको ज्ञानकर, उसी समय यह उदान कहा—

“हरीस जैसे दाँतवाले हस्ति-नागसे नाग (= बुद्ध) का चित्त समान है, जो कि वनमें अकेला रमण करता है । ”

पारिलेयकसे थावस्ती । संघ-मेल । (वि. पू. ४६१) ।

“देसा” मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन्नकर पात्र चीवर ले, कौशाम्बीमें पिंड-पातके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंडचार कत्ते, पिंड पात समाप्तकर, भोजनके पदवात्, स्वयं आसन समेट पात्र चीवरले उपस्थाको (= हनुरियां) को बिना कहे, भिक्षु-संघको बिना देते, अकेले = अ-द्वितीय चारिकाके लिये चल दिये । तब एक भिक्षु भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“आहुस ! आनन्द । भगवान् स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवरले० चारिकाके लिये चले गये ।”

भगवान् उस समय अकेलेही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा अनु-गमनीय न थे ।

क्रमशः चारिका करते भगवान् जहाँ पारिलेयक था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकमें भद्रशाळके नीचे विहार करते थे । तब बहुत से भिक्षु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ संनोदन किया० । एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आहुस ! आनन्द । हमें भगवान्के मुखसे धर्म-कथा सुने देर हुई । आहुस । आनन्द ! हम भगवान्के मुखसे धर्म-कथा सुनना चाहते हैं ।”

उन आयुष्मान् आनन्द उन भिक्षुओंके साथ, जहाँ पारिलेयक भद्रशाळ मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उन भिक्षुओंने भगवान्के धार्मिक कथा द्वारा दर्शना, सिखाया, दर्पना । उस समय एक भिक्षुके बिचमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

अ-कोविद, आर्य धर्ममें अ-प्रती, सत्पुरुषोंके धर्ममें अ-कोविद सत्पुरुष-धर्ममें अ-प्रती, रूपको आत्मा करके जानता है । उसकी जो समनुपपत्तिना (=सृज, सिद्धांत) है, वह संस्कार (=कृत्रिम) है । वह संस्कार किम निदानवाला=किम समुदय (=हेतु) वाला, किमसे जन्मा—किमसे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पर्श (=योग) से । भिक्षुओ ! वेदनासे स्पृष्ट (=युक्त, लिप्त) अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य=संस्कृत (=निर्मित) =प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न) है । जो तृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो वेदना है० । जो स्पर्श (=योग) है० । जो अविद्या है० । भिक्षुओ ! ऐसा भी जानने देखनेके अनन्तर आसन्नोक्ता क्षय होता है । (तत्र) वह (द्रष्टा) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, बल्कि रूप वान्को आत्मा समझता है । भिक्षुओ ! जो वह समनुपपत्तिना (=सृज) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किम निदान वाला० है ? अविद्याके योगसे उत्पन्न वेदनासे लिप्त अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो तृष्णा है वह भी अनित्य० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अ-विद्या० । भिक्षुओ ! ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसन्नोक्ता क्षय होता है । (उह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवान्को आत्मा करके देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपत्तिना (=सृज) है, वह संस्कार है ।० ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसन्नोक्ता क्षय होता है । (वह) न रूपको आत्मा करके० । न रूपवान्० । न आत्मामें रूप देखता है ; बल्कि रूपमें आत्माको देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपत्तिना० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न रूपवान्० । न आत्मामें रूपको० । न रूपमें आत्माको । बल्कि वेदनाको आत्मा करके देखता है ; बल्कि वेदनावान्को आत्मा देखता है, बल्कि आत्मामें वेदनाको देखता है ; बल्कि वेदनाके लिये आत्माको देखता (=जानता) है । ० संज्ञा० ।

“ बल्कि, संस्कारोंको आत्मा करके देखता है । बल्कि संस्कार वान्को० । ० आत्मामें संस्कारोंको० । संस्कारोंमें आत्माको० ।

“ ० विज्ञान० । ० विज्ञानवान्को० । ० आत्मामें विज्ञानको० । ० विज्ञानमें० ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपत्तिना (है) वह संस्कार है । वह संस्कार किम-निदान-वाला० है ? ० तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार भी अ-नित्य० । जो तृष्णा० वेदना० स्पर्श० अविद्या० । ऐसे भी भिक्षुओ ! जानने देखनेके अनन्तर आसन्नोक्ता क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके देखता है, न वेदनाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञानको० । बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि (=सिद्धान्त) वाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य=ध्रुव=अ-वि-परिणाम धर्मवाला है ।’ भिक्षुओ ! वह जो शाश्वत-दृष्टि (=नित्यता-वाद्) है, वह संस्कार है ।

१ स्रोत आपन्न, सत्तागामी, अनागामी, अर्हत् फलमेंसे किमीको न प्राप्त पृथग्जन कहलाता है, और किमीको प्राप्त आर्य या सत्पुरुष ।

यह संस्कार किस-निदान वाला० है ? भिक्षुओ ! इस प्रकार भी जानने० । न रूपको आत्मा करके देखता, न वेदनाको०, न संज्ञा०, न संस्कार०, न विज्ञान० । ॥ इस दृष्टिवाला होता है— 'वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य=ध्रुव=अ वि परिणाम धर्मवाला है' । यत्कि इस दृष्टिवाला होता है—' ॥ में था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा । '

॥ भिक्षुओ ! जो यह उच्छेद दृष्टि (=उच्छेद-वाद) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० । ० आसन्नोपाधय होता है । न रूपको आत्मा करके मानता है । न वेदनाको० । न संज्ञाको० । न संस्कारको० । न विज्ञानको०, न विज्ञानवान्को०, न आत्मामें विज्ञानको०, न विज्ञानमें आत्माको० । न इस दृष्टिवाला होता है—' वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, नित्य=ध्रुव=अ वि परिणाम धर्मवाला (हूँ) । ' न इस दृष्टिवाला होता है—' न मे था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा । ' यत्कि काक्षा=विचि किस्ता (=संशय) वाला होता है, सदमम न निष्ठा रखनेवाला (होता) है ।

“ भिक्षुओ ! जो यह काक्षा=वि चिक्किस्ता सदमम में निष्ठा न रखना है, वह (भी) संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० । इस प्रकार वह संस्कार अ नित्य० है । जो कृष्णा० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अपिणा० । भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखनेके अनन्तर (भी) आसन्नोपाधय होता है । x x x

१ तत्र भगवान् पारिलेयकमे हृच्छानुसार विहारकर, जिथर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाक लिये चल दिये । क्रमशः पारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ गये । वहाँ भगवान् श्रावस्तामें अनायपिण्डके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब कौशाम्बीके उपासकोंने (विचारा)—

“ यह अय्या (=भिक्षु) कौशाम्बीके भिक्षुः हमारे बड़े अनर्थ करने वाले हैं । हमलेही पीड़ित हो भगवान् चले गये । हाँ ! तो अब हम अय्या कौशाम्यक भिक्षुभाओ ॥ अभिवादन करें, न प्रत्युत्थान करें, न हाथ जोड़ना=सामीप्यकर्म करें, न सत्कार करें, न मोद करें, न मानें, न पूजें, आनेपर भी पिंड (=भिक्षा) न दें । इस प्रकार हम लोगों द्वारा अ सत्कृत, अ गुदकृत, अ मानित, अ पूजित असत्कार बरा बके जायेंगे, या गृहस्थ बन जायेंगे, या भगवान्को जाकर प्रसन्न करेंगे । ” तब कौशाम्बी वासी उपासक कौशाम्बी वासी भिक्षुभाओ न अभिवादन कस्ते० । तब कौशाम्बी वासी भिक्षुओने कौशाम्बीके उपासकाले असत्कृत हो कहा—

“ अच्छा आवुमो ! हमलोग श्रावस्तीमें भगवान्के पास इस क्षगट्टे (=अधिकरण) को शांत करें । ” तब कौशाम्बी वासी भिक्षु आसन समोत्तर पात्र चीवर ले जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ गये ।

आयुप्मान् सारिपुत्रने सुना—“ वह भंडन-कारक=कच्छ कारक=चिवाद-कारक, भत्स (=मप) कारक, सधमं अधिकरण (=क्षगट्टा) कारक कौशाम्बी वासी भिक्षु

पारिलेयकसे श्रावस्ती ।

श्रावस्तीं आ रहे हैं ।" तत्र आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से कहा—
" भन्ते ! वह मंडन-कारकं कौशाम्बी-वासो भिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुओंके साथ मैं कैसे वदूँ ?"

" सारिपुत्र ! तो तू धर्मके अनुसार वतौ ।"

" भन्ते ! मैं धर्म या अधर्म कैसे जानूँ ?"

" सारि-पुत्र ! अठारह बातों (=वस्तु) से अ-धर्मवादी जानना चाहिये । 'सारि पुत्र ! भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म (=सूत्र) कहता है । (२) धर्मको अ धर्म कहता है । (३) अ-विनय को विनय कहता है । (४) विनयको अ-विनय कहता है । (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित = अ-लपितको, तथागत-द्वारा भाषित = लपित कहता है । (६) ०भाषित = लपितको, ०अ-भाषित = अलपित कहता है । (७) तथागत-द्वारा अन्-आचरितको ०आचरित कहता है । (८) तथागत-द्वारा आचरितको ०अन्-आचरित कहता है । (९) तथागत द्वारा अ-प्रज्ञप्त (=अ-विहित) को ०प्रज्ञप्त कहता है । (१०) ०प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त ० । (११) अन्-आपत्तिको आपत्ति (=दोष) कहता है । (१२) आपत्तिको अन्-आपत्ति कहता है । (१३) लघु (=छोटी)-आपत्तिको गुरु (=बड़ी)-आपत्ति कहता है । (१४) गुरु-आपत्तिको लघु-आपत्ति कहता है । (१५) स-अवशेष (=अ-पूर्ण) आपत्तिको अन्-अवशेष (=पूर्ण) आपत्ति कहता है । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति कहता है । (१७) दुःस्थौल्य (=दुराचार) आपत्तिको, अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता (=दीपेति = प्रकाशित करता है) । (१८) दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता है ।

" अठारह वस्तुओंसे सारि-पुत्र धर्म-वादी जानना चाहिये ।—

'सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहता है । (२) धर्मको धर्म ० । (३) अ-विनय को अ-विनय ० । (४) विनयको विनय ० । (५) ०अ-भाषित = अ-लपित ० । (६) ०भाषित = लपितको ०भाषित = लपित ० । (७) ०अन्-आचरितको ०अन्-आचरित ० । (८) ०आचरितको ०आचरित ० । (९) ०अ-प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त ० । (१०) ०प्रज्ञप्तको ०प्रज्ञप्त ० । (११) अन्-आपत्तिको अन्-आपत्ति ० । (१२) आपत्तिको आपत्ति ० । (१३) लघु-आपत्तिको लघु-आपत्ति ० । (१४) गुरु-आपत्तिको गुरु आपत्ति ० । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति ० । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको अन् अवशेष आपत्ति ० । (१७) दुःस्थौल्य आपत्तिको दुःस्थौल्य आपत्ति ० । (१८) अ-दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति ० ।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने सुना—' वह मंडनकारक ०।०।

आयुष्मान् महाकाश्यपने ०।० महाकात्यायनने सुना—०।० महाकोट्टित (=कोटिल) ने सुना—०।० मद्वा कप्पिनने सुना—०।० महानुन्द ०।० अनुरुद्ध ०।० रेवत ०।० उपाली ०।० आनन्द ०।० राहुल ०।

महाप्रजापती गौतमीने सुना—'वह मंडन-कारक ० ।' " भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे वदूँ ?"

“ गौतमी ! तू दोना ओरका धर्म (=बात) सुन । दोनो ओरका धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म वादी हो, उनकी दृष्टि, शान्ति, रूचि, पसन्दकर । भिक्षुनी संघको भिक्षु-संघसे जो कुछ अपक्षा करना है, वह सब धर्मवादीसे ही अपक्षा करना चाहिये । ”

अनाप पिंडक गृह पतिने सुना—“ यह भंडनकारक ” “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे चतूँ ? ”

“ गृहपति ! तू दोनों ओर दान दे । दोनों ओर दान दकर दोनों ओर धर्म सुन । दोनो ओर धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हो, उनकी दृष्टि (=मिद्वान्त) क्षाति (=औचित्य), रूचिको ले, पसन्दकर । ”

विशाला मृगार-भावाने सुना—जो वह० । “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे चतूँ ? ”

“ विशाला ! तू दोना ओर दान दे० । रूचिको ले पसन्दकर । ”

तब कौशाम्बी-वासी भिक्षु क्रमशः जहाँ आवस्ती थी, वहाँ पहुँच । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने जहाँ भगवान् थे, वहाँ जा० “ भन्ते ! यह भंडनकारक० कौशाम्बीवासी भिक्षु आवस्ता था गये । भन्ते ! उन भिक्षुओंको आसन आदि कैसे दना चाहिये ? ”

“ सारिपुत्र ! अलग आसन देना चाहिये । ”

“ भन्ते ! यदि अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ? ”

“ सारिपुत्र ! तो अलग बनाकर देना चाहिये । परन्तु सारिपुत्र ! सुदृढ भिक्षु आसन हटाने (के लिये) मैं किसी प्रकार भी नहीं कहता । जो हटायें उसको ‘ दुष्कृति ’ की आपत्ति ।

“ भन्ते ! आमिष (= भोजन आदि) के (विषय) कैसे करना चाहिये ? ”

“ सारिपुत्र ! आमिष सबको समान बाँटना चाहिये । ”

तब धर्म और विनयकी प्रत्यक्षेक्षा (= मिलान, खोज) करते उस उत्क्षिप्त भिक्षुका (विचार) हुआ—‘ यह आपत्ति (= दोष) है, अन् आपत्ति नहीं है । मैं आपन्न (= आपत्ति युक्त) हूँ, अन् आपन्न नहीं हूँ । मैं उत्क्षिप्त (= ‘ उत्क्षेपण ’ इहसे दूषित) हूँ, अन् उत्क्षिप्त नहीं हूँ । अ-कोप्य = स्थानार्ह = धार्मिक कर्म (= न्याय) से मैं उत्क्षिप्त हूँ । ’ तब वह उत्क्षिप्त भिक्षु (अपने) अनुयायियोंके पास गया, बोला—‘ यह आपत्ति है आयुष्यो ! आओ आयुष्मानो मुझे मिला दो । ’ तब वह उत्क्षिप्त अनुयायी भिक्षु उत्क्षिप्त भिक्षुको लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर घट गये । एक ओर घेठकर उन भिक्षुओंने भगवान् से यह कहा—

“ भन्ते ! यह उत्क्षिप्त भिक्षु कहता है—‘ आयुष्यो ! यह आपत्ति है अन् आपत्ति नहीं०, आओ आयुष्मानो मुझे (संघमें) मिला दो । ’ भन्ते ! तो कैसे करना चाहिये ? ”

“ भिक्षुओ ! यह आपत्ति है, अन् आपत्ति नहीं । यह भिक्षु, आपन्न है, अन् आपन्न नहीं है । उत्क्षिप्त है अन् उत्क्षिप्त नहीं है । अ-कोप्य = स्थानार्ह = धार्मिक कर्मसे उत्क्षिप्त

है । मिश्रुओ ! चूँकि यह मिश्रु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, और (आपत्ति = दोष) देखता है; अतः इस मिश्रुको मिलाओ । ”

सब उत्क्षिप्त के अनुयायी मिश्रु होने उस उत्क्षिप्त मिश्रुको मिलाकर (= ओसारणकर), जहाँ उत्क्षेपक मिश्रु थे, वहाँ गये । जाकर उत्क्षेपक मिश्रुओंको कहा—

“आवुसो ! जिस वस्तु (= वात) में संघका संज्ञन = कण्ड, विग्रह, विवाद हुआ था, संघ (घूट) भेद = सघराजी = संघ-व्यवस्थान = संघ नानाकरण हुआ था । सो (उस विषयमें) यह मिश्रु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, अव-सारित (= मिला लिया गया) है । हाँ तो ! आवुसो ! हम इस वस्तु (= नामला, वात) के उप-शमन (= पैतला, मिटाना) के लिये संघकी सामग्री (= मेल) करें । ”

सब वह उत्क्षेपक (= अलग करनेवाले) मिश्रु जहाँ भगवान् थे, जाकर भगवान्को अभिवादनकर “एक ओर घंट भगवान्को बोले—

“भन्ते ! वह उत्क्षिप्त अनुयायी मिश्रु ऐसा कहते हैं—“आवुसो ! जिस वस्तुमें संघकी सामग्री करें । ” भन्ते ! कैसे करना चाहिये ? ”

“मिश्रुओ ! चूँकि वह मिश्रु आपन्न, उत्क्षिप्त, पक्षी (= दूरी = आपत्ति देखने माननेवाला) और अव-सारित है । इसलिये मिश्रुओ ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघ संघकी सामग्री करें । और वह इस प्रकार करना चाहिये—रोगी निरोग सभीको एक जगह जमा होना चाहिये, किसीको (बदला) भेजकर, छन्द (= वोट) न देना चाहिये । जमा होकर, योग्य, समर्थ मिश्रु द्वारा संघ शक्ति (= सूचित = संशोधित) होना चाहिये—‘भन्ते ! संघ मुझे सुने । जिस वस्तुमें संघमें भङ्ग, कण्ड, विग्रह, विवाद हुआ था; सो (उस विषयमें) यह मिश्रु आपन्न है, उत्क्षिप्त, (है) पक्षी, अव-सारित है । यदि संघ उचित (= पक्कल) समझे, तो संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करें । यह शक्ति (= सूचना) है ।

‘भन्ते ! संघ मुझे सुने—जिस वस्तुमें अशान्ति है । संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री कर रहा है । जिस आवुम्मान्को उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करना, पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले । दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० । तबने उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री (= घूटे सघको एक करना) की, संघ राजी = संघ-भेद निहत (= नष्ट) हो गया । ‘संघको पसन्द है, इसलिये चुप है’—वह मैं समझता हूँ । ”

×

×

×

×

महावीर-शिष्य असिवधकके यशः । कुल-नाशकेकारण । पिंड-सुत ।

(वि० पू० ४६१) ।

१ ग्यारहवीं (वर्ष) नाटा ब्राह्मण-ग्राममें ।

असिवधक-पुत्र सुत ।

×

×

×

१ (ऐसा मेने सुना)—एक समय कोसलमें पारिका चरते हुये बड़े भारी भिक्षु-सघके साथ भगवान् जहाँ नालन्दा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दा में प्राचारिक (सेठ) के आमके बागमें बिहार करते थे । उस समय नालन्दा दुर्भिक्ष (= भिक्षा पाया कठिन जहाँ हो), दो ईतिषों (= अकाल और महामारी) से युक्त, और द्रव्य हड़ियोंवाली, 'सलाकायुता' (= फल रहित खरी हो गई खेती जहाँ हो) थी । उस समय धड़ी भारी निर्गदो (= जैन साधुओं) की परिषद् (= जमात) के साथ बिगठ १ नाटपुत्र (= महावीर) नालन्दा में (ही) वास करते थे । तब निर्गदोका शिष्य (= जैन) असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ निर्गद नाट पुत्र (= ज्ञात पुत्र) थे, वहाँ गया । जाकर निर्गद नाट पुत्रको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि बन्धक पुत्र ग्रामणीको निर्गद नाट पुत्रने यह कहा—

“आ ग्रामणी ! श्रमण गौतमसे वाद (= शास्त्रार्थ) कर, इस प्रकार तेरा सु-इर कीर्ति शब्द फैल जायेगा । (लोग कहेंगे)—‘असिबन्धकपुत्र ग्रामणीने इतने बड़े नखिषाले, इतने महाप्रतापवाले श्रमण गौतमसे वाद किया ।’”

“अग्रे । मे इतने बड़े नखिषाले, इतने महाप्रतापी श्रमण गौतमसे कैसे वाद होपैगा ?”

निगठ नाट-पुस्तको 'अच्छा मन्ते !' कह असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निगठ नाट-पुस्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाद्वर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर धँडे हुये असि बन्धक पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ क्या मन्ते ! भगवान् तो अनेक० ? ”

“ ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत० । ”

“ तो क्यों मन्ते ! भगवान्० ? ”

“ ग्रामणी ! आजसे एकाने कल्प (पूर्व तक), जिसे मैं स्मरण करता हूँ, एक कुलको भी नहीं जानता, जो पत्नी मित्राको देने मात्रसे उप हत (= नष्ट) हो गया हो । बल्कि जो वह कुल आर्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुध सोना चाँदी-युक्त, बहुत वस्तु उपकरण-युक्त, बहुत-धन धान्य-युक्त है, वह सभी दागसे हुये, सत्पते हुये, धामय (= धमग होने) से हुये है । ग्रामणी ! कुलोंके उपासकके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं । (१) राजा द्वारा उप दातको प्राप्त होते हैं । (२) या चोरसे० । (३) या आगसे० । (४) या उदक (= पानी) से० । (५) या गङ्गा रक्षा (अपने) स्थानसे चला जाता है । (६) या अच्छी तौर न की हुई सेतो नष्ट हो जाती है । (७) या कुलमें कुल अगार पेद होता है, वह उनभोगोंको उड़ाता, चौपट करता, विज्वंस करता है । (८) आठवीं (सभी वस्तुओंकी) अनित्यता है । ग्रामणी ! यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप दातके लिये हैं । इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह कहे—‘ भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं० । ’ ग्रामणी ! (वह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ऐ जाते (= मरते) ही नर्कमें जायगा । ’ ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! मन्ते ! जेते० । आजसे भगवान् मुझे सांजलि दारणागत उपासक धारण करें । ”

(निगठ)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दामें प्रवारिकके आश्रवणमें विहार करते थे । तब निगठोका शिष्य असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीसे भगवान्‌ने यह कहा—

“ ग्रामणी ! निगठ नाट पुत्र श्रावको (= शिष्यो) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ? ”

“ मन्ते ! निगठ नाट-पुत्र श्रावकोको यह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोको मारता (= अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नर्कको जाता है । जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी० । काममें मिथ्याचार (= निषिद्ध स्त्री प्रसंग) करता है० । जो कोई झूठे बोलता है० । जो जैसे बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है । ” मन्ते ! निगठ नाट-पुत्र श्रावकोको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं । ”

महावीर-शिष्य असिबंधकके प्रश्न । कुल-नाशकेकारण । पिंड-सुत ।

(वि० पृ० ४६१) ।

‘स्यारहवीं (वर्ष) साल ब्राह्मण-ग्राममें ।

असिबंधक-पुत्र सुत ।

× × ×

२ (ऐसा मैंने सुना)—एक समय कोसलमें चारिका चले हुये वड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान् जहां नालन्दा है, वहां पहुँचे । वहां भगवान् नालन्दामें प्रचारिक (सेठ) के ग्रामके भागमें विहार करते थे । उस समय नालन्दा दुर्मिक्ष (= भिक्षा पाना कठिन था हो), दो ईतियों (= जफाल और महामारी) से युक्त, और श्रेत-हड्डियोंवाली, ‘सलाकायुता’ (= फल रहित खंडी हो गई खेती जहाँ हो) थी । उस समय बड़ी भारी मिमंश (= जंगल साधुओं) की परिपद् (= जमात) के साथ निर्गठ ‘नाटपुत्र’ (= महावीर) नालन्दा में (ही) घास करते थे । तब निर्गठका शिष्य (= जैन) असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ निर्गठ नाट-पुत्र (= ज्ञात पुत्र) थे, वहाँ गया । जाकर निर्गठ नाट पुत्रको जन्मिवाइनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीको निर्गठ नाट-पुत्रने यह कहा—

“आ ग्रामणी ! श्रमण गौतमसे वाद (= वात्सार्थ) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर कीर्ति-शब्द फैल जायेगा । (लोग कहेंगे)—‘असिबन्धकपुत्र ग्रामणीने इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रतापवाले श्रमण गौतमसे वाद किया ।”

“भन्ते ! मैं इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रतापी श्रमण गौतमसे कैसे वाद रोपूँगा ?”

“ग्रामणी ! आ जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे ऐसे कह — ‘भन्ते ! भगवान् तो अनेक प्रकारसे कुलोंकी, उषवि बलानते हैं, अनुरक्षा बलानते हैं, अनुकम्पा (= दया) बलानते हैं ?’ यदि ग्रामणी ! श्रमण गौतम ऐसा पूछे ज्ञानेपर, इस प्रकार उत्तर दे—‘ऐसा ही ग्रामणी ! तयागत अनेक प्रकारसे कुलोंकी०’ । तो तू इस प्रकार कहना— ‘तो क्यों भन्ते ! भगवान् महान् भिक्षु संघके साथ, दुर्मिक्ष, दो ईतियोसे युक्त, श्रेत हड्डियाँ पूर्ण, जमते सुये खेतोंवाले (प्रदेश) में चारिका करते हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंको सतानेके लिये हुये हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंके उप घातके लिये हुये हैं ?’ ग्रामणी ! इस प्रकार दोनों ओरसे प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगलना चाहेगा, न निगलना चाहेगा ।”

१. अ० नि० अ० क० २:४:९ । २. सं० वि० ४०:१:९ । ३. नाट-पुत्र = ज्ञात पुत्र ।

शातृ लिच्छवियोंको एक दासता थी, जो येनालीक आसपास रहती थी । शातृसे ही वर्तमान जयरिया राज्य बना है । महावीर और जयरिया दोनोंका भोज्य कारण है । आज भी जयरिया भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमें बहुत संख्यामें है । उनका निवास रत्ती पर्वत भी शातृ = रत्ती = लत्ती = रत्तीसे बना है ।

निर्गट नाट-पुत्तको 'अच्छा भन्ते !' कह असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निर्गट नाट-पुत्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक लौरे बैठे हुये असि बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ क्या भन्ते ! भगवान् तो अनेक० ? ”

“ ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत० । ”

“ तो क्यों भन्ते ! भगवान्० ? ”

“ ग्रामणी ! आजसे एकानने कल्प (पूर्व तत्र), जिसमें स्मरण करता हूँ, एक कुलको भी नहीं जानता, जो पक्षी भिक्षाको देने मात्रसे उप-हृत (= नष्ट) हो गया हो । शक्ति जो वह कुल आद्य, महापुन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुत-सोना-चाँदी-युक्त, बहुत-वस्तु उपकरण-युक्त, बहुत-घन धान्य-युक्त हैं, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, धाम्ण्य (= धमन होने) से हुये हैं । ग्रामणी ! कुलोंके उपघातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं । (१) राजा द्वारा उप घातको प्राप्त होते हैं । (२) या चोरीसे० । (३) या आगसे० । (४) या उदक (= पानी) से० । (५) या गड़वा रक्सा (अपने) स्थानसे चला जाता है । (६) या अच्छी लौरे न की हुई सेतो नष्ट हो जाती है । (७) या कुलमें कुल-अंगार पैद होता है, वह उनभोगोंको उड़ाता, चौपट करता, बिचरस करता है । (८) आठवाँ (सभी वस्तुओंकी) अनित्यता है । ग्रामणी ! यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप घातके लिये हैं । इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह कहे—‘भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं० ।’ ग्रामणी ! (वह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ठे जाते (= मरते) ही नर्कमें जायगा । ’ ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जिते० । आजसे भगवान् मुझे सांजलि धारणा-गत उपासक धारण करें । ”

(निर्गट)-सुख ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् बालम्बामें प्रवारिकने आश्रयमें विहार करते थे । तब निर्गटोंका दिव्य असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीसे भगवान्‌ने यह कहा—

“ ग्रामणी ! निर्गट नाट-पुत्त श्रावको (= दिव्यो) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ? ”

“ भन्ते ! निर्गट नाट-पुत्त श्रावकोंको वह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोंको मारता (= अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नर्कको जाता है । जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी० । काममें मिथ्याचार (= निषिद्ध स्त्री-प्रसंग) करता है० । जो कोई झूठे बोलता है० । जो जैसे बहुत करके बिहरता है, वह उसीसे ठे जाया जाता है । ” भन्ते ! निर्गट नाट-पुत्त श्रावकोंको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं । ”

“ ग्रामणी ! जो (जैसे) बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है ? ऐसा होनेपर (निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार) कोई भी दुर्गति-गामी = नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो वह पुरुष रात या दिनमें, समय अ-समयमें प्राण हिंसा करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब वह प्राणीको मारता है या जब वह प्राणीको नहीं मारता ? ”

“ भन्ते ! पुरुष रात या दिन समय अ-समय प्राण-हिंसा करता है ; (उसमें) वही समय अल्प-तर है, जब कि वह प्राण-हिंसा करता है । और वही समय अधिकतर है, जब कि वह प्राण-हिंसा नहीं करता । ”

“ ग्रामणी जो जैसे बहुत करके विहार करता है, उसीसे वह (नरक) ले जाया जाता है—ऐसा होनेपर, निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी नहीं करता ? ”

“ भन्ते ! जब वह पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, (उसमें) वही समय अल्पतर है, जब कि वह चोरी करता है (और) वही समय अधिकतर है जब कि वह चोरी नहीं करता । ”

“ ग्रामणी ! ‘ जो बहुत० । ’ ऐसा होनेपर तो, निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो, ग्रामणी ! काम-मिथ्याचार० । मृपा-वाद० । ग्रामणी ! कोई कोई प्राणी ऐसी धारणा = दृष्टि (= वाद) बाला होता है—‘ जो कोई प्राण मारता है, वह सभी अपाय गामी नरक गामी होता है, चोरी० ; काम-मिथ्याचार०, मृपा-वाद० । ’ ऐसे शास्त्रा (= श्रुत) में ग्रामणी ! श्रावक (= शिष्य) श्रद्धावान् होता है । उसको ऐसा होता है—मेरे शास्त्राका यह वाद = यह दृष्टि है—‘ जो कोई प्राण मारता है ; वह अपाय-गामी निरय-गामी होता है । ’ ‘ मैंने प्राणीको मारा है, (अतः) मैं अपायगामी निरय-गामी हूँ ’, इस दृष्टि (= धारणा) को पाता है । ग्रामणी ! इस प्रश्नको बिना छोड़े इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टिको बिना परित्याग किये, ले जाते (मरते) वह निरयमें (पड़ेगा) । मेश शास्त्रा० चोरी० । काम-मिथ्याचार० । मृपा वाद० ।

“ यहाँ ग्रामणी ! ‘ भर्हण, सम्पक्-संबुद्ध, विद्या-आवृण-संपन्न, सुगत, लोक विद्व, अनुत्त पुरुष-दम्प-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्त्रा (= उपदेशक), बुद्ध भगवान् ’ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह अनेक प्रकारसे प्राण हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं । ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ—कहते हैं । वह अनेक प्रकारसे चोरी० । काम मिथ्याचार० । मृपावाद० । ऐसे शास्त्रामें ग्रामणी ! (जब) श्रावक श्रद्धालु होता है । वह इस प्रकार विचारता है—भगवान् अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं, ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ ’ कहते हैं । मैंने भी जितनी जितनी प्राण-हिंसाकी है । सो अच्छा नहीं, ठीक नहीं । मैं भी उसके कारण संताप करता हूँ—‘ काय ! यदि मैंने उस पाप-कर्मको न किया होता । ’ यह इस प्रकार

विचारकर, उस प्राण-हिंसाको छोड़ता है, आगेके लिये प्राण-हिंसासे वित्त होता है । इस प्रकार इस पापकर्मका परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्मसे हटता है । ० भगवान् अनेक प्रकारसे धोरो ० । ० काम-मिथ्याचार ० । ० शृपावाद ० ।

“ (फिर) वह प्राण-अतिपात (= प्राण-हिंसा) छोड़, प्राण-अतिपातसे वित्त होता है । ० अदत्त-भ्रादान (= धोरो) छोड़ ० । ० काम-मिथ्याचार ० । ० शृपा-वाद ० । ० पिशुन-वचन (= चुगलो ० । ० परप-वचन (= कठोर-वचन) ० । ० सं-प्र-प्रलाप (= संकल्पलाप = बकवाद) ० अभिष्या (= लोभ) को छोड़ अन्-अभिष्यालु (= अलोभी) ० । ० व्यापाद् (= द्रोह) छोड़, अ-व्यापन्न-चित्त (= अ-द्रोह-चित्त) ० । मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा) छोड़, सम्यग्-दृष्टि (= सही धारणावाला) होता है । सो ग्रामणी ! वह आर्य-श्रावक (= सही धारणावाला शिष्य) इस प्रकार अभिष्या-रहित, व्यापाद्-रहित, संमोह-रहित जानकर, सुनने-वाला हो, मित्र-भाव-युक्त-चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा ० । ० तीसरी दिशा ० । ० चौथी दिशा ० । इस प्रकार ऊपर नीचे, आगे धेंके स्रक्का विचार करनेवाला, सबके अर्थ ; विपुल, महान्, प्रमाण रहित, धैर-रहित, व्यापाद्-रहित, मित्रता-भाव-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्णकर विहार करता है । जेने ग्रामणी ! बलवान् हांस बनानेवाला घोड़ी ही मेहनतसे चारों दिशाओको (शब्द) सूचितकर देता है ; इस प्रकार ग्रामणी ! इस प्रकार आशनाको गई — सैप्रोभावना, = इस प्रकार बड़ा चित्त-विमुक्ति, जिस प्रमाणमें कीजाये, वहाँ अव-शिष्ट (= खतम) नहीं होती ; वह वहाँ अव-शिष्ट नहीं होती ।

“ ग्रामणी ! वह आर्य-श्रावक इस प्रकार लोभ-रहित, द्रोह-रहित, मोह-रहित, जानकर सुननेवाला एक दिशाको कर्मा-युक्त चित्तसे पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा ० । ० तीसरी दिशा ० । ० चौथी दिशा ० । ० । ० सुदिता-युक्त चित्तसे ० । “ ० उपेक्षा-रहित चित्तसे ० । ”

(भगवान् के) ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान् से कहा — “ आश्चर्य !! भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते !! ० उपासक धारण करें । ”

पिंड-सुत्त ।

१ (ऐसा मैंने सुना) — एक समय भगवान् मगधमें पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें विहार करते थे ।

उस समय पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें कुमारियोका त्योहार था । तब भगवान्ने पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर के पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश किया । उस समय पंच-शालाके ब्राह्मण गृहस्थ, भारके आश्रयमें थे — “ (जियमें) श्रमग मौतम पिंड न पाये । ” भगवान् जेने पात्र लिये पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रविष्ट हुए थे, वैसे ही धुने पात्रने साथ निकल आये । ॥ मार पापो जहां भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् से बोला —

“ कमण ! क्या तुम्हें पिंड नहीं मिला ? ”

“ पापो ! देवा ही तो तुने किया, जियमें पिंड न पावें । ”

१ सं. नि. ४:२८ ।

“अन्ते । भगवान् दूसरियाँ पंचशाला ब्राह्मण-शाला में प्रवेश करें, मैं वैसे करूँगा, जिसमें भगवान् पिंड पावें ।”

“मारे तथागतसे लागतगा अ पुण्य (= पाप) कमाया ।

पापी । क्या तू समझता है कि, तुझे पाप न लगेगा ॥”

बाहो ! मुझसे हम जीते हैं, तिन हमारे (लोगोंके) पास कुछ नहीं है ।

“आमास्यः देवताओंकी मूर्ति हम प्रीति रूपी भोजनके खानेवाले हैं ।”

तब मार पापी—“भगवान् मुझे पहिचानते हैं, मुझसे मुझे पहिचानते हैं”—(कह) वहीं अन्तर्ध्यान होगया ।

मागंदिय-संवाद (वि० पृ० ४६०) ।

‘एक समय भगवान्ने—’कुरु देशमें कल्माप-दम्भ (= कम्मास-दम्भ)—निगम (= कल्या)—निवासी मागन्दीय ब्राह्मणका स्त्री-सहित अर्हत्-पद-प्राप्तिका भविष्य देख, ‘...’ वहाँ जाकर, कल्माप दम्भके पास किसी वन-खण्डमें बैठ (अपना) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया । मागन्दीय भी उस समय वहाँ मुँह धोनेके लिये जा, सुवर्ण-तेज देख—‘यह क्या है ।’ इधर उधर देखते, भगवान्को देख सन्तुष्ट हुआ । उसकी कन्या सुवर्ण-वर्णा थी । उस (कन्या) को बहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे । ब्राह्मणका ख्याल था—‘(किसी) सुवर्ण-वर्ण श्रमणको ही दूंगा । उसने भगवान्को देखकर—‘यह मेरी कन्याके समान वर्णका है, इसीको उते दूँगा’ निश्चय किया । इसलिये देखते ही सन्तुष्ट हो गया ।

उसने वेगसे घर जाकर ब्राह्मणीको कहा—

“भरती (= आप) ! भरती ! मैंने वेटीके समान वर्णका पुरुष देख लिया । वेटीको अलङ्कृत करो, इसे उसको दिखाऊँगा ।”

ब्राह्मणीके लड़कीको सुगन्धित जलसे नहला चला, पुष्प, अलंकारसे अलङ्कृत करते करते ही, भगवान्की भिक्षाचारकी पैला आगई । तब भगवान् कम्मास-दम्भमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । यह दोनों भी कन्याको ले भगवान्के पैठनेकी जगह पर पहुँचे । भगवान्को वहाँ न देख, ब्राह्मणीने इधर उधर टाकते, भगवान्के पैठनेके स्थानपा तृण-विछा देखा । ... ब्राह्मणीने कहा—

“ब्राह्मण ! यह उसका तृण-संस्तर (= तृण आसन) है ?” “हाँ, भरती !”

“तो ब्राह्मण ! हमारे जागेका काम पूरा न होगा ।”

“भरती ! क्यों ?”

“ब्राह्मण ! देखो, तृण संस्तर कामके जीतनेवाले पुरुषका होनेसे इधर-उधर नहीं हुआ है ।”

“मत भरती ! मंगल खोजते समय अमंगल (की बात) कहो ।”

फिर ब्राह्मणीने इधर उधर बिखरकर भगवान्के पद-चिन्हको देखकर कहा—“देखो

ब्राह्मण ! पद-चिन्ह; यह मत्स्य (= जीव) काममें लिप्त नहीं है ।”

“भरती ! तुम कैसे जानती हो ?”

ऐसा कहने पर अपने ज्ञान-बलको दिखलाती हुई बोली—“शग-युक्तका पद उकड़ूँ होता है, द्वेप-युक्तका पद निकला हुआ होता है । मोह-युक्तका सहसा दबा होता है, मल-रहितका पद ऐसा होता है ।”

उनकी यह कथा हो (दी) रही थी, कि भगवान् भिक्षा-समाप्त कर उस वन-खंडमें आगये । ब्राह्मणीने सुन्दर लक्ष्णोंसे युक्त—भगवान्के रूपको देखकर, ब्राह्मणकी कहा —

१ सुत्तनिपाट अ. क ४ : ९ ।

“ब्राह्मण ! इन्हींको तुमने देखा या ?”

“हाँ, भवती ।”

“आनेका काम पूरा न होगा । ऐसे लोग कामोपभोग (= काम-भोग) करें, यह संभव नहीं ।”

उनके इस प्रकार बात करते समय, भगवान् तुणा-सन पर बैठ गये । ब्राह्मण बाध हाथसे कन्या और दाहिने हाथसे कर्मदल पकड़े, भगवान्‌के पास जा—

“हे प्रयत्नित ! आप भी सुवर्ण-वर्ण हो, और यह कन्या भी; यह तुम्हारे योग्य है । इसको मैं तुम्हें भारी करनेके लिये देता हूँ, जल सहित इस कन्याको ग्रहण करो ।”

—बह, देनेकी इच्छासे खड़ा रहा । भगवान्‌ने ब्राह्मणसे न बोल दूसरेसे बोलनेकी भांति “गाया कही—

“(मार-कन्यायें) कृप्या, अ-रति और रागको देखकर भी मैथुनमें मेरा विचार नहीं हुआ । यह मल-मूत्र-पूर्ण क्या है, जिसे पैरसे भी छूना न चाहे ।”

(मागन्दि-)—“बहुतसे शैवोंसे प्रार्थित इस नारी-रत्नको यदि नहीं चाहते ।

तो अपना दृष्टि शील मन जीवन-भयमें उत्पत्तिको कैसा कहते हो ?”

भगवान्—“मागन्दि !—घर्षोंका अप्रयोग करने सुने ‘मैं यह कहता हूँ यह धारणा नहीं हुई ।

मैंने दृष्टियों (= वार्दों) को देख (उन्हें) न ग्रहणकर, चुनते हुए आत्म-शान्तिकोही देखा” ॥ (१)

मागन्दि—“जितने निष्ठागत कल्पित किये गये हैं हे मुनि ! (तुम) उनको न ग्रहण करनेको कहते हो ।

ता अध्यात्म-शान्ति (नामक) इस पदार्थको (आप) धीरे धीरे जाना ॥” (२)

भगवान्—“ मागन्दि ! ॥ दृष्टिसे, न श्रुति (= श्रवण) से, न ज्ञानसे, न शीलसे, न व्रतसे शुद्धि कहता हूँ ।

अ-दृष्टि, अ-श्रुति, अ-ज्ञान, अ-शील, अ-व्रतसे भी नहीं ।

(जो) इनको छोड़ते इनका ॥ ग्रहण करते हुये एक (भी) भव (जन्म)को न चाहे ।” (३)

मागन्दि—“ यदि न दृष्टिसे न श्रुतिसे न ज्ञानसे न शीलसे न व्रतसे शुद्धि कहते हो । और अ-दृष्टि अ-श्रुति अ-ज्ञान अ-शील और अ-व्रतसे भी नहीं ।

तो मैं समझता हूँ, कि कोई २-दृष्टिसे अत्यन्त मोह-पूर्ण धर्महीको शुद्धि जानते हैं ॥ (४)

भगवान्—“ मागन्दि ! “ दृष्टिके विषयमें बार २ पूछते हुये, तुम धारणाकी हुई (दृष्टियों में) मोह-मुक्त हो ।

यहां (अध्यात्म-शान्तिमें) थोड़ा भी नहीं जानने, अतएव तुम इसको मोह-पूर्ण कहते हो (५)

" जो सम अधिक या न्यून समझता है, वह विवाद करता है ।

तीनों भेदोंमें (जो) अचल है, (उसके लिये) सम, विशेष (और न्यून) नहीं होता ॥ (६)

" हे ब्राह्मण ! 'सत्य है' यह विमे कहै, 'झूठ है' यह किससे विवाद करै ।

जिसमें सम विषय नहीं है, वह किसके साथ वाद करै ॥ (७)

" आधास छोड़ जो बिना निश्चय (=घर) का विचरता है, वामने जो संमर्ग नहीं करता ।

(जो) कामसे शून्य (अपने लिये) भविष्यको न धनाने वाला है । (वह मुनि) लोगसे विग्रहकी कथा नहीं कहता ॥ (८)

जिन (दृष्टियों) से अलग हो लोकमें विचरण करै नाग (=मुनि) वन्हें सीखरू विवाद न करै ।

जैसे जलसे उत्पन्न कंटक और कमल, जल और पंकसे लिस नहीं होते ।

इस प्रकार शांति-वादी शोभ-रहित मुनि, काम और लोकमें अ-लिस (होता है) ॥ (९)

दृष्टि और भविते वेद (-पार-)ग नहीं होता, वृष्णादि-परायण (जन) (शांति-वादीके) समान नहीं होता ।

कर्म और श्रुतिसे भी नहीं (मुक्ति पदको) ले जाया जा सकता, वह (तो) (वृष्णा आदि) नियन्त्रणोंमें अ-प्राप्त है ॥ (१०)

संज्ञामें विरक्तको ग्रंथि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुयेको मोह नहीं ।

मंज्ञा और दृष्टिको जिन्होंने ग्रहण किया है । यह लोकमें धन्य पाते चरने हैं ॥ (११)

महासति-पट्टान-सुत्त (वि. पू. ४६०) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुरु (देश) में कुरुओंके निगम (=कथा) कम्मस-धम्ममें विहार करते थे ।

यहां भगवान्ने भिक्षुओंको संवोधित किया—“ भिक्षुओ ! ”

“ भदन्त ! ” (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

“ भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान (=सति-पट्टान) हैं, वह सत्त्वोंके— शोक कष्टकी विमुक्तिके लिये; दुःख=दौर्मनस्यके अति क्रमणके लिये, न्याय (=सत्य) की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और व्याघात्कालके लिये, एकाग्रता (=एकाग्रता-प्राप्त्य) मार्ग है । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! यहां (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें काय-अनुपपद्यी हो, उद्योग-शील अनुभर (=संप्रवर्त्य) ज्ञान-युक्त स्मृति-मान्, लोक (=संसार या शरीर) में अभिन्धा (=लोभ) और दौर्मनस्य (=दुःख) को हटाकर विहरता है । वेदनाओं (=सुखादि) में वेदानुपपद्यी हो० विहरता है । वित्तमें वित्तानुपपद्यी० । धर्मोंमें धर्मानुपपद्यी० ।

‘भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु कायामें, कायानुपपद्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्मृतिको सामने

१. स्त्री. नि. २: २२.

“ कुपदेश वासी भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, ऋतु आदिके अनुकूल होनेसे, दशके अनुकूल ऋतु आदि युक्त होनेसे, हमेशा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त होते हैं । चित्त और शरीरके स्वस्थ होनेसे प्रहासल युक्त हो गंभीर कथा (=उपदेश) ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं । इसीलिये उनकी भगवान्ने “इस गंभीर-अर्थ-युक्त महा-स्मृति-प्रस्थानको उपदेश किया ।

जैसे कि पुरुष सोनेकी डाली या उसमें गाना प्रहारके फूलोंको रखे; सोनेकी मंजूषा (=पिढारी) या, मात प्रहारके रत्नोंको रखे । इसोप्रकार भगवान्ने कुरु-देश-वासी परिषद्को या गंभीर देशनाका उपदेश किया । इसीलिये यहां पर और भी गंभीरार्थ (=सूत्र उपदेश किये) । इस दीप-निकायमें (इसकी और) महानिदानको, मज्झिम-निकायमें सति-पट्टान, सारोपम, रुक्खपम, रत्न-पाल, मागन्धिय, आनेअ-सप्पाय और और भी सूत्रोंको उपदेश किया । इस देशमें चारों (भिक्षु, भिक्षुनी उपासक, उपासिका) परिषद् स्वभावसे ही स्मृति-प्रस्थानको भावना...से युक्त हो विहारकरती हैं । वास और कर्म-कर नोकर-चाकर भी स्मृति-प्रस्थान संबंधी कथा हीको कहते हैं । पण्डित और सूत कालनेके स्थान आदिमें भी व्यर्थसे बात नहीं होती ।—यदि कोई स्त्री—अम्म ! तू किस स्मृति-प्रस्थानकी भावना करती है ?—पूछनेपर “ कोई नहीं ” बोलती है ; तो उसको चिंकारते हैं—“ जिंकार है तेरी जिन्दगीकी, तू जीती भी मुझके समान है । फिर उसे “अथ फिर ऐसा मतकर” उपदेश (दे) कोई एक स्मृति प्रस्थानको सिखलाते हैं । (अट्ट कथा)

२. शरीरको उभके असल स्वरूप केश-नव-मल-मूत्र आदि रूपमें देखने वाला ‘काये कायानुपपद्यी’ कहा जाता है । ३. सुख, दुःख, न दुःख न सुख इन तीन वित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंकी जैसा हो वैसा देखने वाला ‘वेदनामें वेदानुपपद्यी० ।’ ४ यही आनापान (=प्राणा-पान) कहलाता है ।

रखकर धैर्यता है । यह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस छोड़ते वक्त 'लम्बी साँस छोड़ता हूँ' जानता है, लम्बी साँस लेते वक्त 'लम्बी साँस लेता हूँ' जानता है । छोटी साँस छोड़ते, 'छोटी साँस छोड़ता हूँ' जानता है । छोटी साँस लेते 'छोटी साँस लेता हूँ' जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि—भिक्षुओ ! एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार) या सरादकारका जन्तेवासी लम्बे (काष्ठ)को रंगते समय 'लम्बा रंगता हूँ' जानता है । छोटेको रंगते समय 'छोटा रंगता हूँ' जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी साँस छोड़ते०, लम्बी साँस लेते०, छोटी साँस छोड़ते०, छोटी साँस लेते० जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करने) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ०साँस लेना । काय संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपपत्ती हो विहरता है, कायाके बाहरी भागमें० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपपत्ती विहरता है । कायामें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय (= सत्त्व, विनाश) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है । 'काया है' यह स्मृति, 'ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । (तृष्णा आदिमें) अल्प हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करने) नहीं प्रवृत्त करता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय-वृद्धि रखते विहरता है ।

१ फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ' जानता है । धैर्य हुये 'बैठा हूँ' जानता है । सोये हुये 'सोया हूँ' जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपपत्ती हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें कायानुपपत्ती विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपपत्ती विहरता है । कायामें समुदय-(उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, ०व्यय-(= विनाश) धर्म०, ०समुदय-व्यय-धर्म० । ०।

१ और भिक्षुओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते (= अनुभव करते) हुये करता है । आलोकन = विलोकन जानते हुये करता है । सिकोड़ना फैलाना० १संघाटी, पात्र, धीवरका धारण जानते हुये करता है । आसन, पान, खादन, आस्वादन, जानते हुये करता है । पाखागा (= उच्चार), तेजाय (= पस्साव), जानते हुये करता है । चलते, खड़े होते, बैठने, सोते, जागते, थोलेते, चुप रहते, जानकर कनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपपत्ती हो विहरता है । ०।

१ और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके छलनेसे ऊपर केश मस्त्वकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मल्लों पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नख, दाँव,

१ यही ईयां पथ है । २. यही संप्रजन्म हैं । ३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४ प्रति-वृत्त-मनसिकार ।

त्वक् (=चमड़ा), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, बुद्धि, हृदय (कलेजा), यकृत, क्लोमक झीड़ा (=तिखली), कुपपुस, आंत, पसली आंत (=अंत-गुण), उदरस्थ (वस्तुमें), पाखाना, पित्त, कफ, पीव, छोह, पसीना, मेद (=घर), आंसू, वसा (=चर्बी) छार, नासा-मल, 'लसिका स्थित, और मूत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, घोही (=धान), मूँग, उड़द, तिल, तण्डुलसे दोनों मुखमरी देहरी (=मुठोली, पुठोली) दो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे—यह शाली हैं, यह घोही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवैके ऊपरसे केश-मस्तकसे, नाँचे इस कायाको माना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता है—इस कायामें हैं० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपपत्त्यो हो विहरता है ।०।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस 'कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी धातु (=पृथिवी महाभूत), आप (=जल)-धातु, तेज (=अग्नि) धातु, वायु-धातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (=चतुर) गो धातक या गो-धातकका अन्तेवासी, गायकी मारकर मोटी मोटी काटकर चौरस्तेपर धँसा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है ।०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागको० ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे कूले नीले पड़ गये, पीव-भरे, (मृत)-शरीरको दमशानमें फेंकी देखे । (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया इसी धर्म (=स्वभाव) वाली, ऐसा ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ।०।

“और भी भिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, बीरहोंसे खाने जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, दमशानमें फेंके (मृत)-शरीरको देखे । यह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया० ।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु मांस-छोह-नसोंसे बंधे हड्डी-बकालवाले शरीरको दमशानमें फेंकी देखे० ।०।

“० मांस-रहित छोह-रंगे, नसोंसे बंधे० ।० ।० मांस-छोह-रहित नसोंसे बंधे० ।० ।० बंधन-रहित हड्डियोंकी दिशा विदिशामें फेंकी देखे—कहीं हाथकी हड्डी है, ०पैरकी हड्डी० ०जंघाकी हड्डी०, ०ठरुकी हड्डी०, कमरकी हड्डी०, ०पीठके कांडे०, ०सोपड़ी०; और इसी (अपनी) 'कायापर घटावे० ।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखके समान वर्णवाली सफेद हड्डीवाले शरीरको दमशानमें फेंका देखे० ।० ।० चण्डौ-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले० ।० ।० सड़ी चूर्ण होगई हड्डियोंवाले० ।० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु 'वेदनाओंमें वेदनानुपपत्त्यो (हो) विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु मुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ' जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव

१. केहुनी वादि जोड़ोंमें स्थित धरल पदार्थ । २. धातु-मनासिकार । ३. दमशान । १ चौदह (१) कायानुपपत्त्यना समाप्त । ४ (२) वेदनानुपपत्त्यना ।

करते ' दुःखवेदना अनुभवकर रहा हूँ ' जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ' अदुःख-असुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ ' जानता है । स-आमिप (= भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते । निर्-आमिप सुख वेदना । स-आमिप दुःख-वेदना । निर्-आमिप दुःख वेदना । स-आमिप अदुःख-असुख वेदना । निर्-आमिप अदुःख-असुख-वेदना । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग । ॥

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें 'चित्तानुपपत्तयो हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु राग चित्तको 'स-राग चित्त है ' जानता है । विराग (= राग रहित) चित्तको 'विराग चित्त है ' जानता है । म-द्वेष चित्तको 'स-द्वेष चित्त है ' जानता है । वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको ' वीत-द्वेष चित्त है ' जानता है । स मोह चित्तको । वीत मोह चित्तको । संक्षिप्त चित्तको । विक्षिप्त चित्तको । महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको । अ-महद्गत चित्तको । स-उत्तर । अन्-उत्तर (= उत्तम) । समाहित (= एकाग्र) । अ-समाहित । विमुक्त । अ-विमुक्त । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग । ॥

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मांमें 'धर्मानुपपत्तयो हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मांमें 'धर्मानुपपत्तयो (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच 'नीवरण धर्मांमें 'धर्मानुपपत्तयो हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-चछन्द (= काम-कता)को 'मेरेमें भीतरी काम-चछन्द विद्यमान है ' जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामचछन्दको ' मेरेमें भीतरी कामचछन्द नहीं विद्यमान है '—जानता है । अन्-उत्पन्न कामचछन्दकी जैसे उत्पत्ति होती है—उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये कामचछन्दका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामचछन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी व्यापाद (= प्रोह)को—' मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है '—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—' मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है '—जानता है । जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृच्छ (= धीन-मिद्ध = मनरी अलसता) ॥ ॥

० भीतरी औद्धत्य-कौटुत्य (= उद्ध च कुत्तु च = उद्वेग रोद,) ॥ ॥

० भीतरी विचिक्खित्ता (= संशय) ॥ ॥

“इस प्रकार भीतर धर्मांमें 'धर्मानुपपत्तयो हो विहरता है । बाहर धर्मांमें (भी) 'धर्मानुपपत्तयो हो विहरता है । भीतर-बाहर । धर्मांमें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपपत्तयो (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है । ० व्यय (= विनाश)—धर्म । ० उत्पत्ति विनाश-धर्म । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, ' धर्म है ' यह स्मृति उसकी बताकर विद्यमान रहती है । वह (तृष्णा आदिमें) अ-रुद्र हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मांमें धर्म-अनुपपत्तयो हो विहरता है ।

१. (३) चित्तानुपपत्तयः । २. (४) धर्मानुपपत्तयः । ३. पाँच नीवरण—कामचछन्द, व्यापाद, स्त्यानमृच्छ, औद्धत्य-कौटुत्य, विचिक्खित्ता ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु (अनुभव करता है)—‘यह रूप है’, ‘यह रूपकी उत्पत्ति (=समुदय)’, ‘यह रूपका अस्त गमन (=विनाश) है’ । संज्ञा० । संस्कार० । विज्ञान० । इस प्रकार आध्यात्म (=शरीरके भीतर) धर्मोंमें धर्म अनुपदयी हो विहरता है । बहिर्धां (=शरीरके बाहरी) धर्मों में धर्म-अनुपदयी० । शरीरके भीतर-बाहर । धर्मों (=वस्तुओं) में समुदय (=उत्पत्ति)-धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें विनाश (=व्यय)-धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही ‘धर्म’ है यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है । यह अ-लभ हो विहरता है । लोकमें कुछो नहीं ग्रहण करता । इन प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान स्कंधोंमें धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपदयी) विहरता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु छः आध्यात्मिक (=शरीरके भीतर), बाह्य (= शरीरके बाहरी) आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छः भीतर बाहरी आयतन-रूपी धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, रूपांको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (=चक्षु और रूप) का संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है । जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (=विनाश) होता है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहाण (=विनाश) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है । श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है० । घ्राण (सूँघनेकी शक्ति, घ्राण-इन्द्रिय) को अनुभव करता है । गंधको अनुभव करता है० । जिह्वा० रस० । काया (=त्वक् इन्द्रिय ढंढा गर्म आदि जाननेकी शक्ति)०, स्पृष्टव्य (=ढंढा गर्म आदि) ० । मनको अनुभव करता है । धर्म (=मनका विषय) को अनुभव करता है । दोनों (=गन और धर्म) का जो संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है । इन प्रकार आध्यात्म (=शरीरके भीतर) धर्मों (=पदार्थों) में धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, बहिर्धां (=शरीरके बाहर)०, आध्यात्म-बहिर्धां० । धर्मोंमें उत्पत्ति धर्मको०, विनाश धर्मको०, उत्पत्ति-विनाश-धर्मको० । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मों (=पदार्थों) में धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता विहरता है ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु मान, बोधि-जड़ धर्मों (=पदार्थों) में धर्म (=स्वभाव)

१ स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । २ आयतन—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण (=नासिक), जिह्वा (=रसना), काय (=त्वक्), मन । इनमें पहिले पांच बाह्य-आयतन हैं, मन आध्यात्मिक (=शरीरके भीतर) आयतन है । ३ संयोजन द्वा यह है—प्रतिष (प्रतिहिंसा), मान (=अभिमान), दृष्टि (=धारणा, मत), विविकित्ता (=संशय), शील-व्रत-परामर्श (=शील और व्रतका स्थान), मय-राग (=आवागमन प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अविद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है । ४ सात बोध्य—स्मृति, धर्म-विषय (=धर्म-अन्वेषण), धीर्य (=उद्योग),

अनुभव करता बिहरता है । कैसे मिश्रुओ !० ? मिश्रुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (=अध्यात्म) स्मृति संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संयोधि अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संयोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । त्रिय प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संयोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । त्रिय प्रकार उत्पन्न स्मृति संयोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है ।० भीतरी धर्म-विचय (=धर्म-अन्वेषण) संयोधि-अङ्ग० । ०वोर्य० । ०प्रीति० । ०प्रध्वञ्चि० । ०समाधि० । विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संयोधि अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संयोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । त्रिय प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संयोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । त्रिय प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संयोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे जानता है । इस प्रकार शरीरके भीतरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता बिहरता है ; शरीरके बाहर०, शरीरके भीतर-बाहर०।० । इस प्रकार मिश्रुओ ! मिश्रु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संयोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता बिहरता है ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु चार १ आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करने बिहरता है । कैसे० ? मिश्रुओ ! 'यह दुःख है' ठीक ठीक (=यथाभूत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है । 'यह दुःखका समुदय (=कारण) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखका निरोध (=विनाश) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओरले जाने वाला मार्ग (=दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) है' ठीक ठीक अनुभव करता है ।

“मिश्रुओ ! दुःख आर्य-सत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा (=पुलापा) भी दुःख है, व्याधिभी दुःख है, मरना भी दुःख है । शोक करना, रोना-पीटना, दुःख=दौर्मनस्य, उपायास(=परेशाना) भी दुःख हैं । त्रिय (वस्तु) को हूँडा कंके नहीं पाता यह (न पाना) भी दुःख है । संश्रवमें पाँच उपादान स्कंध (=रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (सभी) दुःख हैं । जन्म (=जाति) क्या है, मिश्रुओ ? जो उन उन सत्त्वों (=चित्त धाराओं) का उन उन प्राणि समुदायों (=योनियों) में जन्म=संजायत=अवव्रंति=अभि-निर्गति=स्कंधों (=रूप आदि पाँच) का प्रादुर्भाव=आयतनो (=चक्षुः आदि ॥) का लाभ है । यह मिश्रुओ ! जन्म है ।

“मिश्रुओ ! जरा (=पुलापा) क्या है ? जो उन उन सत्त्वोका उन उन प्राणि समुदायोंमें जरा=जीर्णता=दाँत-टटना (=साँटिल्य),=वाल-पकना=चमदोंमें शुरी पड़ना=आयुका ग्रातमा=इन्द्रियोंका पक जाना, यह मिश्रुओ ! जरा कही जाती है ।

“क्या है मिश्रुओ ! मरण ? जो उन सत्त्वोका उस प्राणि-निकाय (=योनि) से च्युत होना=च्यवन होना=भेद=अन्तर्ध्यान=मृत्यु=मरण=कालकला=स्कंधो (=रूप आदि) की जुदाई=फटेवर (=शरीर) का फटना (=निक्षेप) । यह है मिश्रुओ ! मरण ।

• प्रीति (=हर्ष), प्रध्वञ्चि (=शान्ति), समाधि, उपेक्षा । संयोधि=योधि (=परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक है, इसलिये इन्हे योधि-अङ्ग कहा जाता है । १. आर्य-सत्य पार हैं—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध गामिनी प्रतिपद् ।

“क्या है भिक्षुओ ! शोक ? ‘भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का, शोक करना = शोचना = शोचित होना = भीतरी शोक = भीतरी परिशोक । यह है भिक्षुओ ! शोक ।

“क्या है भिक्षुओ ! परिदेव ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का आदेव (= रोना-पोटना) = परिदेव = आदेवन = परिदेवन = आदेवित होना = परिदेवित होना । यह है भिक्षुओ ! परिदेव ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख ? भिक्षुओ ! जो (यह) (= काय-सम्बन्धी) दुःख = कायिक अ-सात = कायके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिदुःख वेदना (= अ-सात वेदयित) । यही है भिक्षुओ ! दुःख ।

“क्या है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ? जो यह भिक्षुओ ! मानसिक (= चेतनिक) दुःख = मानसिक प्रतिदुःखता (= अ-सात) = मनके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिदुःख वेदना । यही है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ।

“क्या है भिक्षुओ ! उपायास ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का उपायास = उपायास = आयासित होना = उपायासित होना (= परेशान होना) । यही है भिक्षुओ ! उपायास ।

“क्या है भिक्षुओ ! ‘जिमको इच्छा करके भी नहीं पाता वह भी दुःख है’ ? ‘जन्म-धर्मवाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘हा ! हम जन्म-धर्म-वाले न होते, और हमारा (दूसरा) जन्म न होता ।’ किन्तु यह इच्छासे पाने लायक नहीं है । यह ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता, वह भी दुःख है’ ।

“भिक्षुओ ! जा-धर्म-वाले अशुचि-धर्म-वाले, मल-धर्म-वाले, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्म-वाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘काहा ! कि हम शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास धर्म-वाले न होते, और शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास हमारा पास न आते’ । किन्तु यह (केवल) इच्छासे मिलने को नहीं है । यह ‘जिमको इच्छा करके भी नहीं पाता—यह भी दुःख है’ ।

“कौनसे भिक्षुओ ! ‘संश्लेषमें पाँच उपादान-स्पर्ध दुःख हैं’ ? जैसे—रूप उपादान-स्पर्ध, वेदना उपादान-स्पर्ध, संज्ञा उपादान-स्पर्ध, संस्कार उपादान-स्पर्ध, विज्ञान उपादान-स्पर्ध । भिक्षुओ ! संश्लेषमें यह पाँच उपादान-स्पर्ध दुःख कहे जाते हैं । इसे ही भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य कहते हैं ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-समुदय आर्य सत्य ? जो यह आवागमन वाली (= पौनर्मिक) तृणा, नन्दि-राग (= सुख सम्बन्धी इच्छा)-संयुक्त, तहाँ तहाँ अग्निनन्दन करनेवाली, जैसे कि—काम-उपभोगकी तृणा, मय (= आवागमन) की तृणा, विभवकी तृणा उत्पन्न होती है—वहाँ वहाँ घुनकर बैठी है । जो लोकमें प्रियरूप = सात-रूप है, उत्पन्न होनेवाली होनेपर यह तृणा, वहाँ उत्पन्न होती है । घुननेवाली होनेपर वहाँ घुमती है । लोकमें प्रिय-रूप = मान-रूप क्या है ? चक्षु (= आँख) लोकमें प्रियरूप =

सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती, घुसनेवाली होनेपर यहाँ घुसती है । और क्या लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है ? श्रोत्र० । घ्राण० । जिह्वा० । काया (=स्पर्श-इन्द्रिय)० । मन० । रूप० । शब्द० । गन्ध० । रस० । स्प्रष्टव्य (=छाटा आदि)० । धर्म (=मन का विषय)० । चक्षुका विज्ञान (=चक्षु और रूपके मिलनेसे जो रूप सम्यन्धी ज्ञान होता है, यह)० । श्रोत्रका विज्ञान० । घ्राणका विज्ञान० । जिह्वाका विज्ञान० । कायाका विज्ञान० । मनका विज्ञान० । चक्षुका संस्पर्श (=रूप और चक्षुका टकराना, छूना)० । श्रोत्र-संस्पर्श० । घ्राण-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्श० । काय-संस्पर्श० । मन-संस्पर्श० । चक्षु-संस्पर्शसे पैदा हुई वेदना (=रूप और चक्षुके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार उत्पन्न होता है)० । श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । रूप-संज्ञा (=चक्षु और रूपके एक साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल वेदनाके बादही 'यह अमरु रूप है' ज्ञानको रूप-संज्ञा कहते हैं)० । शब्द-संज्ञा० । गन्ध-संज्ञा० । रस-संज्ञा० । स्प्रष्टव्य-संज्ञा० । धर्म-संज्ञा० । रूप-संवेतना (रूप-ज्ञानके बाद रूपका चिन्तन करना जो होता है)० । शब्द-संवेतना० । गन्ध-संवेतना० । रस-संवेतना० । स्प्रष्टव्य-संवेतना० । धर्म-संवेतना० । रूप-तृष्णा (रूपके चिन्तनके बाद उसके लिये लोभ)० । शब्द-तृष्णा० । गन्ध-तृष्णा० । रस-तृष्णा० । स्प्रष्टव्य-तृष्णा० । धर्म-तृष्णा० । रूप-वितर्क (=रूप तृष्णाके बाद उसके विषयमें जो तर्क वितर्क होता है)० । शब्द-वितर्क० । गन्ध-वितर्क० । रस-वितर्क० । स्प्रष्टव्य-वितर्क० । धर्म-वितर्क० । रूपका विचार० । शब्द-विचार० । गन्ध-विचार० । रस-विचार० । स्प्रष्टव्य विचार० । धर्म-विचार० । लोकमें यह (सब) प्रिय-रूप=सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती है, घुसने-वाली होनेपर यहाँ घुसती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख निरोध आर्य-सत्य ? उसी तृष्णासे सर्वथा वैराग्य, (उसी तृष्णाका सर्वथा) निरोध=त्याग=प्रतिनिवृत्ति=मुक्ति=अन्-आलय (=न धर पकड़ना) । भिक्षुओ ! यह तृष्णा वहाँ छोड़ी जानेसे छूटती है—कहाँ निरोधको जानेसे निरुद्ध होती है ? लोकमें जो प्रिय-रूप=सात-रूप है, वहाँ छोड़ी जानेपर यह तृष्णा छूटती है—वहाँ निरोध जानेसे निरुद्ध होता है । क्या है फिर लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ? चक्षु लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है० । ० । धर्म-विचार लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ; यहाँ यह तृष्णा छोड़ी जाने छूटती है—यहाँ निरोधकी जानेपर निरुद्ध होती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (=दुःख विनाशकी ओर जानेवाले मार्ग) ? यही (जो) आर्य (=छेठ) अष्टांगिक-मार्ग (=आठ अंगोंवाला मार्ग) ; सम्य (=ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संस्पर्श, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मोन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

स्मृतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है भिक्षुओ । दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् आर्य सत्य ।

“इस प्रकार शीतरी घमौमें घमानु पदवी हो विहरता है ।०। अ-लभ हो विहरता है । लोभमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ । भिक्षु चार आर्य सत्य घमौमें घमानुपदवी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति प्रस्थानों की इस प्रकार सात वर्ष भावना करै, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (=अहंत्व) का साक्षात्कार, या उपपाधि शेष होनेपर अवागमि भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार छ वर्ष भावना करै० । पाँच वर्ष० । चार वर्ष० । तीन वर्ष० । दो वर्ष० । एक वर्ष० । सात मास० । छ मास० । पाँच मास० । चार मास० । तीन मास० । दो मास० । एक मास० । अर्द्ध मास० । सप्ताह० ।

“भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं; वह सर्वोके शोक फटकी विछुदिके लिये, दुःख दौर्मवत्त्वके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मार्ग है ।” यह जो (मैं) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान् ने यह कह, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान् के वचनको अमिनन्दित किया ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि ? जो यह दुःख-विषयक ज्ञान, दुःख समुदय विषयक ज्ञान, दुःख-निरोध विषयक ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर जातेवाली प्रतिपद्-विषयक ज्ञान । यही कहा जाता है, भिक्षुओ ! सम्यक् दृष्टि ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-संस्मरण ? निष्कर्मता संबंधी संकल्प, अ व्यापाद (= अद्रोह) संबंधी संकल्प, अ-विहिंसा (= अ-हिंसा) -संकल्प, भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सम्यक् (= ठीक, अच्छा —संकल्प ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-वचन ? भृषावाद (= झूठ बोलना) से विरत होना (= छोड़ना) पिशुन (= चुगली) -वचन छोड़ना, परप (= कड़ी) वचन छोड़ना, सम्प्रलाप (= बकवाद) छोड़ना । यह है भिक्षुओ ! सम्यक् वचन है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् कर्मान्त ? प्राणातिपात (= प्राण-हिंसा) से विरत होना, विना दिया देनेसे विरत होना, काम (= उपभोग) के मिथ्याचार (= दुराचार) से विरत होना । भिक्षुओ ! यह सम्यक् कर्मान्त कहलाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् आजीव ? भिक्षुओ ! आर्य श्रावक मिथ्या-आजीव (= रोमंगार) छोड़ सम्यक् आजीव से जीवन यापन करता है । यही है० सम्यक्-आजीव ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् ध्यायाम ? भिक्षुओ ! भिक्षु अन् उत्पन्न पापक = अ-कुशल धर्मोंकी अ उत्पत्तिके लिये निश्चय (= छद्म) करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको परकृता है, रोकता है । उत्पन्न पाप = अ-कुशल धर्मोंके प्रहाण (= छोड़ना, विनाश) के लिये निश्चय करता है० । अन् उत्पन्न कुशल (= अच्छे) धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये निश्चय० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति = अ विस्मरण, बरती = विपुलता, भावना, परिपूर्णताके लिये निश्चय करता है० । यही है भिक्षुओ ! सम्यक्-व्यायाम ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-स्मृति ? भिक्षुओ ! भिक्षु काय (= शरीर) में काय (= धर्म, अशुचि जरा आदि) को अनुभव करता हुआ, उद्योगशाल अनुभव ज्ञान-युक्त हो, लोकमें अमिष्या (= लोभ) और दीर्घमनस्य (चित्त संताप) को छोड़कर विहरता है । वेदनाभोगों० । चित्तमें० । धर्मोंमें० । भिक्षुओ ! यही सम्यक्-स्मृति कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ? भिक्षुओ ! भिक्षु कामसे अलग हो, और अ-कुशल धर्मों (= छंद विचार आदि) से अलग हो, सवितर्क, स-विचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले प्रथम ध्यानको, प्राप्त हो विहरता है । वितर्क और विचारके शांत होने पर भीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ वितर्क, अ विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रीतिसे भी विरक्त, और उल्लास हो, स्मृति-साम्प्रजन्प (= अनुभव) -वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ, जिसको ‘कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख विहासी कहते हैं, (नेत्रे) तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सुख और दुःखके प्रहाण (= परित्याग) से, सौमनस्य (= चित्तोल्लास) और दीर्घमनस्य (= चित्त संताप) के पहिने हो ज्ञान होजानेसे, अ-दुःख, अ-मुख, उपेक्षा

स्मृतिकी परिशुद्धता (सत्ता) पतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है भिक्षुओ । दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् आर्य सत्य ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मात्मै धर्मानु पदयी हो विहरता है । अ-रूप हो विहरता है । लोकम किन्ती (वस्तु) को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मात्म धर्मानुपदयी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति प्रस्थाना की इस प्रकार सात वर्ष भावना कर, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें भग्न (= अर्हत्व) का साक्षात्कार, या उपपाधि श्रेष्ठ होनेपर अनागामि भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोको इस प्रकार छ वर्ष भावना करे । ०पाँच वर्ष । ०चार वर्ष । ०तीन वर्ष । ०दो वर्ष । ०एक वर्ष । ०सात मास । ०छ मास । ०पाँच मास । ०चार मास । ०तीन मास । ०दो मास । ०एक मास । ०अर्द्ध मास । ० सप्ताह ।

“भिक्षुओ ! ‘यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं’, वह सर्वोंके शोक-कष्टकी, पिशुद्धि के लिये, दुःख दौर्मनरूपके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= सत्य) की प्राप्ति के लिये, निर्वाण का प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मार्ग है ।’ यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, उन भिक्षुओंने मनुष्ट हो, भगवान्के वचनको अभिनन्ति किया ।

महानिदानं सुत्त (वि. पृ ४६०) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुछ देशमें, कुछजोंके निताम कम्मास-इम्ममे विहार करते थे ।

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य है मन्ते । अद्भुत है, मन्ते । कितना गभीर है, और गभीरसा लीखता है । यह प्रतीत्य समुत्पाद । परन्तु मुने साफ साफ (= उज्जान) जान पड़ता है ।”

“ऐसा मत कहो आनन्द । ऐसा मत कहो आनन्द । आनन्द ! यह प्रतीत्य-समुत्पाद गभीर है, और गभीर सा दीखता (भी) है । आनन्द इस धर्मके न जाननेसे = न प्रतिवेध करनेसे ही, यह प्रज्ञा (= ज्ञानता) उलझे सूत सी, गाँठें पड़ी रस्सी सी, मूँज बल्लज सी, अप्रमाय = दुरगति = वि निपातको प्राप्तहो, सत्तारसे यहाँ पार हो सकती ।

“आनन्द । ‘क्या जरा मरण स कारण है ?’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किम कारणसे जरा मरण होता है’ यह पूछे तो, ‘अ-मके कारण जरा मरण होता है’ कहना चाहिये । ‘क्या जन्म (= जाति) स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किम कारणसे जन्म होता है’ पूछनेपर ‘भवके कारण जन्म’ कहना चाहिये । ‘क्या भव स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’० । ‘किम कारणसे भव होता है’ पूछे, तो ‘उपादानके कारण भव’ ० । ‘क्या उपादान स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’० । ‘किम कारणसे उपादान होता है’ पूछे तो, ‘तृष्णाके कारण उपादान’ ० । ‘नेत्रमात्रके कारण तृष्णा’० । स्पर्शके कारण वेदना’० । नाम रूपके कारण स्पर्श’० । विज्ञानके कारण नाम रूप’० । नाम रूपके कारण विज्ञान’० ।

“इस प्रकार आनन्द । नाम रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम रूप है । नाम रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है । भवके कारण जाति (= जन्म) है । जातिके कारण जरा मरण है । जरा मरणके कारण शोक, परिदेव (= रोना पीटना), दुःख, क्षीर्णस्य (= मन सन्ताप) उपायास (= परेशानी) होते हैं । इस प्रकार इस केवल (= सम्पूर्ण)-दुःख-स्कन्ध (रूपीलोक)का समुदय (= उत्पत्ति) होता है ।

“‘जातिके कारण जरा मरण’ यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये । यदि आनन्द । जाति न होती तो सर्वथा बिल्कुल ही सब किसीकी कुछ भी जाति न होती, जैसे—देवोंका देवत्व, गन्धर्वोंका गन्धर्वत्व, यक्षोंका यक्षत्व, भूतोंका भूतत्व, मनुष्योंका मनुष्यत्व चतुष्पदों (= चौपाया)का चतुष्पदत्व, पक्षियोंका पक्षित्व, सरीसृपा (= रेंगनेवाले)का सरीसृपत्व, उन उन प्राणियों (= सत्त्वों)का यह होना । यदि

जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका-निरोध (= विनाश) हो; तो क्या आनन्द ! जरा-मरण जान पड़ेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु है = यही निदान है = यही समुदय है = यही प्रत्यय है, जो कि यह जाति ।

“अवके कारण जाति होती है” यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० सब किसीका कोई भव (= लोक) न होता; जैसे कि—काम-भव, रूप-भव, अ-रूप-भव । तो अवके सर्वथा न होनेपर, अवके सर्वथा अभाव होनेपर, अवके निरोध होनेपर, क्या आनन्द ! जाति जान पड़ती ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो कि यह भव ।”

“उपादानके कारण भव होता है” यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता; जैसे कि—काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, शील-प्रत-उपादान या आत्मवाद-उपादान । उपादानके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है०, जो कि यह उपादान ।

“तृष्णाके कारण उपादान होता है”० । यदि आनन्द ! सर्वथा० तृष्णा न होती; जैसे कि—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गंध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा (= स्पर्श)-तृष्णा, धर्म (= मनका विषय)-तृष्णा । तृष्णाके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पड़ता ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा ।

“वेदनाके कारण तृष्णा है”० । यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना न होती; जैसे कि—चक्षु-संस्पर्श (= चक्षु और रूपके योग)से उत्पन्न वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, ग्राह्य-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, जिह्व-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, सत्त्व-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना । वेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पड़ती ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु है०, जो कि—यह वेदना ।

“इस प्रकार आनन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पयंपणा (= स्रोतना), पयंपणाके कारण लाम, लामके कारण विनिश्रय (= हव विचार), विनिश्रयके कारण छन्द-राग (= प्रयत्नकी इच्छा) छन्द-रागके कारण, अध्यवसाय (= प्रयत्न), अध्यवसायके कारण परिग्रह (= जमा करना), परिग्रहके कारण मात्सर्य (= कंजूसी), मात्सर्यके कारण आरक्षा (= हिफाजत), आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विवाद, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’ (= तुवं तुवं), चुगली, झूठ बोलना, अनेक पाप = अ-कुशल-धर्म होते हैं ।

“ आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका ज्ञान (= प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (= योग) दिखाई पड़ता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है ” ० । यदि आनन्द ! विज्ञान (= चित्त धारा, जीव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रवेशकर निरुल जाये, तो क्या नाम रूप इसके लिये बनेगा (होगा) ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ कुमार या कुमारीके अति शिशु रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये, तो क्या नाम-रूप बुद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ?

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु ० है, जो कि विज्ञान । ”

“ नाम रूपके कारण विज्ञान होता है ” ० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम रूपमें तिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (= आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु ० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम रूप है, इतनेहीसे अगमता, बुरा होता, मरता = च्युत होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (= नाम मंश)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (= भाषा)-व्यवहार, इतनेही से प्रज्ञा-विषय है, इतनेही से ‘इय प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“ आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (= जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप धारीको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए ‘मेरा आत्मा रूप धारी और क्षुद्र (= अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप रहित अणु (= पारित) आत्मा कहते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अणु है’ कहता है । रूप रहित अनन्तको आत्मा मानते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है’ कहता है ।

“ वहां जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूपवान् अणु (= पारित) को

“आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते हैं” यह जो आनन्द ! कहा; उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती; तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर०, क्या आनन्द !, दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! यह जो आरक्षा है, यही इस दंड-ग्रहण० पाप=अकुशल धर्मोंके उत्पत्तिका हेतु=निदान=समुदाय=प्रत्यय है ।

“मात्सर्य (=कंजूसी)के कारण आरक्षा है” यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी मात्सर्य न होता; तो सच तरह मात्सर्यके अभावमें=मात्सर्य (=कंजूसी)के निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेमें आती ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंजूसी ।

“परिग्रह (=जमा करना, यतोरना)के कारण कंजूसी है०” । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पड़ती ?०।०।

“अध्यवसानके कारण परिग्रह है” ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी अध्यवसान न होता०; क्या परिग्रह (=यतोरना) देखनेमें आता ?०।०।

“छन्द-रागके कारण अध्यवसान होता है” ०। क्या अध्यवसान देखनेमें आता ?०।०

“विनिश्चयके कारण छन्द-राग होता है” ०।

“लाभके कारण विनिश्चय है” ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कहीं कुछभी लाभ न होता०, क्या निश्चय दिखाई देता ? ०।० ।

“पर्येषणाके कारण लाभ होता” ०। क्या लाभ दिखाई देता ? ०।० ।

“तृष्णाके कारण पर्येषणा होती है” ०। क्या पर्येषणा दिखाई देती ? ०।० ।

“स्पर्शके कारण तृष्णा होती है” ०। क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० ।

“नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है” ०। यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना चाहिये, जैसे ‘नाम रूपके कारण स्पर्श होता है । जिन आकारों=जिन लिंगों=जिन निमित्तों=जिन उद्देश्योंसे नाम काय (=नाम समुदाय) का ज्ञान होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके न होने पर; क्या रूप-काय (=रूप-समुदाय) का अधि-वचन (=नाम) देखा जाता ?”

“नहीं मन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, से रूपकायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या नाम-कायमें प्रतिध संस्पर्श (=प्रतिहिंसाका बोध) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं मन्ते !”

“आनन्द जिन आकारों से नाम-काय और रूप कायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या अधिवचन संस्पर्श या प्रतिध-संस्पर्श दिखाई पड़ता ?”

“नहीं मन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका ज्ञान (=प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (=योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है” ० । यदि आनन्द ! विज्ञान (=चित्त-धारा, जीव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रवेशकर निकल जाये; तो क्या नाम-रूप इसके लिये बनैगा (होगा) ?”

“नहीं भन्ते !”

“कुमार या कुमारीके अति शिशु रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या नाम-रूप वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ?

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु ० है, जो कि विज्ञान ।”

“नाम रूपके कारण विज्ञान होता है” ० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें प्रतिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (=आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु ० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम रूप है, इतनेहीसे अमरता, बुद्ध होता, मरता = व्युत्पन्न होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (=नाम-संज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (=भाषा)-व्यवहार, इतनेही से प्रज्ञा-विषय है, इतनेही से ‘इस प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (=जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप-धारीको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए ‘मेरा आत्मा रूप-धारी और क्षुद्र (=अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुए ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप रहित अणु (=परित) आत्मा कहते हुए ‘मेरा आत्मा अ-रूप अणु है’ कहता है । रूप-रहित अनन्तरों आत्मा मानते हुए ‘मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है’ कहता है ।

“वहां जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुए रूपवान् अणु (=परित) को

आत्मा कहता है ‘वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता, रूप-वान् अणु कहता है । या भावी आत्माको रूप-वान् अणु कहता है । या उसको होता है कि, ‘वैसा न होते हुये (= वा-सथ) को उस प्रकारका कहूँ ।’ ऐसा होते हुये आनन्द ! ‘आत्मा रूपवान् अणु है’ इस दृष्टि (= धारणा) को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

‘वह जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये ‘रूप-वान् अनन्त आत्मा’ कहता है । वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूप-वान् अनन्त कहता है, या भावी आत्माको रूप-वान् अनन्त कहता है । या उसको (अनन्त) होता है ‘वैसा न होते हुयेको वैसा कहूँ ।’ ऐसा होते हुये वह आनन्द ! ‘आत्मा रूप-वान् अनन्त है’ इस दृष्टि (= धारणा) को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

‘वह जो आनन्द ! ‘आत्मा रूप-रहित अणु है’ कहता है’ । वह वर्तमानके आत्माको कहता है, या भावीको, या उसको होता है, कि,—‘वैसा न होते हुयेको वैसा कहूँ’ । १० ।

‘वह जो आनन्द ! ‘आत्मा रूप-रहित अनन्त है’ कहता है । १० । १० ।

‘आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला इन्हीं (भैसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापित करता है ।

‘आनन्द ! आत्माको न प्रज्ञापन करनेवाला, कैसे प्रज्ञापित नहीं करता ?—आनन्द ! ‘आत्माको रूप-वान् अणु’ न प्रज्ञापन करनेवाला (= तथागत) ‘मेरा आत्मा रूप-वान् अणु है’ नहीं कहता । आत्माको ‘रूप-वान् अनन्त’ न प्रज्ञापन करनेवाला ‘मेरा आत्मा रूप-वान् अनन्त है’ नहीं कहता । आत्माको ‘रूप-रहित अणु’ न प्रज्ञापन करनेवाला ‘मेरा आत्मा रूप-रहित अणु है’ नहीं कहता । आत्माको ‘रूप-रहित अनन्त’ न प्रज्ञापन करनेवाला ‘मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त है’ नहीं कहता ।

‘आनन्द ! जो वह आत्माको ‘रूप-वान् अणु’ न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो आजकल (= वर्तमान) के आत्माको रूप-वान् अणु प्रज्ञापन नहीं करता । या भावी आत्माको प्रज्ञापन नहीं करता । ‘वैसा नहींको वैसा कहूँ’ वह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! ‘आत्मा रूप-वान् अणु है’ इस दृष्टिको नहीं पकड़ता—यही कहना योग्य है । आनन्द ! जो वह आत्माको ‘रूप-वान् अनन्त’ न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो वर्तमान आत्माको रूप-वान् अनन्त प्रज्ञापन नहीं करता । १० । ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! ‘आत्मा रूप-वान् अनन्त है’ इस दृष्टिको नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये ।

‘आनन्द ! जो वह आत्माको ‘रूप-रहित अणु’ न प्रज्ञापन करनेवाला प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अणु न माननेवाला होनेसे, प्रज्ञापन नहीं

१ उच्छेदवादी आत्माको विनाशी मानते हुये, वर्तमानमें ही उसकी सत्ता स्वीकार करता है । २ शाश्वतवादी आत्माको शाश्वत (= नित्य) मानते हुये, मरिच्य में भी उसकी सत्ता स्वीकार करता है । ३ उच्छेदवादी और शाश्वतवादी दोनों ही को । ४ तथागत ।

करता है । ०भावी० । ऐसा होनेसे आनन्द ! वह 'आत्मा रूप रहित अणु है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये ।

"आनन्द ! जो वह आत्माको रूप-रहित अनन्त न-बतलानेवाला, (कुठ) नहीं कहता । वह वर्तमान आत्माको रूप रहित अनन्त न बतलानेवाला हो, नहीं कहता है । ०भावी० । 'वैसा नहींको वैसा कहूँ' यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे आनन्द ! यही कहना चाहिये, कि वह 'आत्मा रूप रहित अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता ।

"इन कारणोंसे आनन्द ! अनात्म-वादी (आत्माकी प्रज्ञप्ति) नहीं कहता ।

"आनन्द ! किय कारणसे आत्मदर्शी (आत्माको) देखता हुआ देखता है ? आत्मदर्शी देखते हुये वेदनाको हो 'वेदना मेरा आत्मा है' समझता है । अथवा 'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रतिसंवेदन (= न अनुभव) मेरा आत्मा है' ऐसा समझता है...अथवा-- 'न वेदना मेरा आत्मा है, न अ-प्रतिसंवेदन' मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा बेदित होता है, (अस.) वेदना-धर्म-वाला मेरा आत्मा है ।" आनन्द ! आत्मदर्शी देखते हुये देखता है ।

"आनन्द ! वह जो यह कहता है--'वेदना मेरा आत्मा है' उसे पूछना चाहिये-- 'आहुस ! तीन वेदनायें हैं, सुखा-वेदना, दुःखा-वेदना, अदुःख-असुखा वेदना, इन तीनों वेदनाओंमें जिसको आत्मा मानते हो ?' जिस समय आनन्द ! सुखा-वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है, उस समय न दुःखा-वेदनाको अनुभव करता है, न अदुःख-अ-सुखा-वेदनाको अनुभव करता है । उला वेदनाहीको उस समय अनुभव करता है । जिस समय दुःखा-वेदनाको० । जिस समय अदुःख-असुखा-वेदनाको० ।

"सुखा वेदना भी, आनन्द ! अहित्य = संवृत (= हृत) = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कारणसे उत्पन्न) = क्षय-धर्मवाली = ज्यय-धर्मवाली, विराग-धर्मवाली, निरोध-धर्मवाली है । दुःखा-वेदना भी आनन्द ! ०; अदुःख-असुख वेदना भी० । उसको सुखा-वेदना अनुभव करते समय 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी सुखा-वेदनाके निरोध होनेसे 'विगत होगया मेरा आत्मा' ऐसा होता है । दुःखा-वेदना अनुभव करने० । अदुःख-असुख-वेदना अनुभव करते 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी अदुःख-असुख-वेदनाके निवृत्ति (= विनष्ट, विगत) विलीन) होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होता है । इस प्रकार आनन्द ! हमी जन्ममें आत्माको अ-हित्य, स्रव कुल, (या) व्यवकीर्ण, उत्पत्ति धर्मवाला = ज्यय (= विनाश) धर्मवाला देखता है, जो ऐसा कहता है, कि 'वेदना मेरा आत्मा है' । इसलिये भी आनन्द ! उसका (ऐसा कहना) कि 'वेदना मेरा आत्मा है' ठीक नहीं ।

"आनन्द ! जा वह ऐसा कहता है--'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा है', उसे यह पूछना चाहिये--'आहुस ! जहाँ सब कुठ अनुभव (= वेदयित) है, क्या वहाँ 'मैं हूँ' यह होता है ?"

"नहीं भन्ते !"

“इतीत्ये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं—‘वेदना आत्मा नहीं है, अ-प्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है ।’

“आनन्द ! जो यह यह कहता है—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रति-वेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है (= अनुभव किया जाता है) ; वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’ उसे यह पूटना चाहिये—‘आहुस ! यदि वेदनायें सारी सर्वथा विरुद्ध निरुद्ध हो जायें ; तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहाँ ‘मैं हूँ’ यह होगा ?”

“नहीं भग्ते !”

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रतिसंवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’

“चूँकि आनन्द ! भिक्षु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंवेदनाको०, और नहीं ‘आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है’ समझता है । इस प्रकार न समझे हुये, झोकरमें किसीको (मैं और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करनेवाला होनेसे त्रास नहीं पाता । त्रास न पानेसे स्वयं परि निर्वाणको प्राप्त होता है । (तत्र) ‘जन्म स्वतन्त्र होगया, प्रसवार्थ-वास हो चुका, कर्तव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (पतनीय) नहीं’ जानता है । ऐसे विमुक्त-चित्त भिक्षुको जो कोई ऐसा कहे—‘मरनेके बाद तथागत होता है—यह इसकी दृष्टि है’ सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अ-युक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत होना भी है, नहीं भी होता है—यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत न होता है, न चर्हीं होता है’ यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । सो किस कारण ? जितना भी आनन्द ! अभिवचन (= नाम, संज्ञा), जितना वचन व्यवहार, जितनी निरुक्ति (= भाषा), जितना भी भाषा-व्यवहार, जितनी प्रज्ञप्ति (= समझना), जितना भी प्रज्ञप्ति-व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा (= ज्ञान), जितना भी प्रज्ञाका विषय, जितना संसार जितना संसारमें है, उस (सबको) जानकर भिक्षु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विमुक्त हुआ भिक्षु, ‘नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह इसकी दृष्टि है’—सो अयुक्त है ।

“आनन्द ! विज्ञान (= जीव) की सात स्थितियाँ हैं, और दो ही आवयतन । कौन सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (= जीव) नाना कायावाले और नाना संज्ञावाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (= काम धातुके छः) और कोई २ विनिपातिक (= नीच ग्रांतवाले = पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) आनन्द ! कोई कोई सत्त्व नाना कायावाले, किन्तु एक संज्ञा (= नाम) वाले होते हैं, जैसे कि, प्रथम-ध्यानके साध उत्पन्न प्रस-कायिक (= प्रज्ञा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है । (३) आनन्द ! एक काया वि-त, नाना संज्ञावाले देवता हैं, जैसे कि आभास्वर देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० एक कायावाले, एक संज्ञावाले देवता, जेमे कि शुभयोग (= सुम-किण्य) देवता । यह चौथी विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द ! (कोई २) सत्त्व हैं, (जो कि) रूप-मन्त्राके शक्तिरूपणसे

प्रतिघ-संज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानापन संज्ञाको मनमें न करनेसे 'अनन्त आकाश' इस आकाश आयतन (=निवास-स्थान) का प्राप्त हैं। यह पांचवीं विज्ञान-स्थिति है। (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व आकाश-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'विज्ञान अनंत है', इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हैं। यह छठीं विज्ञान-स्थिति है। (७) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'नहीं कुछ है' इम आर्किचन्य आयतन (= निवास स्थान) को प्राप्त हैं। यह सातवीं विज्ञान स्थिति है। (दो आयतन हैं-) अमंजि-सत्त्व-आयतन (=संज्ञा-रहित सत्त्वोंका आवास), और दूसरा नैव संज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (=न संज्ञावाला न असंज्ञावाला आयतन)।

“आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति 'नाना काया नाना संज्ञा' है, जैसे कि०। जो उस (प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (=समुद्भय) को जानता है, उसके अस्तगमन (=विनाश) को जानता है, उसके आत्मादको जानता है, उसके परिणाम (=आदिनव) को जानता है, उसके निस्सरण (=छंदराग छोडना) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (=विज्ञान-स्थिति) का अभिनन्दन करना युक्त है ?”

“नहीं भगते !”

० दूसरी विज्ञान स्थिति—०सातवीं विज्ञान-स्थिति० । ०असंज्ञ-सत्त्वायतन०, ०नैव-संज्ञा-न-संज्ञायतन० ।

आनन्द ! जो इन सात सत्त्व-स्थितियों और दो आयतनोंके समुद्भय, अस्त गमन, आह्लाद, परिणाम, निस्सरणको जानकर, (उपादानोको) न ग्रहणकर विमुक्त होता है; यह भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त (=जानकर मुक्त) कहा जाता है।

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। औरते आठ ? (१) (रूप) रूप-वान् (दूसरे) रूपोंको देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतरमें (=अध्यात्म) रूप-रहित संज्ञा वाला, बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है। (३) 'शुभ है' इससे अभिमुक्त (=विमुक्त) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है। (४) सर्वथा रूप संज्ञाके अतिक्रमण, प्रतिघ (=प्रतिहिता) संज्ञाके अस्त होनेसे, नाना-रूपकी संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा आकाशके आयतनको अतिक्रमणकर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह पांचवां विमोक्ष है। (६) सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमणकर, 'कुछ नहीं है' इम आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठां विमोक्ष है। (७) सर्वथा आर्किचन्य आयतनको अतिक्रमणकर, नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। यह सातवां विमोक्ष है। (८) सर्वथा नैव संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको अतिक्रमणकर मंजाकी वेदना (=अनुभव) के निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आठवां विमोक्ष है। आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं।

“जय आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोंको अनुलोम (१,२,३...क्रमसे) प्राप्त (=समाधि-प्राप्त) होता है, प्रतिलोमसे (८,७,६...) भी (समाधि-) प्राप्त होता है।

अनुलोम भी और प्रतिलोम भी (१.....८....१) प्राप्त होता है, जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है, उतनी (समाधि-) प्राप्त होता है; (समाधिसे) उठता भी है । (= राग द्वेष आदि चित्त मलों) को क्षयसे, इसी जन्ममें आप्तव-रहित (= अनु-आप्तव) चित्तको विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जानकर = साक्षात्कर, प्राप्त हो, विहरता है । आनन्द ! यह भिक्षु उभयोभाग-विमुक्त (= नाम रूपसे विमुक्त) कहा जाता है । आनन्द ! इस उभयो-भाग विमुक्तिसे बढ़कर = उत्तम दूसरी उभयो-भागविमुक्ति नहीं है । ॥

भगवान् ने ऐसा कहा । सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान् को आपणका अभिनन्दन किया ।

पति-पत्नी-गुण । वैरंजक-ब्राह्मण-मुक्त । (वि. पृ. ४६०) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मथुरा और वैरंजके बीचमें रास्तेमें जा रहे थे । उस समय बहुतसे गृहपति और गृह-पतिनियाँ भी मथुरा और वैरंजके बीच रास्तेमें जा रही थीं । भगवान् मार्गसे हटकर, एक वृक्षके नीचे बैठे । उनोंने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनका एक ओर बैठे । एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और गृह-पतिनियोंको भगवान्ने यह कहा—

“ गृह-पतिथो ! चार प्रकारके संवास (=सहवास, एक साथ बान्) हाते हैं । कौनसे चार ? (१) शव (=मृदा) शवके साथ संवास करता है ; (२) शव देवीके साथ संवास करता है ; (३) देव शवके साथ संवास करता है ; (४) देव देवीके साथ संवास करता है ; कैसे गृहपतिथो ! शव शवके साथ संवास करता है ? यहाँ गृहपतिथो ! स्वामी (=पति) ; हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, नशा-बाज, दुःशील, पाप धर्मा, बंजूसीकी गंदगीसे लिस धित्त, भ्रमण (=साधु) ब्राह्मणोंको दुर्बचन कहने वाला हो, गृहमें वास करता है (और) इसकी भार्या भी — हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतिथो ! शव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतिथो ! शव देवीके साथ संवास करता है ? ... गृहपतिथो स्वामी हिंसक होता है । और उमड़ी भार्या अ-हिंसारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, कल्याण धर्म-युक्त, मल-मात्सर्य-रहित, भ्रमण-ब्राह्मणोंको दुर्बचन न कहने वाली हो, गृहमें वास करती है । (उस समय) गृह-पतिथो ! शव देवीके साथ संवास करता है । कैसे गृहपतिथो ! देव शवके साथ बान् करता है ? ... गृहपतिथो ! स्वामी होता है, अहिंसारत उसकी भार्या हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतिथो ! देव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतिथो ! देव देवीके साथ संवास करता है ? ... स्वामी अहिंसा-रत और उमड़ी भार्या भी अहिंसा-रत होती है । उस (उस समय) देव देवीके साथ संवास करता है । गृह-पतिथो ! यह चार संवास हैं ।

×

×

×

×

वैरंजक-मुक्त ।

२ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैरंजामें जनेक-पुषिमन्द (वृक्ष)-के नीचे विहार करते थे ।

सब वैरंजक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ “संमोदन कर “कुशल प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, वैरंजक ब्राह्मणने भगवान्के कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है, कि भ्रमण गौतम जीर्ण = शुद्ध = महाशून् = अन्व-गत = वय-प्राप्त ब्राह्मणोंके आने पर, न अभिवादन करता है, न प्रत्युत्पादन करता है, न आमनके जिये कहता है । हे गौतम ! क्या यह ठीक है ?” “ब्राह्मण ! देव-मार महा-मदित

सारे लोकमें, धम्म-प्राज्ञ-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) में भी, मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको कि मैं अभिवादन करूँ, प्रत्युत्थान करूँ, आसनके लिये कहूँ । प्राज्ञ ! तथागत जिस (मनुष्य)को अभिवादन करें, प्रत्युत्थान करें, या आसनके लिये कहें, उसका दिर भी गिर सकता है ।”

“गौतम ! आप अ-रस-रूप हैं ।”

“प्राज्ञ ! ऐसा कारण है जिस कारणसे मुझे ठीक कहते हुये ‘धम्म गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है । प्राज्ञ ! जो वह रूप-रस (= रूपका मत्ता), शब्द-रस, गंध-रस, रस-रस, रूप-रस, हैं; तथागतके वह सभी प्रहीण=जड़ मूलसे कटे, सिर कटे साइसे, नष्ट, आगे ■ उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । प्राज्ञ ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘धम्म गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है; उससे नहीं जिस कपालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! निर्भोग हैं ।”

“प्राज्ञ ! ऐसा कारण है जिससे ठीक ठीक कहते हुये ‘धम्म गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । जो यह प्राज्ञ ! शब्द-भोगः, तथागतके० वह नष्ट, आगेको न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । प्राज्ञ ! यह कारण है, जिससे० मुझे ‘धम्म गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । उससे नहीं जिस कपालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! अ-क्रिया-वादी हैं ।”

“प्राज्ञ ! ऐसा कारण है जिससे० । प्राज्ञ ! मैं कायाके दुराचार (= प्राण-हिंसा, चोरी, व्यभिचार), वचनके दुराचार (झूठ, जुगली, कटुवचन, प्रलाप), मनके दूषित (= लोभ, मोह, मिथ्या-दृष्टि)को अ-क्रिया कहता हूँ । अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंको मैं अ-क्रिया कहता हूँ । यह कारण है प्राज्ञ !०”

“आप गौतम ! उच्छेद-वादी हैं ।”

“प्राज्ञ ! ऐसा कारण है,० । प्राज्ञ ! मैं ‘राग, द्वेष, मोह, का उच्छेद (करना चाहिये)’ कहता हूँ, अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंका उच्छेद कहता हूँ ।०।”

“आप गौतम ! जुगुप्सु (= घृणा करनेवाले) हैं ।”

“० प्राज्ञ ! मैं पापिक, वाक्किक, मानसिक दुराचारोंसे घृणा कहता हूँ; अनेक प्रकारके पाप० ।०।”

“आप गौतम ! विनयिक (= हटानेवाले, साधनेवाले) हैं ।”

“० प्राज्ञ ! मैं राग, द्वेष, मोहके विनयन (= हटाने)के लिये धर्म उपदेश करता हूँ; अनेक प्रकारके पाप० ।०।”

“आप गौतम ! तपस्वी हैं ।”

“० प्राज्ञ ! मैं पाप = अ-कुशल-धर्मों (को), काय-वचन-मनके दुराचारोंको, तपानेवाला कहता हूँ । प्राज्ञ ! जिसके पाप० तपानेवाले धर्म नहीं हो गये, जड़-मूलसे

चड़े गये, सिर कटे ताड़से हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक हो गये; उसको मैं तपस्वी कहता हूँ । ब्राह्मण ! तयागतके पाप० तपानेवाले धर्म नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये । ब्राह्मण ! यह कारण है जिससे० ।०।

“आप गौतम ! अप-गर्भ हैं ।”

“ब्राह्मण ! जिसका भविष्यका गर्भ-दायन=आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया०; उसको मैं अप-गर्भ कहता हूँ । ब्राह्मण ! तयागतका भविष्यका गर्भ-दायन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ।०।

“ ब्राह्मण ! जैसे सुर्गोंके आठ या दस या बारह अण्डे हों, ... (और) सुर्गों-द्वारा अष्टौ तरह सेवित हों=परिमावित हो । उन सुर्गोंके यद्योमें जो प्रथम पेरके नषोसे या चौथसे अंडेको फोड़कर सकुशल बाहर चला आये, उसको क्या कहना चाहिये, ज्येष्ठ या कनिष्ठ ?”

“हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कहना चाहिये । वही उनमें ज्येष्ठ होता है ।”

“ इसी प्रकार ब्राह्मण ! अविद्यामें पड़ी, (अविद्यारूपी) अंडेमें जकड़ी इस प्रजा (=जनता) में, मैं अकेलाही अविद्या (रूपी) अंडेके खोलका फोड़कर, अनुत्तर (=सर्वश्रेष्ठ) सम्यक्-संयोगि (=बुद्धत्व) को जानने वाला हूँ । मैंही ब्राह्मण लोकमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूँ ।”

मैंनेही ब्राह्मण ! न दुःखनेवाला वीर्य आरम्भ किया; विस्मरग-रहित स्मृति मेरे सम्मुख थी, अ-चल और शांत (मेरा) शरीर था, एकाग्र समाहित चित था । सो ब्राह्मण ! मैं स चित्तके स-विचार विवेकमें उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । चित्तके और विचार शांत हो, भीतरो शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ-चित्तके, अ-विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख,—वाटे द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीतिसे भी विरक्त, और उपेक्षक हो विहरता हुआ स्मृति-मान्, अनुभव (=संप्रज्ञप्ति)-वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि आर्य लोग—उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख-विहारी—कहते हैं । (यैसा हो) तृतीय ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा । मुख और दुःखके प्रहण (=परित्याग, तै; सौमनस्य (=विशोभास) और दौर्मनस्य (चित्त-सन्ताप) के पहिलेही अस्त हो जानेसे, अ-दुःख, अ मुख, उपेक्षा, स्मृतिरही परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस प्रकार चित्तके समाहित परिशुद्ध=पर्यवदात अद्वय रहित=उपकेश (=मय)-रहित, मृदु-भूत=काम-लायक, स्थिर=अचञ्चल-प्राप्त=समाहित हो जानेपर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिसे ज्ञान (=पूर्व निजामानुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको मैंने सुकाया । फिर मैं अनेक पूर्व निजामोंको स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी दो जन्म भी—आकार-सहित उद्देश्य-सहित, अनेक ...पूर्व निजामोंका स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! यह रातके पहिले ध्यानमें, उस प्रकार प्रमाद-रहित, उत्पन्न, आत्म-संयम युक्त विहरते हुये, मुझे पहिली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडेसे सुर्गोंके बच्चेकी तरह यह पहिली फूट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये मैंने चित्तको शुद्धाया । सो ४ मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षु (= नेत्र) से अच्छे सुने, सुवर्ण दुर्बर्ण, उगत (= अच्छी गतिमें गये) दुर्गत, मरते उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार गतिको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । ब्राह्मण ! रातके बिचले पहरेमें यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई, अविद्या गई० । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गीके बच्चेका भाँति यह दूसरी प्लूट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तके०, आपत्तोंके क्षयके ज्ञानके लिये, मैंने चित्तको शुद्धाया— ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थ जान लिया ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह दुःख-निरोध-गामिणी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आस्रव है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्त कामाक्ष्यों से मुक्त हो गया । भवास्रवसे भी विमुक्त हो गया । अ-विद्याक्षवोंसे भी विमुक्त हो गया । प्लूट (= विमुक्त) जानेपर ‘प्लूट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया ; करना था सो कर लिया ; अब यहाँके लिये कुछ (शेष) नहीं’ इसे जाना । ब्राह्मण ! रातके पिछले घाम (= पहर) में (यह) तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या खली गई, विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गीके बच्चेकी भाँति यह तीसरी प्लूट हुई ।

ऐसा कहनेपर वेरजक ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—“ आप गौतम ! ज्येष्ठ हैं, आप गौतम ! श्रेष्ठ हैं । आश्चर्य ! हे गौतम ! आश्चर्य ! हे गौतम ! ॥० उपासक धारण करें ।”

चेरंजा-वर्षावास । (वि. पू. ४६०) ।

“ भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् चेरंजामें वर्षावास स्वीकार करे । ” भगवान् ने मोनसे उसे स्वीकार किया । भगवान् की स्वीकृतिसे जान चेरंजक ब्राह्मण आसनसे उठ भगवान् को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस समय चेरंजा दुर्मिश्र युक्त दो ईतिषीं (अकाल और महामारी)से युक्त वनेत-हट्टिपोंवाली, सूखी सेतीवाली थी । भिक्षा करके गुजर करना सुरू न था । उस समय उत्तरा-पथके घोड़ोंके सौदागर पांच-सौ घोड़ोंके साथ चेरंजामें वर्षावास = (करते थे) । घोड़ोंके डोमोंमें उन्होंने भिक्षुओंको प्रस्थभर चावल बांध रखा था ।

भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले चेरंजामें पिंड-चारके लिये प्रवेशकर, पिंड न पा, घोड़ोंके डोमों (= अश्वमंडलिका) में भिक्षाचारकर प्रस्थ प्रस्थ चावल (= पुलक) पा, आराममें छाकर, ओखलमें कूट कूटकर खाते थे । आयुष्मान् आनन्द प्रस्थभर पुलकको सौलपर पीसकर, भगवान् को देते थे, भगवान् उसे भोजन करते थे ।

भगवान् ने ओखलका शब्द सुना । जानते हुये भी तथागत पूजते हैं । (पूजनेका) काल जान पूजते (हैं) । (न पूजनेका) काल जान नहीं पूजते । अर्ध-युक्तको पूजते हैं, अनर्ध-युक्तको नहीं । सनर्थ-सहितमें तथागतोंका सेतु घात (= मर्यादा-प्रेङ्गन) है । दो कारणोंसे बुद्ध भिक्षुओंको पूजते हैं, (१) धर्म-देशना करनेके लिये या (२) धानकोंको शिक्षा-पद (= भिक्षु-नियम) विधान करनेके लिये । तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! क्या यह ओखलका शब्द है ? ”

आयुष्मान् आनन्दने वह (सब) बात भगवान् को कह दी ।

“ साधु ! साधु ! आनन्द ! तुम सत्पुरुषोंने (लोकसे) जीत लिया । आनेवाली जनता (तो) पुलाव (= शालि-मौस-आदन) चाहेगा । ”

+ + + +

एकान्त-स्थ ध्यान-अवस्थित आयुष्मान् सारिपुत्रके चित्तमें इस प्रकार वितर्क उत्पन्न हुआ—“ किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य (= सम्प्रदाय) चिर-स्थायी नहीं हुआ ? किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ ? ” तब संख्या समय आयुष्मान् सारिपुत्र ध्यानसे उठकर, जहाँ भगवान् थे, यहाँ गये ; जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान् से कहा—

“ भन्ते ! एकान्त-स्थित ध्यानावस्थित होनेके समय, मेरे चित्तमें इस प्रकारका परि-वितर्क उत्पन्न हुआ—किन २ बुद्ध भगवानों०, तो भन्ते ! किन २ बुद्ध भगवानोंका० ? ”

‘ सारिपुत्र ! भगवान् विपश्यी, भगवान् सिखी और भगवान् विषभू (= वेस्सभू) का ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं हुआ । सारिपुत्र ! भगवान् ककुत्स्थ (= ककुत्थन), भगवान् कोनागमन और भगवान् कश्यपका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ । ”

१. पाराजिता १ २. इस मंत्रकल्पके ७ उद्ध हैं, उपरके छ. और सातवें गौतम बुद्ध ।

“ भन्ते ! क्या हेतु है, भन्ते ! क्या प्रत्यय है (= कार्य-कारण), जिससे कि भगवान् विपदयी “शिखी” विप्रभूके ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न हुये ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् विपत्सी “सिखी” वेत्सभू आचकोंको विस्तारसे धर्म-उपदेश करनेमें आलसी (= किन्दासी) थे । उनके सुत्त (= सूत्र), गेय्य (= गेय), वेद्याकरण (= व्याकरण = व्याख्यान), गाथा, उद्दान, इतिवृत्तक (= इतिवृत्तक) जातक, अब्भुत-धम्म (= अद्भुत-धर्म), वेदल्ल थोड़े थे । उन्होंने शिक्षा-पद्दो (= भिक्षु-नियम = विनय) का विधान नहीं किया था, प्रातिमोक्षका उद्देश्य नहीं किया था । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, उनके बुद्ध-अनु-बुद्ध आचकोंके अन्तर्धान होने बाद ; नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रमज्जित (जो) पिउके आचक (= सिष्य) थे, उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्धान कर दिया । जैसे सारिपुत्र ! सुनमें बिना पियेये नाना फूल तखतेपर रखे हो, उनको हवा बिलेखती है, विषमन = विषमस्तन करती है । सो किस हेतु ? चूँकि सुतसे पियेये (= संपृहीत) नहीं हैं ; इसी प्रकार सारिपुत्र ! उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्धान कर दिया । । ”

“ भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान् “ककुत्स्थ” कोनागमन “ कल्पके ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुये ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् ककुत्स्थ “कोनागमन “ कल्प आचकोंको विस्तार-पूर्वक धर्म-देशना करनेमें निर-आलस थे । उनके (उपदेश किये) सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उद्दान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वेदल्ल बहुत थे । (उन्होंने) शिक्षा-पद विधान किये थे, प्रातिमोक्ष (= प्रातिमोक्ष) उद्देश्य किये थे । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, बुद्धा-अनु-बुद्ध आचकोंके अन्तर्धान होनेपर, जो नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रमज्जित पीछेके सिष्य थे ; उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको चिर तरु, दीर्घकाल तक स्थापित रक्खा । जैसे सारिपुत्र ! सुनमें संपृहीत (= गूँथे) तखतेपर रखे नाना फूल हो, उनको हवा नहीं बिलेखती । सो किस लिये ? चूँकि सुतसे संपृहीत हैं । ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आसन्नसे उठ, उत्तरासंग (= चादर) को एक कंधेपर (दाहिने कंधेको छोटे हुये रख) कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़ भगवान्से कहा —

“ इसीका भगवन् ! काठ है, इसीका सुगत ! समय है ; कि, भगवान् आचकोंके लिये शिक्षा-पदका विधान करें, प्रातिमोक्षका उद्देश्य करें ; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अव्यनीय = चिरस्थायी हो । ”

“ सारिपुत्र ! उहरो, सारिपुत्र ! उहरो, तथागत काल जाँके । सारिपुत्र ! शास्ता (= गुरु) तब तक आचकोंके लिये शिक्षा-पद विधान नहीं करते प्रातिमोक्ष उद्देश्य नहीं करते, जब तक कि “संघमें कोई आसन्न (= चित्त मल) वाटे धर्म (= पदार्थ) प्रादुर्भूत नहीं हो जाते । सारिपुत्र ! जब यहाँ संघमें कोई कोई आसन्नवाले धर्म प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तब शास्ता आचकोंको शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्राति-मोक्ष उद्देश्य करते हैं ; उन्हीं आसन्न

१. बुद्धके उपदेश इन नौ प्रकारोंके हैं । २. भिक्षुओंके पाप निवेद्यक नियम ।

स्थानीय धर्मोंके प्रतिपादके लिये । सारिपुत्र ! संघमें तब तक कोई आसव स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ रक्ष्य महत्त्व (= रक्ष्य महत्त्व) को न प्राप्त हो । सारिपुत्र ! जब संघ रक्ष्य महत्त्वको प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ संघमें कोई कोई आसव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं, और तबही शास्ता श्रावकोंके लिये शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं । तब तब सारिपुत्र ! संघमें कोई आसव स्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि सारिपुत्र ! उसको त्रैपुल्य-महत्त्व, उत्तम (वस्तुओंके) लाभको बढाई (= लाभ-महत्त्व, को०, वाहु-सत्त्व । सारिपुत्र ! (इस समय) संघ अवुद- (= मल)-रहित = आदिनव-रहित, कालिमा रहित, शुद्ध, सारमें स्थित है । इन पाँचसौ भिक्षुओंमें जो सबसे पिछड़ा भिक्षु है, वह स्रोत आपत्ति (फल)को प्राप्त, दुर्गति से रहित, स्थिर संयोधि = परायण (= परम ज्ञान प्राप्तिमें निश्चल) है । ”

यह कह भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द ! वह तथागतोंका आचार है, कि जिनके द्वारा निर्मित हो वर्ण-वास करते हैं, उनको बिना देखे (पूछे) नहीं जाते । चलें आनन्द ! धैर्य-वर्णनको देखें । ”

“अच्छा भगते ! ” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान् (चीवर) पहिन पात्र-चीवर ले० आनन्दको अनुगामी बना, जहाँ धैर्य-वर्णनका घर था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसन पर बैठे । धैर्य-वर्णन भगवान्के पास, आका, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे धैर्य-वर्णनको भगवान्ने कहा—

“वर्णन ! तुमसे निर्मित हो, हमने वर्ण-वास कर लिया । अब तुमको देखने आये हैं । हम जनपद-वारिका (= देशाटन)को जाना चाहते हैं । ”

“हे गौतम ! सच-मुचही मैंने वर्ण-वासके लिये निर्मित किया था—मेरा जो देनेका धर्म था, वह (मैंने) नहीं दिया । सो न देनेके कारण नहीं, और न देनेकी इच्छासे (भी नहीं) । सो (मौका) कैसे मिले ? गृहमें वसना (= गृहस्थाश्रम) बहुत काम, बहुत-कृत्योंवाला (होता है) । आप गौतम कलके लिये भिक्षु संघ-सहित मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

एक एक भिक्षुको एक एक धुस्से (= धान, जोड़ेसे आच्छादित किया। भगवान् वीरज ब्राह्मणको धर्म उपदेश कर आसनसे उठ चल दिये ।

भगवान् वीरजाम् इच्छानुसार विहरकर, ^१शेरिग्य, ^२सकादय (= संकस्त), कान्य कुब्ज (= वणकुब्ज, वज्रौन) होते हुये जहाँ ^३प्रयाग प्रतिष्ठान (= प्रयाग पविट्टान) था वहाँ गये । जाकर प्रयाग प्रतिष्ठानमें गङ्गा नदी पारकर, जहाँ वाराणसी थी वहाँ गये । तब भगवान् वाराणसीमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ वेशाली थी, वहाँ चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वेशाली थी वहाँ पहुँचे । वेशालीमें भगवान् महावन मृदागारशालामें विहार करते थे ।

^४बुद्धोंका शाचार है, वर्षों वास समाप्तकर प्रवाराणा करके लोक संग्रहके लिये देशाटन करते हुये महा मण्डल, मध्य मण्डल, अन्तिम मण्डल इन तीन मण्डलोंमें से एक मण्डलमें चारिका करते हैं । महामण्डल नौ सौ योजन है, मध्य मण्डल ६०० योजन और अन्तिम मण्डल तीनसौ योजन है । जब महामण्डलमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रवाराणा (= आश्विन पूर्णिमा)को प्रवाराणाकर, प्रतिपदके दिन महा भिक्षु संघके साथ निकलकर ग्राम निगम (= वल्गा) आदिमें अन्न पान आदि (= आमिष) ग्रहणकर लोगोपर कृपा करते, धर्म दान (= धर्मोपदेश) से उनके पुण्यकी वृद्धि करते, नव मासमें देशाटन समाप्त करते हैं । यदि वर्षाकालमें भिक्षुओंकी शमथ विपन्नता (= सामाधि प्रज्ञा) अपरिष्क (= सत्त्व) होती है, तो महाप्रवाराणाको प्रवाराणा न कर, कार्तिककी पूर्णमासीको प्रवाराणाकर, मार्गशीर्षके पहिले दिन महा भिक्षु संघ सहित निकलकर, उपरोक्त प्रकारसे ही मध्य-मण्डलमें जाठ महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं । यदि वर्षा समाप्त कानेपर भी विनयाकाशा सत्त्वोंकी भावना नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिष्क होनेके लिए मार्गशीर्षमास भर भी वहीं वासकर, पूस (= पुस्त) मासके पहिले दिन, महा भिक्षु संघ सहित निकलकर, उक्तकालसे ही अन्तिम मण्डलमास सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं ।

+ + + + +

१ सोरो (निग घन) । २ संकिया यमन्तपुर (नि० फर्न्वावाद) । ३ इलाहाबाद । ४ विनयक कथा पाराचिका १ । ५ आश्विन पूर्णिमा उपोसथसे प्रवाराणा कहते हैं ।

वनारसमें । वैशालीमें । (वि. पृ. ४५९) ।

मेमा मैने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषि-पतन मृगदावमे विहार करने थे ।

वहां भगवान्ने पूर्वाह्न समय (चोवर) पट्टिनर पात्र चोवर में वाराणसीमें पिंड चार के लिये प्रवेश किया । शो योग-पक्षमें पिंड-चार करते, भगवान्ने किसी शन्य हृदय (= रिचास), बहिर्मुख-चित्त (= बाहिदास) मूढ़ स्मृति, सप्रभन्य रहित अ समाधान चित्त = विभ्रान्त-चित्त प्राकृत इन्द्रिय (= साधारण काम भोगी जना जेया) भिक्षुको देखा । देखकर उस भिक्षुको कहा—

“ भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना । जूठन घने दुर्गन्धसे लिस हुये तुझर कहीं मक्खियां न आएँ, (तुझे) मलिन न करे । (तेरे लिये) यह उचित नहीं है । ”

भगवान्-द्वारा इस प्रकारके उपदेशसे उपदिष्ट हो, वह भिक्षु वैराग्य (= संन्य) को प्राप्त हुआ । भगवान्ने वाराणसीमें पिंडचारकर, भोजनान-तर भिक्षुओंको संन्योषित किया—

“ भिक्षुओ ! आज मैने पूर्वाह्न समय० भिक्षुको देखा । देखकर भिक्षुको कहा— ‘भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना० तब भिक्षुओ ! वह भिक्षु मेरे इस उपदेशसे उपदिष्ट हो, संन्यको प्राप्त हो गया ।’ ”

मेमा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्ने पूछा—

“ क्या है भन्ते ! जूठन (= कटुमिय), क्या है दुर्गन्ध (= आमर्गध), क्या है मक्खियां ? ”

“ भिक्षु ! अभिघ्ना (= लोभ, राग) जूठन है, व्यापाद (= द्रोह) आमर्गध है, और पाप अ कुशल वितर्क (= झुंर विचार) मक्खियां हैं ।

वैशालीमें ।

‘उस समय वैशालीने नातिवृर कलन्दरु-माम नामका (गांव) था । वहां छद्मिन्न-कलन्दरुपुत्त नामका सेठका लटका रहता था । तब सुदिन्न कलन्द पुत्त बहुतमे मित्रोंके साथ, किसी कामने लिये वैशाली गया । उस समय भगवान् वही भावी परिपक्व साध वेदे, धर्म उपदेश कर रहे थे । सुदिन्न कलन्द-पुत्तने भगवान्को० उपदेश करते देखा । देखकर उसके चित्तमें हुआ—‘मैं भी क्यों न धर्म सुनू । तब सुदिन्न कलन्द-पुत्त जहां वह परिपक्व था, वहां गया । जाकर पुर ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सुदिन्न कलन्द पुत्तको यह हुआ—‘ जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ, (उससे जान पड़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध खादे दीखला उज्ज्वल ब्रह्मचर्य, धर्म से (= गृहस्थ रहते) को मुक्त नहीं है । क्यों न मैं शिर-द्रावी मुड़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होजाऊँ ? तब भगवान्के धार्मिक उपदेश का—(सुन)— वह परिपक्व आत्मनसे उठ, भगवान्को अभिशदनकर,

१ अ नि. ३:३६ । २ “ बलहृदमें उगा एक पाकड़का वृक्ष । ” अ क ३ विनय, पाराजिका १ ।

पेता बोलनेपर सुदिन० चुप रहा ।

दूसरीवार भी ०१० ।

तीसरीवार भी ०१० ।

तब सुदिनके० मित्र जहाँ सुदिन०के माता पिता थे, वहाँ गये । जाकर --बोले—

“अम्मा ! तात ! यह सुदिन नगी धरतीपर पड़ा * (कहता है) —‘ यहाँ माण होगा या प्रमज्या ’ । यदि ०प्रमज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो यहाँ मर जायेगा । यदि सुदिनकी ०प्रमज्याकी अनुज्ञा देदोगे, तो प्रमजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुदिनकी ०प्रमज्या अच्छी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी ?—यहाँ लौट आयेगा । सुदिनको० प्रमज्याकी अनुज्ञा देदो । ”

“ तातो ! हम सुदिनको ०प्रमज्याकी अनुज्ञा देते हैं । ”

तब सुदिन कलन्द-पुत्रके मित्र जहाँ सुदिन कलन्द पुत्र था वहाँ गये, जाकर सुदिन कलन्द-पुत्रको बोले—

“ उठो सौम्य ! सुदिन ! ०प्रमज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो । ”

तब सुदिन कलन्द-पुत्र—“ ०प्रमज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ । ”—(जान) हट=उत्पन्न हाथसे शरीर पोछते, उठ खड़ा हुआ । तब सुदिन० कुछ दिनोंमें छाकट पाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, सुदिन कलन्द पुत्रने भगवान्को कहा —

“ भन्ते ! ०प्रमज्याके लिये मैं माता-पिता द्वारा अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रमजित करें । ”

सुदिन कलन्द पुत्रने भगवान्के पास प्रमज्या (=श्रमगतभाव) और उपसंपदा (=निष्ठु-भाव) पाई । उपसंपदा (=निष्ठु होने)के थोड़ी ही देर बाद, सुदिन इन पुत (=सवधूत) —गुणोंसे युक्त हो वजी (देव)के एक घाममें विहार करने लगे —जैसे, आण्यक (=वनमें रहना), पिंड-पातिक (=मधूकरी खाना, निर्ममण आदि नहीं), पांडु-कृलिक (=पैके कीपहोंकी ही सीकर पहिनना), और स-पद्मान-चारी निरंतर (-चारिका) चलनेरहना ।

+ + +

‘ भगवान्ने तेरहवीं (वषां) बालिय पर्वतमें (बिलाई) ।

सीह-सुत्त (वि. पू. ४५८) ।

प्रेसा मैने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कुशगार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार (=प्रजापत्र-सभागृह) में बैठे हुये, एकत्रित हुये, बुद्धका गुण बखानते थे, धर्मका, संवत्स गुण बखानते थे । उस समय निगंधों (=सेनों) का आचक सिंह सेनापति उस सभामें बैठा था । तब सिंह सेनापतिके चित्तमें हुआ—‘निःसंशय वह भगवान् अर्हत् सम्मत्-संबुद्ध होंगे, तब तो वह बहुतसे प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार रहे हैं । क्योंकि मैं उन भगवान् अर्हत् सम्मत्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।’

तब सिंह सेनापति अहाँ निगंधनाथ-पुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निगंध नाथ-पुत्रको बोला—
“मन्ते ! मैं भ्रमण गौतमको देखनेके लिये जाना चाहता हूँ ।”

“सिंह ! क्रियावादी होते हुये, तू क्या अक्रियावादी भ्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा । सिंह ! भ्रमण गौतम अक्रियावादी है, आचकोको अक्रियावादीका उपदेश करता है” ।

तब सिंह सेनापतिकी भगवान्के दर्शनके लिये जानेकी जां हूछा थी, वह शांत होगई ।

दूसरीबार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । तब सिंह सेनापति अहाँ निगंध नाथ-पुत्र थे, वहाँ गया कहा ।

“क्या तू सिंह ! क्रियावादी होकर, अक्रियावादी भ्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा ।”

दूसरीबार भी सिंह सेनापतिकी हूछा शांत होगई ।

तीसरीबार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । ‘पूछूं या न पूछूं, निगंध नाथ-पुत्र मेरा क्या करेगा ? क्यों न निगंध नाथ-पुत्रको बिना पूछे ही, मैं उन भगवान् अर्हत् सम्मत्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।’

तब सिंह सेनापति पाँच सौ स्थोक नाथ, दित ही दिन (=दो पहर) को भगवान्के दर्शनके लिये, वैशालीमें निम्न । जितना यात्रा (=स्थ) का रास्ता था, उतना पानसे जाकर, पानसे उतर, पैरु ही आश्रममें प्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति अहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापतिने भगवान्को यह कहा—

“मन्ते ! मैने सुना है कि—भ्रमण गौतम अक्रियावादी है । अक्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीकी ओर शिष्योंको ले जाता है । मन्ते ! जो ऐसा कहता है—
‘भ्रमण गौतम अक्रियावादी है’ ।” “क्या वह भगवान्की ठीक कहता है ? अमृत (=जो नहीं है) से भगवान्की निन्दा तो नहीं करता ? धर्मानुयायी धर्मको कहता है ?

कोई सह-धार्मिक वादानुवाद तो निन्दित नहीं होता ? मन्ते ! हम भगवान्‌की तिन्हा करना नहीं चाहते । ”

“ सिंह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये, मुझे कहा जा सकता है—
‘श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है०’ ।

“ सिंह ! क्या कारण है, ‘०धमण गौतम अ-क्रिया-वादी है०’ सिंह ! मैं काय-
दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरितों, अनेक प्रकारके पाप अशुशल-धर्मोंको अक्रिया
कहता हूँ ।०

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे—‘धमण गौतम क्रिया वादी है, त्रियाके
लिये धर्म उपदेश करता है, उपासे श्रावकोंको ले जाता है० । सिंह ! मैं काय-सुचरित
(=अ-हिंसा, चोरी न करना, अ-व्यभिचार), वारू-सुचरित (=सब बोलना, सुगली न
करना, मोठा बचन, बकवाद न करना), मन-सुचरित (=अ-लोभ, अ-द्वेष, सम्पक्-दृष्टि)
अनेक प्रकारके कुशल (=उत्तम) धर्मोंको क्रिया कहता हूँ । सिंह ! यह कारण है जिस
कारणसे मुझे ‘श्रमण गौतम क्रियावादी’ है० ।०

“ ०उच्छेदवादी० । ०जुगुप्सु० । ०वेनापिक० । ०तपम्बी० । अपगर्भ० ।

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है—
‘श्रमण गौतम अस्समन्त (=आशसन्त) है, आश्वानके लिये धर्म-उपदेश करता है, उपासे
श्रावकोंको ले जाता है’ । सिंह ! मैं परम आश्वानसे आश्वानि हूँ, आश्वानके लिये धर्म
उपदेश करता हूँ, आश्वान (के मार्ग) से ही श्रावकोंको ले जाता हूँ । यह कारण० । ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! मन्ते !० उपासक मुझे स्वीकार करे । ”

“ सिंह ! सोच समझकर करो० । तुम्हारे लीजे संभ्रान्त मनुष्योंका सोच समझकर
(निश्चय) करना ही अच्छा है । ”

“ मन्ते ! भगवान्‌के इस कथनसे मैं और भी मनुष्य हुआ । मन्ते ! हमारे तीर्थिक
मुझ श्रावक पाकर, सारी पैशालीमें पताका उड़ाते—सिंह सेनापति हमारा श्रावक (=बेला)
हो गया । लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—‘सोच समझकर सिंह ! करो० । यह मैं मन्ते !
दूसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संबन्धी भी० । ”

“ सिंह ! तुम्हारा कुछ दीर्घकालसे निर्गठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है ; उनके
जानेपर ‘पिंड न देना (चाहिये)’ ऐसा मत समझना । ”

“ मन्ते ! इससे मैं और भी प्रमत्त-मन, सन्तुष्ट, और अभिरत हुआ । ० । मैंने सुना
था मन्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न
देना चाहिये’ । मन्ते ! भगवान् तो मुझे निर्गठोंको भी दान देनेको कहते हैं । हम भी
मन्ते ! हमें शुक्त समझेंगे । यह मन्ते ! मैं नौमरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ । ० ।

१ अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपम्बी, अप गर्भकी व्याख्या वेरज्जमुत्त (४४ १३८,
१३९)में देखो । २ उपासि-सुत्त देखो ।

तब भगवान्ने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दोष, अपहर और छेस ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्ने सिंह सेनापतिको अयोग-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदग्र-चित्त, प्रमत्त-चित्त जाना । तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उठानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा रहित शुद्ध बख अच्छी प्रकार रङ्ग पकड़ता है । इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आसनपर वि-मल, वि-रज, धर्म-बहु उत्पन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय धर्म है, वह सब निरोध धर्म है’ । सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = परि-अवगाह-धर्म, सदेह-रहित, बाद विवाद रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्त्राके शासनमें स्वतंत्र हुआ । और भगवान्ने यह बोला—

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनमे उठ भगवान्को अमिवादकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा—

“हे आदमी ! जा तू सट्टवार मांसको देख तो ।”

तब सिंह सेनापतिने उस रातकं बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य सट्टवार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी । भगवान् पूर्वाह्न समय (धीवर) पहुँचकर पात्रबीवर ले जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ घिटे आसनपर धीठे । उस समय बहुतसे निर्गठ (= जैनसाधु) वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बाँह उन्नकर बिछाते थे—‘आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुको मारका, अमण गौतमके लिये भोजन पकाया ; अमण गौतम जान बूझकर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है ।’

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कानमें बोला—

“भन्ते ! आगते हैं, बहुतसे निर्गठ वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर बाँह उन्नकर बिछा रहे हैं—आज ।”

“जाने दो आर्यों (= शय्यो) ! चिरकालसे वह आयुष्मान् (= निर्गठ) बुद्ध ० धर्म ० संघकी निन्दा चाहते आते हैं । वह आयुष्मान् भगवान्की असत्, तुच्छ, मिथ्या, अभूत निन्दा करते नहीं क्षमाते । हम तो (अपने) प्राणके लिये भी जान बूझकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (करा), परिपूर्ण किया । भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह सेनापति एक ओर धँड गया । एक ओर धँडे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्शन करा, आसनसे उठकर चले दिये ।

+ + + + +

मैरठक-दीक्षा । विशाखा । (वि. पू. ४५८) ।

१ तब भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर सादे बारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ, जिधर भद्रिया थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ भद्रिया थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भद्रिया (= भद्रिका) में जातिया (= जातिका)-घनमें विहार करते थे । मेण्डक गृहपतिने सुना कि—‘शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम भद्रियामें आए हैं, जातिया घनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण (= मङ्गल) कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संयुद्ध, विद्या-आचरण-संयुक्त, सुगत, लोक-विद्, अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) पुरुषोंके दम्य-सारणी (= चातक-सवार), देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह देव-मार-प्रह्ला सहित इस लोकको ; श्रमण-प्राप्तियों सहित, देव-मनुष्यों सहित- (इस) प्रजा (= जनता) को, स्वयं (परम-तत्त्वको) जानकर साक्षात्कर जतलाते हैं । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान (अन्तमें)-कल्याण, अर्थ-सहित = व्यंजनसहित, धर्मको उपदेशते हैं ; और केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, प्रह्लाचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन उत्तम होता है ।’

तब मेण्डक गृहपति भद्र (= उत्तम) भद्र यानोंको जुड़वाकर, भद्र घानपर आरुढ़ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवान्के दर्शनके लिये भद्रिकासे निकला । बहुतसे तैथिकों (= पंथापियों) ने दूरसे ही मेण्डक-गृहपतिको आते हुये देखा । देखकर मेण्डक-गृहपतिको कहा—

“ गृहपति ! तू यहाँ जाता है ? ”

“ भन्ते ! मैं श्रमण गौतमके दर्शनके लिये जाता हूँ । ”

“ क्यों गृहपति ! तू क्रियावादी होकर अ-क्रियावादी श्रमण गौतमके दर्शनको जाता है ? गृह-पति ! श्रमण गौतम अ-क्रियावादी है, अ-क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी (रास्ते) से आवकोंको भी ले जाता है । ”

तब मेण्डक गृहपतिको हुआ—

“ निःसंशय यह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संयुद्ध होंगे, जिनलिये कि यह तैथिक निन्दा करते हैं । ”

(और) जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर (फिर) यानसे उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर घेड़ गया । एक ओर घेड़े मेण्डक घेड़ोंको भगवान्ने आनुपूर्विक १ क्या कहा ०।० मेण्डक गृहपतिको उसी आसनपर विमल विरज धर्म-क्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुद्ध-धर्म है, वह निरोध-धर्म है । ०। तब दृष्टधर्म ० मेण्डक गृहपतिने भगवान्को कहा—‘आश्चर्य ! भन्ते ॥ आश्चर्य ! भन्ते ॥ जैसे कि भन्ते ! ० मैं भगवान्की शरण जानता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान्

तब भगवान् ने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान कथा, शीघ्र-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगिक दोष, अणकार और क्षेत्त ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान् ने सिंह सेनापतिसे अयोग-चित्त, सुदु चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदप्र-चित्त, प्रमत्त चित्त जाना । तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उद्योगवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी प्रकार रङ्ग पड़ता है । इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आसनवा नि-मल, नि-रज, धर्म-सधु उत्पन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय धर्म है, वह सब निरोध धर्म है’। सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म = प्राप्त धर्म = रिद्धि धर्म = परि भवनाद-धर्म, सङ्ग-रहित, चाद विबाध रहित, विहारता-प्राप्त, शास्त्राके शासनमें स्तम्भ हुआ । और भगवान् ने यह बोला—

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कण्ठा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौनसे स्वीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान् की स्वीकृतिको जान आसनमें उठ भगवान् को अमिवादनकर प्रदक्षिणाकर खड़ा गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा—

“हे आदमी ! जा तू तत्पार मांसको देख तो ।”

तब सिंह सेनापतिने उस रातने धीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान् को कालरी खूना दी । भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पायचीवर ले जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिठे आसनपर बैठे । उस समय बहुतने निर्गठ (= जेनपाथु) वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक घोरस्तेसे दूसरे घोरस्तेपर, बाँह उठाकर बिल्लाते थे—‘आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुको मारकर, अमग गौतमके लिये भोजन पकाया ; अमग गौतम जान धूमकर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है ।’...

तब कोई पुरा जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कानमें बोला—

“भन्ते ! जानते हैं, बहुतने निर्गठ वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर बाँह उठाकर बिल्ला रहे हैं—आज० ।”

“जाने दो भायों (= अय्यो) ! घिरकालसे वह आयुष्मान् (= निर्गठ) बुद्ध० धर्म० संघर्षा निन्दा चाहने वाले हैं । यह आयुष्मान् भगवान् की असत्, सुच्छ, मिथ्या, अ-भूत निन्दा करते नहीं दारमाते । इस तो (अपने) प्राणके लिये भी जान नूनकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (का), परिपूर्ण किया । भगवान् के भोजनकर पात्रसे हाथ गँवच लेनेपर, सिंह सेनापति “एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, धार्मिक कथासे सदर्शन करा”, आपनमें उठकर बच दिये ।

+ + + + +

उसने 'अच्छा' कह वैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें कुछ होनेसे जितना मार्ग यानका था, उतना यानमे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा बन्दनाकर एक ओर खड़ी हो गई । भगवान् ने उसे चर्चके संबंधमें देशनाकी । देशनाके अन्तमें वह पाँचमी कन्याओंके साथ स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निमंत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रमुख मिश्रु-संघको परोपकर, इस प्रकार आठ मास महादान दिया । शास्ता भरिया (=मुंगेर) नगरमें दृष्टानुसार निहारकर, चले गये ।

उस समय बिम्बसार और प्रसेनजित् कोसल एक दूसरेके सहयोग थे । एक दिन कोसल-राजाने सोचा—'बिम्बसारके राज्यमें पाँच अमित्र भोगवाने (आदमी) बसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है । क्यों न विद्वत्सारेके पास जाकर, एक महापुण्यको माँग लाऊँ ।' वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बाद—'किम कारणसे आये ?' पूछे जानेपर—'तुम्हारे राज्यमें पाँच अमित्र-भोग महापुण्य बसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे एक मुझे दो ।'

"महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते ।"—कहा ।

"बिना पाये न जाऊँगा ।"—कहा ।

राजाने अमात्योत्ते सलाह वरके—

"जोति आठ महाकुलोंका चलाया पृथिवीके चलानेके समान है । मण्डक महाश्रेष्ठीका पुत्र धनंजय श्रेष्ठी है, उसके साथ मलाहका, तुम्हे उत्तर दूँगा ।" कह, उसको बुल्वाकर—

"तात ! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है । तुम उसके साथ जाओगे ?"

"आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा ।"

"तो तात ! प्रवृत्त करके जाओ ।"

उसने अपना कृत्स्न समाप्त कर लिया । राजाने भी उसका बहुत सत्कार करके—'हूँ ले जाओ'—कह प्रसेनजित राजाको दे दिया । वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहरकर जाते हुए, एक स्थान पर रेश डाल दिया । धनंजय श्रेष्ठीने पूछा—

"यह किमवा राज्य है ?"

"मेरा है, श्रेष्ठी !"

"यहाँसे भावस्ती कितनी दूर है ?"

"यहाँसे सात योजनपर ।"

"नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (=नोकर-चाकर) भारी है । यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहाँ बस ।"

राजा, 'अच्छा' कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देख चला गया । साथ वास-स्थान पानेके कारण 'साकेत' यही नगरका नाम हुआ ।

१ अयोध्या, जि० फैजाबाद (युक्तप्रान्त) ।

मुझे सांजलि शरणागत उपासक जानें । भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें । ”

“ भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । ”

मैंडक गृहपति भगवान्की म्बोकुतिको जान, आमनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब मैंडक गृहपतिने उस शनके रीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को फाल मूचित कराया० । भगवान् पूर्वाङ्ग समय पहिचकर पात्र चीवर ले, जहाँ मैंडक श्रेष्ठीका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसब सहित बिठे आसनपर बैठे । तब मैंडक गृहपतिकी भार्या, पुत्र, पुत्र वधु (= सुनिता) और दास जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा कही० । उनको उसी आमनपर वि-मल वि रज धर्म-चतु उत्पन्न हुआ० । तब दृष्ट-धर्म० उ-हाने भगवान्को कहा —

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !!० हम भन्ते ! भगवान्की शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु सयत्नी भी । आजसे हमें भन्ते !० उपासक जानें । ”

तब मैंडक गृहपतिने अपने हाथसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित-कर, पूर्णकर, भगवान्को भोजनका, पात्रसे हाथ हटा देनेपर० एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ मैंडक गृह-पतिने भगवान्को कहा—

“ जब तक भन्ते ! भगवान् भदियामें विहार करते हैं, तब तक मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघकी धुर भग (= समवर्तमान भोजन) से (सेवा करूँगा) । ”

तब भगवान् ! मैंडक गृहपतिको धार्मिक कथा (कह) आसनसे उठकर चल दिये ।

+ + + +

विशाखाका जन्म (वि पू ४६५) ।

विशाखाका जन्म अगदेशके भदिया नगरमें मैंडक श्रेष्ठीके पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी अग्रमहिषी सुमना देवीकी फोखमें हुआ था । उसकी सात वर्षकी अवस्थामें दास्ता बैल द्राक्षण आदिको (बोध करानेके लिये) महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुये, उस नगरको प्राप्त हुये । उस समय मैंडक गृहपति उस नगरके पाँच महापुण्यात्माओंमें प्रधान (= ज्येष्ठ) होकर, (नगर-) श्रेष्ठी पद (पर) काम करता था । पाँच महापुण्य थे—मैंडक श्रेष्ठी, चण्ड-पद्मा उसकी प्रधान भार्या, उमका ज्येष्ठ-पुत्र धनत्रय, इसकी भार्या सुमना देवी, मैंडक श्रेष्ठीका दास पूरण । केवल मैंडक श्रेष्ठी ही नहीं, विंगसार राजाके राज्यमें पाँच (जने) अमित भोगवाले थे—जोतिष, जटिल, मैंडक, पुण्डरु, (= पूर्णक), और काक बलिय ।

उनमेंमें मैंडक श्रेष्ठीने दश-बल (= बुद्ध) के अपने नगरमें आनेकी बात जानकर, पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको हलाकर कहा—

“ अम्म ! तेरा भी मंगल है, हमारा भी मंगल है । अपने परिवारकी पाँचसौ कन्याओं (तथा) पाँचसौ दासियोंके साथ, पाँचसौ रथोंपर चढ़ दशबलकी अगवानी कर । ”

१ धम्मपद अ व ४८ । २ गंगाके दक्षिण बर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिन्हे (बिहार) ।

उसने 'अच्छा' कह वैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें कुशल होनेसे जितना मार्ग पानका था, उतना यानसे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा चन्दनाकर एक ओर खड़ी हो गई । भगवान्ने उसे चर्याके संवधमें देशनाकी । देशनाके अन्तमें वह पाँचमौ कन्याओंके साथ स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निर्मत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको परोसकर, इस प्रकार आठ मान महादान दिया । शास्ता भदिया (= मंगर) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चने गये ।

उस समय धिम्यमार और प्रसेनजित् कोसल एक दूसरेके वहनोई थे । एक दिन कोसल-राजाने सोचा—'यिषसारके राज्यमें पाँच अमित भोगवाते (आदमी) बसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है । क्यों न यिषसारके पास जाकर, एक महापुण्यको मांग लाऊँ ?' वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बात—'किम कारणसे आये ?' पूछे जानेपर—'तुम्हारे राज्यमें पाँच अमित-भोग महापुण्य बसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे एक मुझे दो ।'

"महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते ।"—कहा ।

"बिना पाये न जाऊँगा ।"—कहा ।

राजाने अमात्योसे सलाह करके—

"जोति आदि महाकुलोका चलाना पृथिवीके चलानेके समान है । मण्डक महाश्रेष्ठीका पुत्र धनंजय श्रेष्ठी है, उसके साथ सलाहका, तुम्हें उत्तर दूँगा ।" कह, उसको बुलवाकर—

"तात ! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है । तुम उसके साथ आभोगे ?"

"आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा ।"

"तो तात ! प्रवचन करके जाओ ।"

उसने अपना कृत्य समाप्त कर लिया । राजाने भी उसका बहुत सत्कार करने—'इसे ले जाओ'—कह प्रसेनजित् राजाको दे दिया । वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहरकर जाते हुए, एक स्थान पर डेरा डाल दिया । धनंजय श्रेष्ठीने पूछा—

"वह किसका राज्य है ?"

"मेरा है, श्रेष्ठी !"

"यहाँसे धावस्ती कितनी दूर है ?"

"यहाँसे सात योजनपर ।"

"नगरके भीतर बहुत ओढ़ डोती है, हमारा परिजन (=नोकर-चाकर) भारी है । यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहाँ बस्ये ।"

राजा, 'अच्छा' कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देकर चला गया । साथ वास-स्थान पानेके कारण 'साकेत' यही नगरका नाम हुआ ।

१ तब भदियामें इच्छानुसार विहारकर, मेंढक गृहपतिको बिना पूछेही, साथे बारह सौके मदान् मिश्रु संघर्ष साथ, भगवान् जहां २ अंगुतराप या, वहां चारिकाके लिये चल दिये । मेंढक गृहपतिने सुना, कि भगवान् ० अंगुतरापको चारिकाके लिये चने गये । तब मेंढक गृह पतिने शर्मों और कमवर्तोंको आज्ञा दी—

“ तो भगे ! बहुत सौ लोन, तेए, गधु, तडुल और खाद्य माडियोंपर लादकर आओ । मादे बारह सौ ग्वाए भी, सार बारह सौ धेनु (=दूध देने वाली) गावाको १ कर आब । जहां इस भगवान्को देखेंगे, वहां गर्मधारवाए दूधके साथ भोजन करायेंगे ।”

तब मेंढक गृहपतिने रास्तेमें एक जंगल (=कातार) में भगवान्को पाया । जहां भगवान् थे वहां गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर लड़े हुए, मेंढक थोड़ीने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मिश्रु संघ-सहित भगवान् कलका मेरा मात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनने स्वीकार किया ।

तब मेंढक श्रेष्ठ भगवान्की स्वीकृतिको जान, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

मंढक गृह पतिने उस रातके सोत जानेपर, उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्को काल सुचित कराया ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय, पहिनकर पावत्रीवर ले, जहां मेंढक गृहपति का पोतना था, वहां गये । जाका मिश्रु संघ-सहित बिटे शासनपर ४१ । तब मेंढक गृहपतिने साथे बारह सौ गोपालोंको आज्ञा दी—

“तो भगे । एक एक गाव ले, एक एक मिश्रुके पास खड़े हो जाओ, गर्मधारवाए दूधसे भोजन करावेंगे ।” तब मेंढक गृह पतिने अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख मिश्रु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया । गर्मधारके दूधसे आना कानी करते, मिश्रु (वसे) ग्रहण न करते थे ।

(सब भगवान्ने कहा)—“ ग्रहण करो, परिभोग करो, मिश्रुओ ! ”

मेंढक गृह पति बुद्ध प्रमुख मिश्रुसंघको उत्तम खाद्य भोज्य तथा पार उष्ण दूधसे, अपने हाथसे संतर्पितकर पूर्णकर ० एक ओर बैठ गया । एक ओर बं मेंढक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! जल रहित, खाद्य रहित, कातार (=वीथन) मार्गभी है, बिना पापेयके (उनमें) जाना सुसर नहीं । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् पापेयको अनुज्ञा दें ।”

तब भगवान् मेंढक श्रेष्ठको धर्म-उपदेश (कर) आसनसे उठकर चल दिये । भगवान्ने इपी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, मिश्रुओंको आमंत्रित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ, मिश्रुओ ! पाच गोरसकी—दूध, दही, तक्र (=छाछ), नयनात (=मक्खन) और घी (=सर्पि) ।

१ महावग्ग ६ । २ मुंगेर भागलपुर जिल्लाके गंगाके उत्तरका भाग । अङ्क-उत्तर आप = पानी (= गंगा)के उत्तरका अङ्क ।

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) जल रहित, खाद्य-रहित, कर्मतार-भार्य हैं ; (जिनने) बिना पाथेयके जाना सुकर नहीं । अनुशा देता हूँ, भिक्षुओ ! तंडुलार्यो (= तंडुल चाहनेवाला) तंडुलका, मूँग-चाहनेवाला मूँगका, उद्द चाहनेवाला उद्दका, लोन चाहनेवाला लोनका, गुद्द चाहनेवाला गुद्दका, तेल चाहनेवाला तेलका, धो चाहनेवाला धोका पाथेय दूँडे । ”

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) श्रद्धालु और प्रसन्न मनुष्य होते हैं । वह कव्विपकारक (= भिक्षुका अनुचर गृहस्थ) के हाथमें हिरण्य (= सोना या सोनेका सिक्का) देते हैं — ‘ इससे भार्यको जो विहित है, वह ले देना ’ । भिक्षुओ ! उससे जो विहित हो, उसे उपभोग करनेकी अनुशा देता हूँ । किन्तु, भिक्षुओ ! जातरूप (= सोना) — रजत (= चाँदी) का उपभोग करना या संप्रद करवा, मैं किसी भी हालतमें नहीं कहता । ”

क्रमशः चारिका करते हुए भगवान् जहाँ आपग था, वहाँ पहुँच ।

+

+

+

+

पोतलिय-सुत्त । (वि. पू. ४५८)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंगुत्तराप-(देश)में अंगुत्तरापोंके आपण नामक निगम (=कल्पे)में विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (धीवर) पहिनकर पात्र-धीवर ले, निक्षा-चारके लिये आपणमें प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (=भोजन)-समाप्तकर, एक वन खंडमें दिनके विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति भी निशालय (=पोसाक) प्रावरण (=चादर) पहिने, छाता झूता धारण किये, जेरा-विहार (=चलकदमी) के लिये रहलता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुपकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्के साथ ‘‘समोदन कर’’ (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवान्ने यह कहा—

“ गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो । ”

ऐसा कहने पर पोतलिय गृह-पति—‘ गृहपति (=गृहस्थ, वैश्य)’ कहकर सुसं श्रमण गौतम पुकारता है—‘कुपित और असन्तुष्ट हो चुप रहा ।

दूसरी बार भी० । ० ।

तीसरी बार भी० । तब पोतलिय गृहपतिने—‘ गृहपति कहका० ’—कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान्से कहा—

१ म. वि. १:१:४८ (यहाँ अट्ठकथामें है)—“अङ्गही यह जनपद है । मही (? गंगा) नदीके उत्तरमें जो पानी है, उसके अ दूर उत्तर जानेमें उत्तराप कहा जाता है । किप महीके ‘उत्तरमें ...’ ? महामहीके । . । यह अम्बुद्वीप वस सख्य योजन बड़ा है । इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है । (और) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसते हैं । तीन हजार योजनमें चौरासी हजार वृत्तों (=चोटियों)से सुसोभित, चारों ओर यहती पाँच सौ नदियोंसे बिबित, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान् (= हिमालय) है । जहाँ पर कि—लम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन, घेरमें षेडसौ योजन, अनन्तत-दह, कण्ठसुंड-दह, रथकार-दह, छद्गत-दह, कुगाल-दह, मंशकिनी, सिंहवपातक (= सिंह-प्रवातक) यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं । अनोतत-दह, सुदर्शन-कूट, घित्र कूट, काल कूट, गंधमादन-कूट, कैशश कूट इन पाँच कूटों (= गिरि-शिखरों) से चिरा है । ... । इसके चारों ओर सिंह सुत्र, हस्ति सुत्र, अश्व-सुत्र, गो- (= घृषम) सुत्र—चार सुत्र हैं । जिनसे चार नदियाँ निकलती हैं । सिंह सुत्रसे निकली नदीके किनारे सिंह बहुत होते हैं । हस्ति आदि सुत्रोंसे (निकल) नदियाँ किनारे, हस्ती, अश्व और गेय । ... । गङ्गा, यमुना, अघिरवती (= राप्ती), सरयू (= सरयू, पावरा), मही (= गंडक) ... यह पाँच नदियाँ हिमवान्में निकलती हैं । इनमें जो वह पाँचवीं मही है, वहा यहाँ महीसे अमित्र है । ... । इस अंगुत्तराप जनपदमें आपण - निगममें बाय हजार आपणों (= दुकानों)के सुंद दिनक थे । इस प्रकार आपणों (= दुकानों) से ओर होनेसे, आपण नाम हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला समशीव भूमि भगवान्का वन खंड था । उपमें भगवान् विहरते थे ।

“हे गौतम ! तुम्हे यह उचित नहीं, तुम्हे यह योग्य नहीं, जो मुझे गृह-पति कहकर पुकारते हो । ”

“गृहपति ! तेर वही आकार है, वही लिङ्ग है, वही निमित्त (=लिङ्ग) है, जेमे कि गृह-पति के । ”

“चूँकि हे गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त (=येती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार (=व्यवहार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये । हे गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (=चाँदी), जातरूप (=सोना) था, सब पुत्रोंको तबका दे दिया । सो मैं (पत्नी आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न कटु कहनेवाला हूँ ; निरर्क खाने पहिरने भरते जास्ता रखने वाला (हो), बिहरता हूँ । ”

“गृहपति ! वृत्तिम प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आर्योके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (इससे) दूसरी ही प्रकार होता है । ”

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ते ! भगवान् मुझे उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें, जेमे कि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें को, कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृह-पतिने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा—

“गृहपति ! आर्य-विनय (=आर्य-धर्म, आर्य-निषम) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । कौन से आठ ? (१) अ-प्राणातिपात (=अहिंसा) के लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये । (२) दिषा लेने (=दिनाशन) के लिये, अ-दिनाशन (=चोरी, न दिया लेना) छोड़ना चाहिये । (३) सत्य बोलनेके लिये, मृदावाद छोड़ना चाहिये । (४) अ-पिगुन-पवन (=न सुगन्धी काना) के लिये, पिगुन-पवन छोड़ना चाहिये । (५) अ-मृदु-लोभ (=निर्लोभ) के लिये, मृदु-लोभ छोड़ना चाहिये । (६) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्दा छोड़ना चाहिये । (७) अ-क्रोध-उपायान (=परंगानो) के लिये, क्रोध-उपायान छोड़ना चाहिये । (८) अ-अतिमानके लिये, अतिमान (=अभिमान) को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! सक्षिप्तसे कोइ, विस्तारसे वा विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । ”

“भन्ते ! भगवान्ने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्मों कहें । अच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान् अनुकम्पाके (उन्हें) विस्तारसे विभाजित करें । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें को, कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृहपतिने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान् बोले—

“गृहपति ! ‘अप्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किम कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-आश्रक ऐसा सोचना है—‘जिन संयोजनोंके कारण मैं प्राणातिपाती होऊँ, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं जमा हुआ हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती होगया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (=अपना वित्त) भी मुझे चिह्नारता

२ : १२ ।

है । प्राणातिपातके कारण, बिज लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । प्राणातिपातके कारण, कामा छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन (=बंधन) है, यही नीवरण (=दहन) है, जो कि यह प्राणातिपात । प्राणातिपातके कारण जो विषात-परिदाह (=द्वेप-जयन) और आसन्न (=चित्त-दोष) उत्पन्न होते हैं, प्राणातिपातसे विरतको वह विषात-परिदाह, आसन्न नहीं उत्पन्न होते । 'अ प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, यह इसी कारणसे कहा ।

"दिक्षादानके लिये अदिक्षादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-भ्रातरु ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मैं अदिक्षादायी (=बिना दिषा लेनेवाला) होता हूँ, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मैं लगा हुआ हूँ; और मैं ही अदिक्षाशी होमया ! अ-दिक्षादानके कारण आत्मा भी मुझे धिक्कारता है । अ-दिक्षादानके कारण बिज लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । अ-दिक्षादानके कारण कामा छोड़नेपर, मरनेके बाद दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिक्षादान । अ-दिक्षादानके कारण विषात (=पीड़ा) परिदाह (=जलन) (और) आसन्न उत्पन्न होते हैं; अ-दिक्षादान-विरतको यह नहीं होते । 'दिक्षादानके लिये अ-दिक्षादान छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, यह इसी कारण कहा ।

"अ-विशुद्ध-वचनके लिये० ।

"अ-गृह-लोभके लिये० ।

"अ-निन्द्य-संपन्नके लिये० ।

"अ-शोध-उपायासके लिये० ।

"अनू-अतिमानके लिये० ।

"गृहपति यह भाठ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं ।" (किं हुनते) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता । "

"तो कैसे भन्ते ! आर्य-विनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहार उच्छेद होता है ? अच्छा हो मन्ते ! भागवान् मुझे धीमे धीमे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्यविनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ? "

"तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । "

"अच्छा भन्ते । "०।०।

"गृहपति ! जैसे भूरासे अति-दुर्बल कुक्कुर गो-घातकके मूत्र (=मांस काटनेका पीसा) के पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित लोहमें सनी " दह्नी फेंक दे । तो क्या मानने हो, गृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस दह्नी "को स्पर्श, भूषणी दुर्बलतासे हरा मारता है ? "

"नहीं, भन्ते । "

"तो किम हेतु ? "

"मन्ते ! वह लोह-में चुपड़ी मांस-रहित दह्नी है । वह कुक्कुर केवल पोशानी = पोषाकार्ही भागी होगा । "

“ ऐसे ही गृहपति ! आर्य-आवक सोचता है—‘ बहुत दुःख बहुत परेशानीवाले हट्टी-...से भगवान् ने भोगोंको कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । अतः इसको यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्त-वाली एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके आगिप (=विप) का उपादान (=ग्रहण, स्वीकार) सर्वथा ही दृष्ट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौआ या चील्ह मांसके टुकड़ोंको रेंका उड़े, उसको गिद्ध भी, कौआ भी, चील्ह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खमोटे । तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध कौआ या चील्ह, यदि शीघ्र ही उस मांसके टुकड़ेको न छोड़ दे, तो क्या वह उसके कारण मरणको या मरणान्त दुःखको पायेगा ? ”

“ ऐसा ही, भन्ते ! ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-आवक सोचता है—भगवान् ने मांसके टुकड़ोंकी भांति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कामोंको कहा है; इनमें बहुत सी बुराइयाँ हैं । इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिपके उपादान (=ग्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! पुरुष मृगकी उलका (=मशाल, लुकारी)को ले, हवाके दस जाये । तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस मृग-उलकाको न छोड़ दे, तो (क्या) वह मृग-उलका उसके हथेलीको (न) जला देगी, या बांहको (न) जला देगी, या दमो अंग प्रत्यंगको न जला देगी... ”

“ ऐसा ही, भन्ते । ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य आवक सोचता है—मृग-उलकाकी भांति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले हैं । ”

“ जैसे कि गृहपति ! धूम रहित, अग्नि (=लौ)-रहित अंगारका (=भउर, अग्नि पूर्ण) हो । तब जीवित इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरर आने ; उनको दो बन्धवान् पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामें डाल दें । तो क्या मानने हो गृहपति ! क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहोंमें शरीर (नहीं) डालेगा ? ”

“ हाँ भन्ते ! ”

“ तो किस हेतु ? ”

“ भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओंमें गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःख पाऊँगा । ”

“ ऐसे ही गृहपति आर्य-आवक यह मोचना है—अङ्गारका की भांति दुःखद । इसमें बहुत बुराइयाँ हैं । ”

(=पूर्व जन्मों) को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी^{०१} इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (=नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निपासोंको स्मरण करता है ।

“ सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पानर, दिव्य वि शुद्ध अ-मानुष दिव्य-वस्तुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गत^० कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है ।

“ सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पानर, इसी जन्ममें आसवो (=चित्त-दोषों) के क्षयसे, अन्-आसव चित्त विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार—“सर्वथा सभी कुछ सत्य व्यवहारका उच्छेद होता है । सो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें—“सर्वथा सभी कुछ व्यवहार उच्छेद होता है, क्या तू घिसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“ भन्ते ! कहाँ मैं और कहाँ आर्य-विनयमें—“व्यवहार समुच्छेद । । भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैर्थिक (=पथाई) परिवाजकोंको, हम आजानीय (=परिशुद्ध, शुद्ध जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय भोजन कराते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते ! अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिवाजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ० अन्-आजानीय भोजन करावेंगे, ० अन्-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करावेंगे, ० आजानीय स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्ते ! भगवान् ने मुझे श्रमणोंमें श्रमण प्रेम पैदा कर दिया, श्रमणों (=साधुओं) में श्रमण-प्रसाद (=श्रमणोंके प्रति प्रसन्नता), ० श्रमण गौरव^० । आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ० आजने भगवान् मुझे अज्ञानि-वत् ज्ञानागत उपामन्य धारण करे ।”

“जैसे गृह पति । पुरुष आराधनी स्मणीयता युक्त, बन्-स्मणीयता-युक्त, भूमि-स्मणीयता-युक्त, पुत्रवर्तिणी-स्मणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही गृहपति । साथ श्रावक यह सोचता है—मगधान्ने स्वरूप समान (=स्वप्नोपम) बहुत दुःखद कहा है । १० ।

“जैसे कि गृह पति । (किसी) पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, दान या पुरुषके उत्तम भणि कुत्त—हो । वह ० उन मगधान्ने भोगके साथ वाज्जरयं जाये । उसको देखकर श्रावनी कहें—कैसा भोग-मेषत्र पुरुष है । भोगों लोग ऐसे ही भोगका उपभोग काते हैं ॥ सो उसको मालिक (=स्वामी) ० जहाँ देखें वहाँ कजात लगा ॥ सो क्या मानते हो, गृहपति । क्या उस पुरुषका दूसरा (भावममगना) युक्त है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“ (क्योंकि जेवरोक) मालिक कजात घेर देते हैं । ”

“ऐसेही गृहपति । आर्य श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीजके समान (=पाषाणोपम) ० कहा है । १० ।

“जैसे गृहपति । ग्राम या निगमसे अ दूर, भारी बन्-खण्ड हो । वहाँ फल सम्पन्न = उत्पन्न फल वृक्ष हो, कोई फल भूमिपर न गिरा हो । तब फल इच्छुक, फल ग्रहेपक = फल खोजी पुरुष घूमते हुये आने । वह उस बनके भीतर जाकर, उस फल सम्पन्न ० वृक्षको देखे । उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है, मैं वृक्षपर चढ़ना जान्ता हूँ । क्यों न मैं चढ़कर इच्छा भर खाऊँ, और फाट (=उच्छिन्न, उत्सन्न) भर ले चलूँ । तब दूसरा फल इच्छुक, फल ग्रहेपी = वृक्षोत्थी, पुरुष घूमता हुआ तेज कुल्हाड़ा लिये उस बन खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे । उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल सम्पन्न ० है, मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता, क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाँट भर ले चलूँ । वह उस वृक्षको जड़से काटे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर चढ़ने पड़ा था, यदि जख्मीही न उतर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरों (न) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्गप्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको (न प्राप्त होगा) ?

“हाँ, भन्ते ।”

“ऐसे ही गृह पति । आर्य श्रावक सोचता है—वृक्ष फल समान कामोको ० कहा है, इनमें बहुत सी प्रादुर्भा (=आदि नव) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थत, अचञ्जी प्रकार, प्रशमने देवकर, जो वह अनेकता-वाली अनेक्यं लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह पूर्वार्तकी, अर्कतमे श्मी उपेक्षा है, जिसमें लोक-श्रामिषका उपादान (=ग्रहण) सर्वथाही उच्छिन्न हो जाता है, उसी उपेक्षाकी भावना काता है ।

“सो यह गृहपति । आर्य-श्रावक इसी अनुपम (=अनुसार) उपेक्षा, स्मृतिकी पारिशुद्धि (=स्मरणको शुद्धि करने वाली उपेक्षा) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्व निवामा

(= पूर्व जन्मों) को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी^० इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य (= नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-विरासोंको स्मरण करता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पारर, दिव्य वि-शुद्ध अ-मानुष दिव्य-वस्तुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गत^० कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पारर, इसी जन्ममें आश्रयों (= चित्त-दोषों) के क्षयसे, अन्-आसन्न चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार^० सर्वथा सभी कुछ सद्य व्यवहारका उच्छेद होता है । तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें^० सर्वथा सभी कुछ व्यवहार उच्छेद होता है, क्या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“भन्ते ! कहाँ मैं और कहाँ आर्य-विनयमें^० व्यवहार-समुच्छेद ! ! भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तीर्थिक (= पंथाई) परिघाजकोंको, हम आजानीय (= परिशुद्ध, शुद्ध-जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । अजानीय भिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते ! अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तीर्थिक परिघाजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ० अन्-आजानीय भोजन करावेंगे, ० अन्-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करावेंगे, ० आजानीय स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्ते ! भगवान् ने मुझे धम्मोंमें धम्म-प्रेम पैदा कर दिया, धम्मों (= साधुओं) में धम्म-प्रसाद (= धम्मोंके प्रति प्रयत्नता), ० धम्म-गौरव^० । आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ० आजमे भगवान् मुझे अज्ञानि-शुद्ध प्राणागत उपाय-धारण करें ।”

सेल-मुक्त (वि पृ. ४५८) ।

१०५० मैंने सुना—एक समय भगवान् सादे वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराप (देशमें) चारिवा करते हुये, जहाँपर ..आपण नामक निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचे ।

केणिय जटिलने सुना—आजय कुन्से प्रयजित-आवय पुत्र श्रमण गौतम सादे वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा वरुवाण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है ०।०१ । इस प्रकारके अर्हताका दर्शन उत्तम होता है ।

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ—“संमोदन कर, ” (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे केणिय जटिलको भगवान्ने धर्म-उपदेशकर, संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रदांसन किया । भगवान्के धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित” हो, केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

ऐसा कहने पर भगवान्ने केणिय जटिलको कहा—

“ केणिय ! भिक्षु-संघ बड़ा है, सादे वारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न (=अच्छा) हो । ”

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ क्या हुआ है गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, सादे वारहसौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

तृतीय बार भी भगवान्ने केणिय जटिलको यही कहा—० ।

०तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को यही कहा—० ।

भगवान्ने मौन रहकर स्वीकार किया ।

१०५१ केणिय जटिल भगवान्के स्वीकृतिसे जान करसन्ने उठ, जहाँ उसका आश्रम था, वहाँ गया । आकर मित्र अमात्य, जाति-गिरादरीवालोंको कहा—

“ आप सब मेरे मित्र-अमात्य, जाति-गिरादरी मुन—मैंने भिक्षु संघ-सहित श्रमण गौतम को वहाँ भोजनने लिये निर्ममिष किया है, सो आप लोग भीरुसे सेवा करें । ”

“ अच्छा, हो ! ” केणिय जटिलको, ०मित्र अमात्य, जाति-गिरादरीने कहा । (उनमें से) कोई चूल्हा रोटने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई बर्तन धोने लगे, कोई पानीके माँके (=मणिक) रखने लगे, कोई आमन बिछाने लगे । केणिय जटिल स्वयं पट मेटप (=मंडल-माल) तैयार करने लगा ।

उस समय निगण्डु, कल्प (=केटुभ) —अक्षर-प्रभेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें इतिहासमें पारदूत, पदक (=कवि), वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरपक्षग (=सामुद्रिक-शास्त्र) में निपुण (=अनवर), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वाम करता था ; और तीनमौ विद्यार्थियों (=माणव) को मंत्र (=वेद) पढ़ाता था । उस समय शैल ब्राह्मण केणिय जटिल में अत्यन्त प्रसन्न (=अद्भुतान्) था । ... । तब (वह) तीनमौ माणवोंके साथ उपा-विहार (=चल-कदमी) के लिये दहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, चढ़ा गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जस्थि (=जरा-घाती, वागप्रस्थी शिष्यों) में, कोई चूल्हा खोद रहे हैं, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर (रहा है) । देखकर (उसने) केणिय जटिलसे कहा—

“ क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यज्ञ भा पहुँचा है ? क्या बल-काय (=सेना) -सहित मगध-राज श्रेणिक बिंयमार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया गया है ? ”

“ नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बल काय-सहित मगध-राज श्रेणिक बिंयमार कलके भोजनके लिये निमंत्रित है । बल्कि मेरे यहाँ महा-यज्ञ है । शाक्य-कुलसे प्रसजित शाक्य-पुत्र भ्रमर गौतम सारे ब्राह्मणों निधुओंके महा निधु-सघ-के साथ अंगुत्तापमें चारिका करने, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा संगण कीर्ति-दान् फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संजुद, विद्या आचरणयोग्य, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर (=अनुपम) पुराणोंके चातुर्-सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह निधु-संग-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं । ० ।

“ हे केणिय ! (क्या) ‘ बुद्ध ’ कह रहे हो ? ”

“ हे शैल ! (हाँ) ‘ बुद्ध ’ कह रहा हूँ । ”

“ ० बुद्ध कह रहे हो ? ”

“ ० बुद्ध कह रहा हूँ । ”

“ ० बुद्ध कह रहे हो ? ”

“ ० बुद्ध कह रहा हूँ । ”

तब शैल ब्राह्मणको हुआ—‘ बुद्ध ’ ऐसा घोष (=आवाज) श्री लोरुमें बुलता है । हमारे मंत्रोंमें महापुराणोंके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनमें युक्त महापुराणकी दोही गतियाँ हैं । यदि वह घरमें वास करता है, तो चारों ओर तरुका सज्जवाला, धार्मिक धर्म-राजा चमवर्ती ... राजा (होता) है ... । वह सागर-पयन्त इस पृथिवीको बिना दण्ड-शस्त्रों, धर्मसे नियंत्रण कर शासन करता है । और यदि घर छोड़ केवल हो, प्रसजित होता है, (तो) लोरुमें आच्छादन-रहित अर्हत् सम्यक्-संजुद होता है । ” “ हे केणिय ! तो फिर यहाँ वह आप गौतम अर्हत् सम्यक्-संजुद, इस समय विहार करते हैं ? ”

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बांह पकड़कर, शैल ब्राह्मणसे यह कहा—

“ हे शैल ! जहाँ वह नील वन-पांती है । ”

तब शैल तीनसौ माणवकोके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब शैल ब्राह्मणने उन माणवकोको कहा—

“ आपलोग नि शब्द (= अल्प शब्द) हो, परेके बाद पर रहते आवें । सिद्धांकी भाँति वह भगवान् अकेले विचरनेवाले, (और) दुर्लभ होते हैं । और जब मैं श्रमण गौतमके साथ संवाद करूँ, तो आपलोग मेरे बीचमें बास न उठावें । आपलोग मेरे (कथन) की समाप्ति तक सुन रहें । ”

तब शैल ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् के साथ संमोदनकर (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर शैल ब्राह्मण भगवान् के शरीरमें महापुरुषके वस्तीस लक्षण खोजने लगा । शैल ब्राह्मणने वस्तीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ अधिराश भगवान् के शरीरमें देख लिये । दो महापुरुष लक्षणों—सिल्लीसे पैँकी पुरुष-गुणेंद्रिय, और भाँति नीच जिह्वा—के बारेमें संदेहमें था । तब भगवान् ने इस प्रकारका योगबल प्रकट किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान् के कोप आच्छादित वस्ति गुणको देखा । फिर भगवान् ने जीभ निकालकर (उतारे) दोनो कानाके स्रोतको छूआ, सारे कलाट मंडलको जीभसे ढाँक दिया । तब शैल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ—श्रमण गौतम का परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण वस्तीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध है, या नहीं । बुद्ध = महत्तर ब्राह्मणों आचार्य प्रधायाको कहते सुना है—जो अर्हत् सम्पत् संतुष्ट होते हैं, वह अपने गुण को जगनेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न मैं श्रमण गौतमके समुल्ल उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करूँ । तब शैल ब्राह्मण भगवान् के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने लगा—

“ परिपूर्ण-काया सुन्दर रश्मि (= कांति) वाले, सुखान्, चार दर्शन ।
 सुवर्णवर्ण हो भगवान् । सु शुद्ध-दाँत हो, (और) धीर्यवान् ॥ १ ॥
 सुजात (= सुन्दर जन्मवाले) वस्ते जो व्यंजन (= लक्षण) होते हैं ।
 वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारे बायामें (है) ॥ २ ॥
 प्रसन्न (= निर्मल)-नेत्र, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान् ।
 (जाय) श्रमण संघके बीचमें आदित्वकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥
 कल्याण-दर्शन हे भिक्षु ! कथन-समान शरीरमान् ।
 ऐसे उत्तम धर्मवाँके तुम्हें श्रमण साव (= भिक्षु होने) में क्या (रक्ता) है ? ॥ ४ ॥
 तुम तो चारों ओरके राज्यमान्, जम्बूद्वीपके स्वामा ।
 स्वर्णम, चन्द्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥
 क्षत्रिय भोज राजा (= मांडलिक राजा) तुम्हारे अनुयायी होंगे ।
 हे गौतम ! राजाधिराज अनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥ ”

(भगवान्-) “ शैल ! मैं राजा हूँ, अनुपम धर्मराजा ।

मैं न पलनेवाला चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥ ”

(शैलब्राह्मण) “अनुपम धर्म राजा संवुद्ध (अपनेको) कहते हो ?

हे गौतम ! ‘धर्मसे चक्र चला रहा हूँ’ कह रहे हो ॥ ८ ॥

कौन सा शास्ताका दन्तप (=नाग) धावक आपका सेनापति है ?

कौन इस चलयो धर्म चक्रको अनु चालनकर रहा है ॥ ९ ॥

(भगवान्—शैल !) “मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्रको ।

तथागतका अनुजात (=पोते उत्पन्न) सारिपुत्र अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥

ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयको भावना करली ।

परिहास्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥

ब्राह्मण ! मेरे विषयक सशय हटाओ, छोड़ो ।

बार बार सजुहोका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥

लोकमें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुर्लभ है ।

वह मैं (राग आदि) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, सवुद्ध हूँ ॥ १३ ॥

मल-भूत, कुलना-रहित, मार (=रागादि शत्रु) सेनाका प्रमर्दक ।

(मुझे) देखकर कौन न सजुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण अभिजातित कर्षो न हो ॥ १४ ॥”

(शैल—) “जो मुझे चाहता है, (वह मेरे) पोते आये, जा नहीं चाहता, वह जाये ।

(मे) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले (बुद्ध) क पास प्रयत्नित होऊँगा ॥ १५ ॥”

(शैलके शिष्य) “यदि आपको यह सम्यक् सवुद्धका शासन (=धर्म) श्रवता है ।

(तो) हम भी वर प्रणके पास प्रयत्नित होंगे ॥ १६ ॥

यह जितने तीनसौ ब्राह्मण हाथ जोड़े हैं ।

(वह) सभी भगवान् ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे ॥ १७ ॥”

(भगवान्—शैल !) “(वह) साष्टांगिक श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रद्धालु है ।

जहाँ प्रमाद युक्त शीलनेवालेकी प्रमत्तता असोच है ॥ १८ ॥”

शैल ब्राह्मणने परिपक्व-सहित भगवान्के पास प्रमत्तता और उपसपदा पाई ।

तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-पीवर ले, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर गिटे आसनपर भिक्षु संघके साथ बैठे । तब केणिय जटिलने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघको अपने हाथसे, सतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा देनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये केणिय जटिलको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

“यज्ञां मुख अग्नि होत्र है, छन्दोंमें मुख (=मुरध) सावित्री है ।

मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ (१)

भक्षकोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवालोंमें मुख आदित्य है ।

इच्छितोम (मुख) पुण्य (है), यजन (= पूजा) करनेमें मुख सघ है ॥ (२)

भगवान् केणिय जन्मिने इन गाथाओंसे अनुमोदितकर आसनसे उठकर चल दिये ।

• तब आयुष्मान् गेल परिषद् सहित एकान्तमें प्रसाद रहित, उद्योग-युक्त, आत्म निपट्टी हो विहरते अचिरमें ही, जिनके लिये कुल पुत्र घरने वेधर हो प्रयोजित होते हैं, उस अनुपम प्रह्वर्षये अन्त (= निर्माण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरने लगे । ' जन्म क्षय हो गया, प्रह्वर्षय वास पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं '—यह जान गये । परिषद्-सहित आयुष्मान् गेल अर्हत्त हुये ।

तब आयुष्मान् गेलने शास्ता (= बुद्ध) के पास जाकर, चीवरको (दक्षिण कथा ना रण) एक कवेपर (रख), जिनर भगवान् ये, उधर अञ्जलि जोड़कर, भगवान्को गाथाभा कहा—

• हे यधु मान् ! जो मे आज्ञासे आठ दिन पूर्व तुम्हारी क्षरण आया ।

हे भगवान् ! तुम्हारे शासनमें सातही रातमें मे दात हो गया ॥ (१) ॥

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार विजया मुनि हो ।

तुम (राग आदि) अनुशयाको छिन्नकर, (स्वयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रनाको सारते हो ॥२॥

अपधि तुम्हारी हट गई, आसन तुम्हारे विदारित हो गये ।

सिंह समान भव (=सागर) की भीषणतासे रहित, तुम उवादान रहित हो ॥ (३) ॥

यह तीन सौ भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं ।

हे धीर ! पाद प्रसास्ति करो, (यह) नाग (=पाप रहित) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥

केणिय-जटिल । रोजमल्ल उपासक । आपणसे आवस्ती । (वि. पृ. ४५८) ।

१ तब केणिय जटिलको हुआ—मैं भ्रमण गौतमके लिये क्या लिना चाहूँ । फिर केणिय जटिलको हुआ—‘ जो कि यह ब्राह्मणोंके पूर्वके ऋषि, मंत्रोंको रचनेवाले (= कर्ता), मंत्रोंको प्रवचन (= वाचन) करनेवाले थे,—जिनके पुत्रने मंत्र-पदको, गीतको, कवित्तको, समीहितको, आजकल ब्राह्मण अनुमान करने हैं, अनु-भाषण करते हैं ; भाषितको ही अनु-भाषण करने हैं, यंत्रोंको ही अनु-वाचन करने हैं,—जैमेकि—अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदत्ति, अङ्गिरा, भारद्वाज, यमिष्ठ, कश्यप, भृगु । (यह) शतको (भोजनसे) उपरत थे, विकाल—(मध्याह्नोत्तर) भोजनमें विरत थे । वह इस प्रकारके पान (पीनेकी चीज) पीते थे । भ्रमण गौतम भी शतको उपरत = विकाल-भोजनमें विरत हैं । भ्रमण गौतम भी इस प्रकारके पान पी सकते हैं । ’ (यह सोच) बहुतसा पान तप्यार कां, बँहगी (= कान्) से उडवाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन किया (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये केणिय जटिलने भगवान् को कहा—

“ हे भवान् (= आप) ! गौतम यह मेरा पान ग्रहण करें । ”

“ केणिय ! तो भिक्षुओंको दो । ”

भिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे ।

“ अनुजा देता हूँ भिक्षुओं ! आठ पानकी । आन्न-पान, जम्बू पान, चोच-पान, मोच (= केला)-पान, मधु-पान, मुष्टिक (= अंगूर)-पान, सालक (= कोंड़ीकी जड़)-पान, और फारमर (= फाल्गु)-पान । अनुजा देता हूँ सभी फल-रसोंकी एक अनाजके फल-रसको छोड़ । सभी पत्र-रसकी, एक टाकरे रसको छोड़ । सभी पुष्प रसको एक महुँके फूलका रस छोड़ । अनुजा देता हूँ उगरे रसकी । ”

तब आपणमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् गाढे बारहसौ भिक्षुओंके भिक्षु-संघ-सहित जहाँ कुपीनारा था । उधर चारिकाण लिये चट दिये । कुपीनाराके मछोने सुना—साढे बारहसौ भिक्षुओंके महासंघके साथ भगवान् कुपीनारा आ रहे हैं । उन्होंने नियम किया—‘ जो भगवान् की आगमनीको नहीं जाये, उसको पाँच सौ बँड । ’ तब समय रोज नामक मल्ल आनन्दका मित्र था । भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ कुपीनारा था । वहाँ पहुँचे । “ कुपीनाराके मछोने भगवान् का प्रत्युद्गमन (= अगमनी) किया । रोजमल्ल भी भगवान् का प्रत्युद्गमन कर, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आनन्दको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये रोज मल्लको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ जातुम रोज ! यह तेरा (वृत्त्य) बहुत सुन्दर (= उदार) है, जो तूने भगवान् की अगमनी की । ”

“ भन्ते ! आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, संघका सम्मान नहीं किया ; बल्कि भन्ते ! आनन्द ! ज्ञातिके टण्डके मयसे ही मैंने भगवान् का प्रत्युद्गमन किया । ”

तब आयुष्मान् आनन्द अ-सन्तुष्ट हुये—“ वैसे रोजमल्ल ऐसा कहता है ? ”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये, आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! रोज मल्ल विभव-सम्पन्न अभिद्रात = प्रसिद्ध मनुष्य है । इसप्रकारके ज्ञात मनुष्योका इस धर्म-विनयमें प्रसाद (= श्रद्धा) होना अच्छा है । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ सेता करें, जिसमें रोज मल्ल इस धर्म-विनय (= बुद्धधर्म) में प्रसन्न होवे । ” तब भगवान्‌ रोज मल्लके प्रति मित्रता-पूर्ण (= मैत्र) चित्त उत्पन्नकर, आसभसे उठ विहारमें प्रविष्ट हुये । तब रोज मल्ल भगवान्‌के मैत्र-वित्तके स्पर्शसे, छोटे बछड़े वाली गादकी भाँति, एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेगणसे दूसरे परिवेगणमें जाकर मिश्रुओको पूछता था—

“ भन्ते ! इस वक्त वह भगवान्‌ अर्हत् सन्त्यक्-संशुद्ध कहां विहार कर रहे हैं ; हम उन भगवान्‌ अर्हत् सन्त्यक् संशुद्धका दर्शन करना चाहते हैं ? ”

“आहुम, रोल ! यह दर्वाजा-बन्द विहार है । निःशब्द हो धीरे धीरे वहाँ जाकर आलिनन्दमें प्रवेशकर खाँसकर जंजीरको खटखटाओ, भगवान्‌ तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे । ”

तब रोज मल्लने जहाँ वह बन्द द्वार विहार था, वहाँ निःशब्द हो धीरे धीरे जाकर, आलिनन्दमें घुमकर, खाँसकर जंजीर खटखटाई । भगवान्‌ने द्वार खोल दिया । तब रोज मल्ल विहारमें प्रवेशकर भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये रोजमल्लको भगवान्‌ने आनुपूर्विक कथा०—“ रोजमल्लको उसी वासनपर त्रिरज विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब विनाश होने वाला है । ” तब रोजने दृष्टधर्म हो० भगवान्‌को कहा—

“ अच्छा हो, भन्ते ! अच्छा (= आर्य = भिक्षु लोग) मेराही चीयर, पिंड-पात (= भिक्षा), दाववासन (= आसन), श्लान प्रत्यय-भेषज्य परिष्कार (= दवा-पच्य) ग्रहण करें, औराँका नहीं । ”

“ रोज तेरी तरह जिन्होंने अपूर्णज्ञान और अपूर्ण-दर्शनसे धर्म देखा है, उनको ऐसा ही होता है—“क्या ही अच्छा हो, अच्छा मेरा ही० ग्रहण करें, औराँका नहीं । ”

तब भगवान्‌ कुसीनारामें इच्छातुमार विहार कर०, जहाँ आतुमा धो, वहाँ चारिकोंके लिये चक्र दिये । उस समय आतुमामें बुदापेमें प्रयत्नित हुआ, भूत-पूर्व हजाम (= नहापित) एक (= मिश्रु) निवास करता था । उसके दो पुत्र थे, (जो) अपनी पंडिताई और धर्ममें सुन्दर, प्रतिमावाली, दक्ष, शिल्पमें परिशुद्ध थे । बृद्ध-प्रयत्नित (= बुदापेमें प्रयत्नित) ने सुना कि, भगवान्‌ आतुमा आ रहे हैं । तब उस बृद्ध-प्रयत्नितने उन दोनों पुत्रोंको कहा—

“ तातो ! भगवान्‌ आतुमामें आ रहे हैं । तातो ! हजामतका सामान लेकर नाली, जवापकके साथ घर घरमें केरा लगाओ, (और) छोन, तेल, तंडुल और खाद्य (पदार्थ) संपन्न करो । अपनेपर भगवान्‌को यवाग्न (= गिचड़ी) दान देंगे । ”

“अच्छा सात ।” वृद्ध-प्रजितको कहं, पुत्र हजामतका मामान ले० लोन, तेल, तंडुल, खाद्य संप्रद करते धूमने छगे । उन लड़कोंको सुन्दर, प्रतिभा मंज देखकर, जिनको (क्षीर) न कराना था, वह भी फराते थे, और अधिक देते थे । तब उन लड़कोंने बहुत सा लोन भी, तेल भी, तंडुल भी, ग्राह्य भी संप्रद किया । भगवान् कमशः चारिका करते, जहाँ आनुमा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ आनुमामें भगवान् मुसागामें विहार करते थे । तब वह बुद्ध प्रजित उस रातके भीत जानेपर, बहुत सा धागू तप्पार कर, भगवान्के पास ले गया—“भर्ते ! भगवान् मेरो थिचड़ी स्वीकार करै ।” भगवान्ने उस वृद्ध-प्रजितसे पूरा—“कहाँने मिथु ! यह थिचड़ी है ?”

उस वृद्ध प्रजितने भगवान्को (सत्र) बात कह दी । भगवान्ने धिक्कारा ।

“मोघ-पुरष (=नालायक) ! (यह तेरा कहना) अनुचित=अनु-अनुलोम=अ-प्रतिरूप, अमग-कर्तव्यके विरुद्ध, अविहित (=अ-कप्पिय) =अ-करणीय है । कैसे तू मोघ-पुरष ! अविहित (बाँज)के (जमा करनेके लिये) कहेगा ?”

“मिथुओंको आमंत्रित किया—

“मिथुओ ! मिथुको निषिद्ध (=अ-कप्पिय) के लिये आज्ञा (=समादपन) नहीं देनी चाहिये । जो आज्ञा दे, उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति, और मिथुओ ! भूतपूर्व हजामको हजामतका मामान न ग्रहण करना चाहिये । जो ग्रहण करै, उसे ‘दुष्कृत’की आपत्ति ।”

तब भगवान् आनुमामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल गये । प्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाय-पिण्डके क्षाराम जेतवनमें विहार करने थे । उस समय श्रावस्तीमें बहुत सा खाद्य फल था । मिथुओंने भगवान्को यह बात कही ।

“अनुज्ञा देना हूँ, मत्र ग्राह्य कलोंके लिये ।”

उस समय संघके बीजको द्यतिके (=पौद्गलिक) रेतमें रोपते थे, पौद्गलिक बीजको संघके रेतमें रोपते थे । भगवान्को यह बात कही—

(भगवान्ने कहा—) “संघके बीजको यदि पौद्गलिक रेतमें बोया जाय, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । पौद्गलिक बीजको यदि संघके रेतमें बोया जाये, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये ।”

“... ..” जो मैंने मिथुओ ! ‘यह नहीं विहित है’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया,

यदि वह निषिद्ध (=अ-कप्पिय=हराम) के अनुलोम हो, और विहित (=कप्पिय=हलाल)का विरोधी, (तो) वह तुम्हें हलाल नहीं है । मिथुओ ! जिसे मैंने ‘यह विहित नहीं है’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह कप्पियके अनुलोम है, और अ-कप्पियका विरोधी, (तो) वह तुम्हें कप्पिय है । मिथुओ ! जिसे मैंने ‘यह कप्पिय है’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि अ-कप्पियके अनुलोम (=अ-विरोधी) है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें कप्पिय नहीं है । मिथुओ ! जिसे मैंने ‘यह कप्पिय है’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि कप्पियके अनुलोम है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें कप्पिय है ।”

१ (अट्टकयामें) “दसमां भाग देकर । यह जम्बूद्वीप (=भारत)में पुराना रखाज (=पोराण चारित) है । इसलिये दस भागमें एक भाग भूमिके मालिकोंको देना चाहिये ।”

चूल-दस्थिपदोपम-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

‘वेमा’ मेने मुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती अनाथ पिंडकके आराम जेतवनेमें विहार करते थे ।

उम समय जानुस्सोणि (=जानुओणि) ब्राह्मण सर्वदेव घोडियोके रथपर सवार हो, मगधानको श्रावस्तीके बाहर जा रहा था । जानुओणि ब्राह्मणने पिलोतिक परित्राजकको दूरसे ही आते देखा । देखकर पिलोतिक परित्राजकसे यह कहा—

“हन्त ! वात्स्यायन (=वच्छायन) ! आप मगधानमें कहाँसे आ रहे हैं ?”

“ओ ! मैं श्रमण गौतमने पाससे आ रहा हूँ ।”

“तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रजा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ?”

“मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रजा-पाण्डित्य जानूँगा ?”

“आप वात्स्यायन उदार (=वदी) प्रशसा द्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ?”

“मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा कहूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं श्राव गौतम, देव मनुष्योंके श्रेष्ठ हैं ।”

आप वात्स्यायन किम कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?

“(जने) कोई चतुर नाग वनिक (=हाथीके उगलका आउमी) नाग-वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ रहे भारी (रुने बोड़े) हाथीके पैर (=हस्ति पद्) को देखे । उसको विश्वास हो जाय—मेरे, उदा भारी नाग है । इसी प्रकार ओ ! जज मेने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—कि (वह) भगवान् सम्मक्-संबुद्ध है, भगवान्का धर्म स्वाच्छात है, भगवान्का भावक संघ सुगतिपन्न (=सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) है । कौनसे चार ? मैं देखता हूँ, बालकी छाल उतारनेवाले, दूसरोसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित, मानो प्रजामें स्थित (तत्त्व) से, दक्षिणत (=धारणामें स्थित तत्त्व) को छंडा गंडी करते चलेते हैं—सुनेते हैं—श्रमण गौतम अमुक धाम या निगममें आनेगा । वह प्रश्न उत्तर करते हैं—‘इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमने पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार वाद (=शास्त्रार्थ) रोपेंगे ।’ वह सुनेते हैं—श्रमण गौतम अमुक धाम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कहकर दर्शाता है, समादपन, =समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसने (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमके ही भावक (=शिष्य) हो जाते हैं । ओ ! जज मेने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब सुने विश्वास हो गया—भगवान् सम्मक् संबुद्ध हैं ।

“और फिर भी ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी चाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें मफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित० । ० मैंने श्रमण गौतम में यह दूसरा पद देता ।

“० गृहपति (=चैत्र्य)-पण्डित० ।० यह तीसरा पद० ।

“० श्रमण (=प्रव्रजित)-पण्डित० । वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमको प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर(की) प्रव्रज्याके लिये आज्ञा मांगते हैं । उनको श्रमण गौतम प्रव्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है । वह वहाँ प्रव्रजित हो, अकेले एकान्तसेवी, प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते, अचिर ही में, जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—“मनको भी ! नाश किया, मनको भी ! प्र-नाश किया । हम पहिले अश्रमण होते हुये भी ‘हम श्रमण हैं’ दावा करते थे ; अ-ब्राह्मण होते हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’ दावा करते थे । अन् अर्हत् होते हुये भी ‘हम अर्हत् हैं’ दावा करते थे । अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अर्हत् हैं ।” श्रमण गौतममें जब हम चौथे पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्मत् संबुद्ध हैं० । भी ! मैंने जब इन चार पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया० ।”

ऐसा कहने पर जानुश्रोणि ब्राह्मणने सर्व-चेष्ट घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरा-संग (=चादर) काने, जिवर भगवान् थे उधर जङ्गलि जोड़कर, तीन बार यह उद्गम कह—“नमस्कार है, उस भगवान् अर्हत् सम्मत् संबुद्धको, ” “नमस्कार है० । ” “नमस्कार है० । ” क्या मैं कभी किसी समय उन गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?

तब जानु-श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ० समोदनकर*** (कुशलप्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जानु श्रोणि ब्राह्मण-ने, जो कुछ पिलोसिक परिभाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्को कह दिया । ऐसा कहनेपर भगवान्ने जानु-श्रोणि ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति पद-उपमा परिपूर्ण होगी है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो ।”

“अच्छा भी !” कह जानु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँ पर नाग-वनमें वह बड़े भारी० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वास नहीं करता—‘अरे ! बड़ा भारी नाग है’ । किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें वामकी (=बैवनी) नामकी हथिनियाँ भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें बड़े भारी*** (लम्बे चौड़े)***हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-

१ ‘नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स’ ।

यनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—‘अरे बड़ा भारी नाग है’ । किमलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरों वाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—बड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे ढाल और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित को । जो चतुर नाग-यनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता० । सो किम लिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ महा-पदवाली होती हैं । वह उनका भी पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है । उसका अनुगमन करते नाग-वनमें, बड़े भारी, ** (लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे ढाल, ऊँचे दाँतोंसे सुशोभित, और शाखाकी ऊँचसे टूटा देखता है । और वहाँ घुसके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खाड़े या बिरे, या लेंटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है ।

॥ इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हन् सम्पक्-समुद्द, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुस्र पुरप द्रव्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह इस देव-मार ब्रह्मा सहित लोक, अमण-ब्राह्मण-देव मनुष्य-महित प्रजाको, स्वयं जानका, साक्षात्कार, समझाते हैं । वह आदि-कल्याण मज्ज-कल्याण पर्यवसान कल्याण वाले धर्मेसे उपदेश करते हैं । अर्थ-सहित व्यंजन सहित, वेबण, परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रनाशित करते हैं । उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे बृद्धमें उत्पन्न मुक्ता है । वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें अद्भुत लाभ करता है । वह उस अद्भुत-लाभसे संतुष्ट हो, यह सोचता है—गृह-वास जंगल मेंलका मार्ग है । प्रमज्जा मैदान (=चौड़ा) है । इस एकान्त सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे नख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, धर्ममें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिर दाखी मुँड़ाकर, कापायवस्त्र पहिन, धरमे घेघर प्रमज्जित हो जाऊँ ? सो वह बूढ़ेरे समय अपनी अल्प (=थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-श्रान्ति मंडल या महा-श्रान्ति-मंडलको छोड़, सिर-दाखी मुँड़ा, कापायवस्त्र पहिन, धरमे घेघर हो, प्रमज्जित होता है । वह इस प्रकार प्रमज्जित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, सम्मान-भीमिकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है । दंड-त्यागी, दास-त्यागी, लज्जी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुवर्णक हो, विहार करता है । अ-दिवाधान (=चोरी) छोड़ दिघादायी (=दियेको लेने वाला), दत्त प्रतिकांक्षी (=दियेका चाहने वाला),** पविघात्मा हो, विहरता है । अ-महाचर्यसे छोड़कर ब्रह्मचारी, प्राण्यधर्म मैथुनसे विरत हो, आर-चारी (=दूर रहने वाला) होता है । मृपावादको छोड़, मृधावादसे विरत हो, सत्य-आदी, सत्य-बंध, लोकका अ-विसंवादक = विश्राम पात्र होता है । पिशुन-वचन (=सुगली) छोड़, पिशुन-उचनसे विरत होता है,—यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़ने के लिये, वहाँ कहने वाला नहीं होता । इस प्रकार मित्रो (=पृथ्वी) को मिलाने वाला, मित्रे हुयोंको मित्र न करने वाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समप्र (=एकता)-करण वाणीका बोलनेवाला होता है । परप (=कटु) घवनको छोड़, परप घवनसे विरत होता है । जो बह वागी = कर्ण-मुखा, प्रेमणीया, हृदयद्रमा, पीरी

(= नागरिक, सभ्य) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है; वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है । प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है । काल-वादी (= समय देखकर बोलने वाला), भूत (= यथार्थ) वादी, गर्ण-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तत्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-यता वाणीका बोलने वाला होता है ।

“ वह योज-समुदाय भूत समुदायके विनाश (= समाप्त) से विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत = बिकाल (= मध्याह्नोत्तर) भोजनसे विरत होता है । माला, गंध और विरेपनके धारण, मंजन और विभूषणसे विरत होता है । उच्छादन और महाशयन (= शय्या) से विरत होता है । जातरूप (= सोना)-रजतके प्रतिपहणसे विरत होता है । कच्चे भानाजके प्रतिपहण (= लेना) से विरत होता है । कच्चा मांस खेनेसे विरत होता है । खी-कुमारोंके । दासी-दास । भेड़-भकरी । मुर्गी-मुअर । हाथी-गाय । घोड़ा-घोड़ी । रेत-धर । दूत बनकर जाने... । नय-विक्रय । तराजूकी ठगी, काँतेकी ठगी, मान (= सेर मन आदि) की ठगी । घूस, बंधना, जाल-माजी, कुदिल योग । छेदन, धध, बंधन, छापा मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, डाका डालने ।

“ वह शरीरपरके चीरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) लियेही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है । ० । वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी) -स्वर्ध (= राशि) से युक्त हो, अपनेमें (= सच्च्यात्म, निर्दोष सुख अनुभव करता है ।

“ वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= किंग आकृति, आदि) और अनुव्यञ्जनका-प्रहण करने वाला नहीं होता । चँक्रे चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरने वालेको, राग द्वेष पाप = अ-बुद्धाल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । वह भोजनसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यञ्जनका प्रहण करने वाला नहीं होता । ग्रहणसे गंध ग्रहणकर । जिह्वासे रस ग्रहणकर । कायसे स्पर्श ग्रहणकर । मनसे धर्म ग्रहणकर । इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

“ वह जाने जानेमें, जानकर करनेवाला होता है । अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है । समेटने-कैलनेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चीवर धारण करनेमें । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें । पाखाना-पेशाबके काम में । जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-सुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है । वह इस आर्य-शील-स्वर्धसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, चोड़े, पुआलके गंजमें—वास करता है । वह भोजनके पश्चात्—आसन मारकर, कायाको सीधाकर, स्मृतिको सन्मुख रखकर धैर्यता है । वह लोकमें (१) अभिष्या (= लोभ) को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; चित्तको अभिष्यासे परिशुद्ध करता है । (२) व्यापाद

(=द्रोह)-द्रोषको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुरूपी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (३) स्त्वानमृद (=मनके आलस) को छोड़, स्त्वान मृद रहित हो, आलोक संज्ञावाला, स्मृति, सम्प्र-जन्मसे युक्त हो विहरता है । औदत्य-कौटूह्यको छोड़ अन् उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औदत्य-कौटूह्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (=सन्देह) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (=उत्तम)-धर्मोंमें विवाद-रहित (=अरुण्यकथी) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है ।

“यह इन पाँच नीचरत्नोंको चित्तसे छोड़, उप-ह्वेत्तों (=चित्त-मलों) को जान, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विचार बिनेरुने उत्पन्न, प्रीति मुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतसे सेवित है, यह (पद) भी तथागत-रजित है । किन्तु आर्य-आवक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्मक् संशुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाक्यात है, भगवान्का आवक संव सु-प्रतिपन्न है ।

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्षु वितर्क और विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रसाद (=प्रमत्तता) =चित्तको एकामताको वितर्क विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति मुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत सेवित है, यह भी तथागत-रजित है । किन्तु आर्य-आवक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्मक्-संशुद्ध हैं० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रज्ञानसे युक्त हो, कयासे सुखको अनुभव करता विहरता है । जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं ; ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य-आवक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख रहित, सुख रहित उपेक्षक हो, स्मृतिको परिशुद्धता-युक्त चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य-आवक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्मक् संशुद्ध हैं० ।

“सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध = परि-अवदात, अगण-रहित = उपह्वेत्त (=मल)-रहित, मृदु दुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंको स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको श्रुताता है । फिर यह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्मभी, दो जन्मभी, तीन जन्मभी, चार०, पाँच०, छः०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौद्विंशत्य०, अनेक संवर्त (=प्रलय) कल्प, अनेक विवर्त (=सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,—इस नामगल, इस गोत्र वाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःख को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो,

यहां उत्पन्न हुआ । ' इस प्रकार आकार-महित उदेष्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

" सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म मरणके ज्ञान (= च्युति-वत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तका शुकाता है । सो अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे अच्छे धुं, सु-पर्ण, दुर्येण, भुगत, दुर्गंत, मस्ते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ मत्स्योंको जानता है—' यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आयोंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-मन्त्रन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ पाय = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं । किन्तु यह जीव (= सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आयोंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिवाले सम्यग्-दृष्टि-सम्पन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह कामने अलग हो—'मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको० देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

" सो इस प्रकार चित्तके० समाहित हो जानेपर आलस-क्षय-ज्ञान (= रागादि मल्लोके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो ' यह दुःख है ' इसे यथार्थसे जानता है, ' यह दुःख-समुदय है ' इसे यथार्थसे जानता है, ' यह दुःख-निरोध है ' इसे यथार्थसे जानता है । ' यह आलस है ' ० । ' यह आलस-समुदय है ' । ' यह आलस-निरोध है ' ० । ' यह आलस-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= रागादि चित्त-मल्लोके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) है ' ० । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है, ० । ० ।

" इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखने, उभ (पुरुष) के चित्तको काम आलस भी छोड़ देता है, अ-आलस भी०, अ-विद्या-आलस भी० । छोड़ देने (= विमुक्त हो जाने) पर, ' छूट गया हूँ ' ऐसा ज्ञान होता है । ' जन्म उत्तम हो गया, मक्षार्घ्य पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहकि लिये कुछ नहीं ' यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-धावक विश्वास करता है—भगवान् मन्यक्-संशुद्ध हैं० ।

" इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-गर्दकी उपमा विस्तारपूर्वक पूरी होती है । "

पेला कहनेपर आशुघोषि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

" आश्चर्य ! मन्ते !! आश्चर्य ! मन्ते !! मन्ते ! मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मित्र-संघर्ष भी । आजसे (मुझे) आप गौतम अंजलि बद्ध उपासक धारण करें ।

महाद्वितीयपदोपम-सुक्त (वि. पृ. ४५८) ।

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथ-पिंडकके आराम जेतवन में विहार करते थे ।

यहां आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! भिक्षुओ !”

“आवुस ” कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“ जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (=हस्ति पद) में समा जाते हैं । वड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उम (=छेष्ट) गिना जाता है । ऐसे ही आवुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य सत्त्वोंमें सम्मिलित हैं । कौनने चारोंमें ? दुःख आर्य-सत्त्वमें, दुःख-समुद्भय आर्य-सत्त्वमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्त्वमें, और दुःख-निरोध-आमिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्त्वमें ।

“क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्त्व ? जन्म भी दुःख है । जरा (=शुक्रपा) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिट्ठा, दुःख है । मनःसंताप, परेतानी भी दुःख हैं । जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संश्लेषमें पांच उपादान-स्फंघ दुःख हैं ।

“आवुसो ! पांच उपादान-स्फंघ कौनसे हैं ? (पांच उपादान-स्फंघ हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्फंघ, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० । आवुसो ! रूप-उपादान-स्फंघ क्या है ? चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (होनेवाले) रूप । आवुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ? पृथिवी-धातु, आप (=पानी)०, तेज (=अग्नि)०, वायु० । आवुसो ! पृथिवी धातु क्या है ? पृथिवी धातु हैं (दो), आध्यात्मिक (=शरीरमें) और बाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ? जो शरीरमें (=अध्यात्म) हरएक शरीरमें स्पर्श कठोर लिये हुये हैं, जैसे कि—केश, लोम, नख, दन्त, रज्ज् (=चमड़ा), मांस, स्नायु (=नह्दार), मस्तिष्क, मस्तिष्कके भीतरकी मज्जा, शुक्र, हृदय, यकृत, छोमक, व्रीहा, कुक्कुल, आंत, आंत-पतली, उदरका मल (=करोप) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर स्पर्श, कठोर लिये हुये गृहीत है । यह आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है । जो कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (=बाह्य) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही है । ‘वह यह (पृथिवी) न मेरी है, न वह मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है । यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (द्रष्टा) पृथिवी-धातुसे निर्वेद (=उदासीनता) को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी पृथिवी धातु कुपित होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है । (तत्र) आबुसो ! इतनी महान् बाहरी पृथिवी धातुकी भी अनित्यता = क्षय धर्मता = वि परिणाम धर्मता जान पड़ती है । इस क्षुद्र कायाका तो क्या (कहना है) ? शृणामें वेंसा (= तण्हुपादिणम्स) जिसे ‘मै’, ‘मेरा’ या ‘में हूँ’ (पहता), यही इसको नहीं हाती ।

“मिथुको यदि दूसरे वामोश = परिहास = रोप = पीड़ा देते हैं, तो वह समझता है—
‘यह उत्पन्न दुःखरूप वेदना (= अनुभव) मुझे धोत्रके संघन्ध (= संस्पर्श) से उत्पन्न हुई है । और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ कारणसे नहीं । किस कारणसे ? स्पर्शके कारण । ‘स्पर्श अ नित्य है’ यह वह देखता है । ‘वेदना अ-नित्य है’० ‘संज्ञा अ नित्य है’० । ‘सत्कार अ नित्य है’० । ‘विज्ञान अ-नित्य है’० । उसना पित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर, विमुक्त होता है । उस मिथुके साथ आबुसो । यदि दूसरे, अन्-इष्ट = अ-कृत = अ-मनाय (व्यवहार) से वस्तु करतें हैं—हाथके योग (= संस्पर्श) से, श्लेष्के योगसे, दृक्के योगसे, शस्त्रके योगसे । वह यह जानता है—कि ‘यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि संस्पर्श भी लगते हैं, दृक्के संस्पर्श भी०, शस्त्रके संस्पर्श भी० । भगवान्ने ‘अरुचोपम’ (= आराके समान) अनाद (= उपदेश) में कहा है—‘मिथुभो ! यदि चोर डाट (= ओचक) दोना ओर दस्तेगले आरासे भी एक एक अग काटें यहाँपर भी जो मनको दूषित करै, वह मेरे शासन (= उपदेश) (के अनुष्ठान आचरण) करतेवाला नहीं है ।’ मेरा वीर्य (= उद्योग) क्लृप्ता रौगा, विस्मरण इहित स्मृति मेरी उपस्थित (गैमी), काया स्थिर (= प्रश्रब्ध) अन्वयन (= आमारद), पित्त सना हित = एकाग्र (रौगा) । चाहे हम कायामें पाणि संस्पर्श हो, उल्ला मारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, (किंतु) बुद्धोका उपदेश (पूरा) करना ही होगा ।

“आबुसो ! उस मिथुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल सयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे उदात्त होता है, सवेगको प्राप्त होता है—‘अहो ! अ-लाम है मुझे, मुझे लाम नहीं हुआ मुझे दुर्लभ है, सुलभ नहीं हुआ, जिस मुझे इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको स्मरण करो कुशल युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, जेगे कि आबुसो ! बहू (= सुनिता) समुद्रको देखकर सभी होती है, सवेगको प्राप्त होती है । इस प्रकार आबुसो ! उस मिथुको ऐसे बुद्ध धर्म संघ (के गुणों) को याद करते कुशल सयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह उससे० संवेगको प्राप्त (= उदात्त) होता है—मुझे अलाम है० । आबुसो ! उस मिथुको यदि हम प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको अनुस्मरण करते कुशल युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे मनुष्ट होता है । इतनेसे भी आबुसो ! मिथुने बहुत कर लिया ।

“क्या है आबुसो ! आप धातु ? आप (= जल) धातु दो होता है, आध्यात्मिक और बाहरी । आबुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रति शरीरमें पानी, या पानीका (विषय) है, जैसे कि पित्त, रूप्म (= कफ), पीन, लोह, रूद (= पमीना), मेद, अध्र वसा (= चर्बी), राल, नासिकामल, वर्ण मल (= रसिका), मूत्र, और जो बुद्ध

और भी शरीरमें पानी या पानीका है । आहुसो ! यह आप-धातु कही जाती है । जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है । 'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं' इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार यथार्थतः अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (= उदास) होता है । आप-धातुसे चित्तको चिरक करता है ।

"आहुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकृष्टित होती है । इस गांवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद प्रदेशको भी यहा देती है । आहुसो ! ऐसा समय होता है, जब महा समुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सातसौ योजनके भी पानी आते हैं । आहुसो ! सोभी समय होता है, जब महा समुद्रमें सात ताल, छः ताल, पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता है । आहुसो ! सो समय होता है, जब महासमुद्रमें ग्यात पोरिसा (= पुरण-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है । ० जब महासमुद्रमें आध पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुट्टी भर पानी टहरता है । ० जब महासमुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आहुसो ! उस इतनी यही बाह्य आप-धातुकी अनित्यता ०।० । आहुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

"आहुसो ! तेज-धातु क्या है ? तेज-धातु है आध्यात्मिक और बाह्य । आहुसो ! आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (= अग्नि) या तेजका है । जैसे कि—निमने संतप्त होता है, जलरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है ; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । यह कहा जाता है आहुसो ! तेज धातु । जो यह आध्यात्मिक (= शरीरमें की) तेज-धातु है, और जो कि यह बाह्य तेज धातु है, यह तेज धातुही है । 'न यह मेरी है', 'न यह मैं हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्त विशक होता है । ०।

"आहुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कृषित होता है । वह गाँव, निगम, नगर० को भी जलाता है । वह हरिशली महामार्ग (= पन्थ) , या बीच या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा डुब जाता है । आहुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे सुर्गके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी डूँढ़ते हैं । आहुसो ! उस इतने ज़ेदे तेज-धातुकी अनित्यता ०।० । आहुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

"आहुसो ! वायु-धातु क्या है ? वायु-धातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक वायु-धातु कौन है ? जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायु विषयक है ; जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अधोगामी वात (= हवा), कुक्षि (= पेट)के वात, कोठेमें रहने वाले वात, अङ्ग प्रत्यङ्गमें अनुसरण करने वाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी० । यह आहुसो ! आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है ।

"आहुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कृषित होता है, वह गाँवको भी० उड़ा ले जाता है । आहुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब प्रीप्मने पिङ्गे

महीनेमें साधका पंखा झुलाकर भी हवा योजते हैं, ...। आहुसो ! इस इतने यड़े वायु-धातु० । उस भिक्षुको यदि दूसरे आश्रयश ०।० । इतनेसे भी आहुसो ! भिक्षुने बहुतकर लिपा ।

“जैसे आहुसो ! काष्ठ, बल्लो, वृण और मृत्तिकासे घिरा आकाश, घर कहा जाता है । ऐसेही आहुसो ! अस्थि, स्नायु, मांस औ धर्मसे घिरा आकाश, रूप (=मूर्ति, शरीर) कहा जाता है । (जन्) आध्यात्मिक (=शरीरमें की) चक्षु अ-परिभिन्न (=अ-विकृत) होता है, बाह्यरूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (=मनसिकार, विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जब आहुसो ! शरीरमें की चक्षु अ-परिभिन्न होती है, बाह्यरूप सामने आते हैं । तो उनसे समन्वाहार (=विषय-ज्ञान) उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है ।

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कंध गिना जाता है । जो पेंदना है, वह पेंदना उपादान-स्कंध गिना जाता है । ० संज्ञा० संज्ञा-उपादान-स्कंध० । ० संस्कार० संस्कार-उपादान स्कंध० । ० विज्ञान० विज्ञान-उपादान-स्कंध० । तो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पांचो उपादान-स्कंधोंका संग्रह = सन्निपात = समग्र होता है । यह भगवान् ने भी कहा है—‘ जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (=जानता) है, वह धर्मको देखता है ; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (=कार्य कारणसे उत्पत्ति होना) को देखता है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणकारके उत्पन्न) हैं, जोकि यह पांच उपादान-स्कंध । जो इन पांच उपादान-स्कंधोंमें छन्द (=रश्मि) = आरय = अनुनय = अध्यवसान है, वही दुःख समुदय है । जो इन पांच उपादान स्कंधोंमें छन्द = रागका दहना, छोड़ता है, वह दुःख निरोध है । इतनेसे भी आहुसो ! भिक्षुने बहुत किया ।०।

“आहुसो ! यदि आध्यात्मिक (=शरीरमेंका) धात्र अ-विकृत होता है । ० । ० प्राण० । ० जिह्वा० । ० काय० । ० मन० । इतनेसे भी आहुसो ! भिक्षुने बहुत किया ।”

आयुष्मान् सारि-पुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारि-पुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

अस्सलायण-सुत्त (वि. पू. ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आश्रम जेतवन में विहार कर रहे थे ।

उस समय नाना देशोंके पाँचसौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें रह रहे थे । तब उन ब्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह भ्रमण गौतम चारों वर्णोंकी शुद्धि (= चातुर्वर्णी सुद्धि) का उपदेश करता है । कौन है जो भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सके ? उस समय श्रावस्तीमें आश्रलायन नामक निर्धन-केटुम (= कल्प)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा)-सहित तीनो वेदों तथा पाँचरे इतिहासमें भी पारङ्गत, पदक (= कवि), धैर्याकरण, लोकायत महापुरुष-लक्षण (शास्त्रों) में निपुण, वपित (= मुण्डित)-शिर, तरुण मानवक (= विद्यार्थी) रहता था । तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्रलायन मानवक रहता है, यह भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सकता है ।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्रलायन मानवक था, वहाँ गये । जाकर आश्रलायन मानवकसे बोले—

“ भ्रातृलायन ! यह भ्रमण गौतम चातुर्वर्णी सुद्धि उपदेश करता है । जाइये आप आश्रलायन भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । ”

ऐसा कहने पर आश्रलायन मानवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ भ्रमण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-संश्रय (= वाद करनेमें दुष्कर) होते हैं । मैं भ्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । ”

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्रलायन मानवकको कहा ।

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्रलायन मानवकको कहा—

“ भो आश्रलायन ! यह भ्रमण गौतम चातुर्वर्णी सुद्धि उपदेश करता है । जाइये आप आश्रलायन भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । आप आश्रलायन युद्धमें विना पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें । ”

ऐसा कहनेपर आश्रलायन मानवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“...मैं भ्रमण गौतमके साथ नहीं (पर) पा सकता । भ्रमण गौतम धर्म-वादी है । मैं भ्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो भी मैं आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा । ”

तब आश्रलायन मानवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संसोदन कर ।... (कुशल प्रश्न-पूछ)... एक घोर झट गया । एक ओर धँसे हुये आश्रलायन मानवकने भगवान्को कहा—

१ म. नि २.५३ । २ केवल ब्राह्मणोंकी नहीं, चारों वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप शुद्धि ।

“हे गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध वर्ण हैं, दूसरे वर्ण दृष्ट हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मणही महाकाके औरस पुत्र हैं, मुससे उत्पन्न, ब्रह्म ज, ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दायाद हैं’ । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ।”

“ऐस्मि आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियां क्रतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हैं० ।।”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ० ।।”

“तो क्या मानने हो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि १यवन और १कम्बोजमें और दूसरे भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास (=गुलाम) । आर्य ही दाम हो (सक)ता है, दास ही आर्य हो (सक)ता है ?”

“हां, भो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें० ।”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल=क्या आधास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं० ?”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं० ।।”

“तो क्या मानने हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राण-हिंसक, चोर, दुराचारी, ब्रू, शुगल-क्षोर, कटुभाषी, बकवादही, लोभी, द्वेषी, मिथ्या-दृष्टि (=झूठी धारणावाला) हो ; (तो क्या) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय=दुर्गति=विनिपात=नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेश्य० ? शूद्र० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ?”

“भो गौतम ! क्षत्रियभी प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी० । वेश्य भी० । शूद्र भी० । सभी चारों वर्ण हैं गौतम ! प्राणि हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होंगे ।।”

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल=क्या आधास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं० ।।”

“० फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं० ।”

“तो क्या मानने हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राण हिंसारे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, झूठ०, सुगली०, कटुवचन०, बकवादसे विरत होता है, अलोभी, अ-द्वेषी, सम्यक्-दृष्टि (=सच्ची दृष्टिवाला) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

१ रुसी तुर्किस्तान (?) जहां सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक) लोग बसे हुये थे, अथवा यूनान । २ काफिर-स्तान (अफगाणिस्तान), अथवा ईरान ।

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी प्राण हिंसा-विरत० सुमति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी०, वेद्व भी०, शूद्र भी०, सभी चारों वर्ण० । ”

“ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही वेर-रहित द्वेप-रहित मैत्र-चित्तही भयनाकर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेद्व नहीं, शूद्र नहीं ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है०।०। सभी चारों भावनाकर सकते हैं ।

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (= स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मैल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं० ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मैल धो सकता है०, सभी चारों वर्ण० । ”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ सूदां-मिषित क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सौ पुरुष इकट्ठे करें (और उन्हें कहे)—आवें आप सच, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण कुलसे, और राजस्य (= राजसत्तान) कुलसे उत्पन्न हैं, और शाल (= ताल) की या मरल (= वृक्ष) की या चन्दन की या पत्र (= काष्ठ) की उत्तराणी लेकर आग बनायें, तेज प्रादुर्भूत करें । (और) आप भी आवें, जो वि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे बसोर (= पेणु)—कुलसे रथकार-कुलसे, पुक्कसकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कटरीकी, घोरीकी कटरीकी, या रेंडकी लकड़ीकी उत्तराणी लेकर, आग बनायें, तेज प्रादुर्भूत करें। तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! जो यह क्षत्रिय ब्राह्मण-वेद्व-शूद्रकुलोंसे उत्पन्नो-द्वारा शाल सरल-चन्दन-पत्रकी उत्तराणीको लेकर, अग्नि उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अर्चिमान् (= लौघाल), वर्णवान् प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है, और जो वह चाण्डाल-निपाद बसोर रथकार-पुक्कस कुलोत्पन्नों द्वारा अपान-कटरीकी शूकर-पान-कटरीकी, रेंड-काष्ठकी उत्तराणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है) वह अर्चिमान् वर्णवान् प्रभास्वर ॥ होगा ? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! जो वह क्षत्रिय० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अर्चिमान्० अग्नि होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है, और जो वह चाण्डाल० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अर्चिमान्० अग्नि होगी । सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है । ”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल० ? ” ०।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करें । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न

हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, 'क्षत्रिय (है)', 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ? " "हे गौतम ! ० कहा जाना चाहिये । "

" ० आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ? " " ० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये । "

" ० आश्वलायन ! यदा घोड़ोको गदहसे जोड़ा गिलायें, उनके जोड़से किशोर (= बड़हा) उत्पन्न हो । क्या वह माता ० पिताके समान, 'घोड़ा है', 'गदहा है' कहा जाना चाहिये ? "

" हे गौतम ! यह अश्वतर (= खर) होता है । यहा भेद देखता हूँ । उस दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता । "

" ० आश्वलायन ! यहा दो माणवक जमुये भाई हों । एक अध्ययन करनेवाला, और उपनीत (= उपनयन द्वारा गुणों पास प्राप्त) है, दूसरा अन् अध्ययक और अन् उपनीत (है) । श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (= पाहुने)में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करावेंगे ? "

" हे गौतम ! जो वह माणवक अध्ययक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन करावेंगे । अन् अध्ययक अन् उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ? "

" तो क्या मान्यो हो, आश्वलायन ! यहा दो माणवक जमुये भाई हों । एक अध्ययक उपनीत, (किंतु) दु शील (= दुराचारी) पाप धर्म (= पापी) हो, दूसरा अन् अध्ययक अन् उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण धर्म । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या पाहुनाईमें प्रथम भोजन करावेंगे ? "

" हे गौतम ! जो वह माणवक अन् अध्ययक, अन् उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण धर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करावेंगे । दु शील = पाप धर्मको दान देनेसे क्या महा फल होगा ? "

" आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मंत्रोंपर जाकर वाच तू चातुर्वर्णी शुद्धिपर आगया, निश्चय कि मैं उपदेश करता हूँ । "

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवक सुप्र होगया, मूक हो गया, अधोमुख चिन्तित, निष्प्रतिभ हो बैठा ।

तब भगवान्ने आश्वलायन माणवकको सुप्र मूक ० निष्प्रतिभ बेंडे देख कहा—

" पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णवनियामें वास करते हुये सात ब्राह्मण ऋषियोंको, इस प्रकारका पाप दृष्टि (= बुरी धारणा) उत्पन्न हुई—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं ० । आश्वलायन ! तब अस्ति देव ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप दृष्टि उत्पन्न हुई है ० । तब आश्वलायन ! अस्ति देवल ऋषि सित दाढी मुँहा मंजोठके रंगका (= छाल) धुत्सा पहिन, खड़ाकेपर चढ़, सोने चाँदीवा दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको बुनके आँगनमें प्रातुर्भूत हुये तब आश्वलायन ! अस्ति देवल ऋषि साता ब्राह्मण ऋषियोंको बुनके आँगनमें खल्वे हुये कहने लगे—“हैं ! आप ब्राह्मण ऋषि कहा

चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि वहाँ चले गये ?" तब आश्वलायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—'कौन है यह गँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आंगनमें टहलने ऐसे यह रहा है—हैं ! आप० । अच्छा तो इसे शाप देवे ।' तब आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिसे शाप दिया—'शूद्र ! (=वृषल) भस्म हो जा ।' जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे—'देवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय=अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—'हमारा तप व्यर्थ है, प्रज्ञाचर्य निष्फल है । हम पहिले जिसको शाप देते—'वृषल ! भस्म होजा', भस्मही होता था । इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-ता, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है ।' (देवलने कहा)—'आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, प्रज्ञाचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति कृपित हो गया है, उसे छोड़ दें ।' (उन्होंने कहा)—'जो मनोपशोस (=मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?' 'आप लोगोंने असित देवल ऋषिको मुना है ?' 'हां, भो !' 'वही मैं हूँ ।'

" तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिवादन करनेके लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा—'मैंने सुना कि 'अरण्यके भीतर पर्णकुटियोंमें घास काते, सात ऋषियोंको हम प्रकारकी उत्पन्न हुई है—ब्राह्मणही छेष्ट पर्ण है० ।' " 'हां भो !' "जानते हैं आप, कि जननी=माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?" "नहीं ।" "जानते हैं आप, कि जननी=माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामह-युगल (=नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?" "नहीं भो !" "जानते हैं आप कि जनिता=पिता० पितामह-युगल (=दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणहीके पास गये, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?" "नहीं भो !" "जानते हैं आप, गर्भ कैसे उद्भूत होता है ?" "हां जानते हैं भो ! जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता कतुमयी होती है, और गर्भव (=उत्पन्न होने वाला, सत्त्व) उपस्थित होता है ; इस प्रकार सीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ उद्भूत होता है ।" "जानते हैं आप, कि यह गर्भने क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र होता है ?" "नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि वह गर्भ० ।" "जब ऐसा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?" "भो ! हम नहीं जानते हम कौन हैं ।"

"हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर, ...यह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; सो फिर आज तुम...क्या (उत्तर) दोगे; (जबकि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोद्धार (=वर्तिग्राहक) (के समान) हो ।"

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्‌को कहा—'आश्वर्य ! हे गौतम !! आश्वर्य ! हे गौतम !!० आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें ।"

महाराहुलोवाद-सुत्त । अक्षरवण-सुत्त (वि० पू० ४५८) ।

'एमा मँने सुना—एक समय भगवान् श्रामस्तोमों अनाम-पिंडके आराम-नेतवनमें बिहार करते थे ।

तब पूर्राह समय भगवान् पहिनकर, पाय-चीवरले श्रावस्तोम पिंड (चार) केलिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् राहुलभा पूर्राह समय पहिनकर पाय चीवरले भगवान्के पीछे पीछे होलिये । भगवान्ने देखकर, आयुष्मान् राहुलभा संशोधित किया—

"राहुल ! जो कुछ रुपई—अन भविष्य-वर्तमान का शरीरके भीतर (= अज्यात्म) का, या बाहरका, मशान् या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का—सभी रूप 'न यह मेरा है', 'न मैं यह हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है', इस प्रकार यथार्थ जानकर देयता (= समझना) चाहिये ।"

"रूपहीनो भगवान् ! रूपहीनो सुगत ।"

"रूपसोभी राहुल ! वेदनाकोभी, संशयोभी, संस्कारकोभी, विज्ञानसोभी ।"

तब आयुष्मान् राहुल—'कौन आज भगवान्का उपदेश सुनकर, गांधमें पिंड चार के लिये जाये ?' (सोच) यहाँसे गौटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको मीथा रख, स्मृतिसो सम्मुख रहकर ध्यानदे । भगवान्ने आयुष्मान् राहुलको वृक्षके नीचे० ध्या देखा । देखकर संशोधित किया—

"राहुल ! आणापान-सति (= प्राणाश्रम) भावना (= ध्यान) कर ।

राहुल ! आणापान सति (= आनापान महा-स्मृति, भावना किये जानेपर महाफलदायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ।"

तब आयुष्मान् राहुल सार्यकालको ध्यानमे उठ, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धरगये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् राहुलने भगवान्को यह कहा—

"मन्ते ! किस प्रकार भावना कीगई, जिस प्रकार बराईगई, आणापान-सति महा-फल-दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ?"

"राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (= अज्यात्म), प्रतिशरीर में (= प्रत्यात्म) कंकश, खरसा है, जैसे—बेदा, लोम, भव, अंत, चमटा, माँस, रूनायु, बलिय, बलिय-भन्ना, बुक, ददय, यल्ल, छोमरु, झोहा, कुक्कुम, आँत, पतली अंत (= अत-गुण = आंतकी रस्ती), पेडका मल है । और जो और भी कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें कंकश० है । राहुल ! यह सब ! अज्यात्म पृथिवीघात कहलानी है । जो कुछ कि अज्यात्म पृथिवीघात है, और जो कुछ बाह्य, यह (सब) पृथिवी-घात, पृथिवी-घात ही है । उसरो 'यह मेरो

‘नहीं’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरी आत्मा नहीं है’ इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-धातुसे उदास होता है, पृथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

‘क्या है राहुल ! आप-धातु ? आप (=जल) धातु (दो) हैं आध्यात्मिक (=शरीरमें की) और बाह्य । क्या है ? अध्यात्मिक आप-धातु ? ॥ तेज-धातु ० । वायु-धातु ० ।

“क्या है राहुल ! आकाश-धातु ? आकाश-धातु आध्यात्मिकभी है, और बाह्य भी । “राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ? जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—फल-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है ; और जहाँ श्वान-पीन—”टहरता है, और जिससे कि जघोभागसे श्वादा-पिका—”बाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, यह सब आकाश-धातु ही है । ‘यह न मेरी है’ ०, । ० ।

“राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (=ध्यान) कर । पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे लगानेवाले स्वप्न— चित्तको चारों ओरसे पकड़कर न चिमड़ेंगे । जैसे राहुल ! पृथिवीमें शुचि (=पवित्र वस्तु) भी फैलते हैं, अगुचिभी फैलते हैं । पाखानाभी०, पेशाबभी०, कक०, पीस०, छोहू० । उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, “रत्नानि नहीं बरती, धूना नहीं करती ; इसी प्रकार ; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावनाकर । पृथिवीसमान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगानेवाले स्वप्न चित्तको ॥ चिमड़ेंगे ।

“आप (=जल)-समान० । जैसे राहुल ! जलमें शुचिभी धोते हैं० ।

“तेज (=अग्नि)-समान० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है० ।

“वायु-समान० । जैसे राहुल ! वायु शुचिके पासभी बहता है ।

“आकाश-समान० । जैसे राहुल ! आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं । इसीप्रकार तू राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावनाकर । राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना करनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगानेवाले स्वप्न चित्तको चारों ओरसे पकड़कर चित्त को न चिमड़ेंगे ।

“राहुल ! मैत्री (=सबको मित्र समझना)-भावनाकी भावनाकर । मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (=द्वेष) है, वह छूट जायेगा ।

“राहुल ! कल्याण- (=सर्व प्राणिपर दया करना) भावनाकी भावना कर । कल्याण भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (=पर-पीडा-करण) है, वह छूट जायेगी ।

“राहुल ! मुदिता (=सुखी देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावनाकर ।

■ राहुल ! जो तेरी अ-रति (=मन न लगना) है वह हट जायेगी ।

“ राहुल ! उपेक्षा (=शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा प्रतिष्ठा (=प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा ।

“ राहुल ! अ-शुभ (=सभी भोग घुरे हैं)-भावनाकी भावना कर । ■ जो तेरा राग है, वह चला जायेगा ।

“ राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (=सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भावनाकी भावनाकर । ० जो तेरा अस्मिमान (=अहंकार) है, वह छूट जायेगा ।

“ राहुल ! आगा-पान-मति (=प्रागाप्याम)-भावनाकी भावना कर । आगा-पान

मति भावना करना पड़ना, राहुल ! महा-कल-प्रद बड़े माहात्म्यशाली है । राहुल ! आगा-पान-सति-भाजना भासित होनेपर, बड़ाई जानेपर कैसे महा-कल-प्रद होती है ? राहुल ! मिश्र अणुयमें पृथक् नीचे, या शून्य-गृहमें आसन मारकर, क्षीरकी सीधा धारण कर, स्मृति को सम्मुख रख, धैर्यता है । वह स्मरण रखने साँस छोड़ता है, स्मरण रखने साँस लेता है, लम्बी साँस छोड़ते ‘ लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ ’ जानता है । लम्बी साँस लेते ‘ लम्बी साँस ले रहा हूँ ’ जानता है । छोटी साँस छोड़ते ० । छोटी साँस लेते ० । ‘ सारे कामको अनु-भव (=प्रतिमंवेदन) करते साँस छोड़ूँ, सोखता है । ‘ सारे कामको अनुभव करते साँस लूँ, सोखता है । कपाने संस्कारों खाज आदि को दनाते हुये साँस छोड़ूँ, ० ० साँस लूँ, सोखता है । ‘ प्रीतिसे अनुभव करते साँस छोड़ूँ ’ ० । ‘ ० साँस लूँ ’ सीखता है । ‘ सुख अनुभव करते ० । ‘ वित्तसे संस्कारको अनुभव करते ० । ‘ वित्त संस्कारको दनाते हुये ० । ‘ वित्तसे अनुभव करते ० । ‘ वित्तको प्रमोदित करने ० । ‘ वित्तको समाधान करते ० । ‘ वित्तको (राग आदिसे) विमुक्त करते ० । ‘ (सब पदार्थोंको) अनित्य देखने-वाला हो ० । ‘ (सब पदार्थोंमें) विरागकी दृष्टि से ० । ‘ (सब पदार्थों में) निरोध (=विनाश) की दृष्टिसे । ‘ (सब पदार्थोंमें) परित्यागकी दृष्टिसे साँस छोड़ूँ, सोखता है । ‘ परित्यागकी दृष्टिसे साँस लूँ, सोखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, बड़ाई गई आगा-पान-सति-महा-कल-दायक, और बड़े माहात्म्यशाली होती है । राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, बड़ाई गई आगा-पान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (=साँस छोड़ना) प्रथम (=साँस लेना) है, वह भी विदित होकर, छय (=निर्द्व) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”

भगवान् ने यह कहा । आयुष्मान् राहुलने संतुष्ट हो, भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

अमर्याण-सुत्त ।

‘ ऐसा मैंने एना—एक समय भगवान् श्रावस्त्यामें अनाथ पिंडरुके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान् ने मिश्रोंको संबोधित किया—

“ मिश्रों ! ”

अं. नि ८:१३:८ ।

“भद्रन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने उत्तर दिया । तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको कहा-

“भिक्षुओ ! ‘लोक क्षण-कृत्य है, क्षण-कृत्य है’ ऐसा अश् (=अश्रुतवान्) पृथग्जन कहता है, लेकिन यह क्षण या अ क्षणको नहीं जानता । भिक्षु ब्रह्मचर्य-वासके लिये यह आठ अ-क्षण = अ-समय हैं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्मत्-संबुद्ध विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक विद्, अनुपम पुत्रपके धातुक-सवार, देव मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान् उत्पन्न हो । वह सुगतके ज्ञात, उपशान्त करनेवाले, निर्माणको लानेवाले, संबोधि (=परमज्ञान) -गामी धर्मको उपदेश करते हो । (१) (उस समय) वह पुत्रल (=पुत्र) नर्कमें उत्पन्न हो । (२)० पशु-योगिमें उत्पन्न हो । (३)० प्रेतलोकमें उत्पन्न हो । (४)० किमी दीर्घायु देव-समुदायमें० । (५)० (ऐसे) प्रत्यन्त (=सीमान्त) देशमें, अविज्ञ स्लेच्छो (के देश) में उत्पन्न हो जहां भिक्षु भिक्षुनिषे, उपासक, उपासिकाओंकी गति नहीं । (६)० मध्यमज्जनपदो (=मज्झिमेसु जनपदेषु) में उत्पन्न हुआ हो, (किंतु) मिथ्या इष्टि = उल्टी मतका हो—दान (कुठ) नहीं, यज्ञ (कुठ) नहीं, सुकृत दुष्कृत कमौका फल = विपाक कुठ नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं है, पिता नहीं है, उत्पन्न होनेवाले (=आप-पातिका) प्राणी (कोई) नहीं । लोकमें अच्छी तरह पहुँच, अच्छी तरह (तत्त्वको) प्राप्त हुये, अमग-ब्राह्मण (कोई) नहीं हैं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर = साक्षात् कर, जलछाये । (७)० यह पुत्रल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, लेकिन यह है, दुष्प्रज, जड़, वज्रमूर्ख (=एडमूग = भेड-गूंगा) ; सुभाषित, दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये सातवाँ अ-क्षण = अ-समय है ।

“(८) और फिर भिक्षुओ ! लोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस समय यह पुत्रल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, और प्रज्ञावान्, अजड, अन्-एडमूग, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ हो । यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये, आठवाँ अ-क्षण = अ-समय ।

“यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके लिये तीन अ-क्षण = अ-समय हैं । भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये एक ही क्षण = समय है । कौन सा एक ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत ० उत्पन्न हो, ० उपदेश करने हों; और यह पुत्रल मध्यम-देशोंमें पैदा हुआ हो, और यह हो प्रज्ञावान्०, अजड, अन्-एड-मूग सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ । यही भिक्षुओ ! एक क्षण = समय है, ब्रह्मचर्यवासके लिये ।

+

+

+

+

पोट्टपाद-सूत (वि. पू. ४५८) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अनाथ-पिंडरूके आराम-नेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-घोवर ले, धावस्तीमें पिंडरूके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्को यह हुआ—‘धावस्तीमें पिंडाचारके लिये बहुत सप्ता है, क्यों न मे समय-प्रसादक (= भिक्षु भिक्षु भिक्षुके बाटका स्थान) पुरु-सालक (= एक बड़ी शालावाले) मल्लिका (= कोसे-धर-महिषी) के आराम १ तिनदुकाचीरमें, जहां पोट्टपाद परिवाजक है, वहां चलो ।’ तब भगवान् जहां० तिनदुकाचीर था, वहां गये ।

उस समय पोट्ट (= प्रोष्ठ)-पाद परिवाजक, राज-कथा, चोर-कथा, महात्म्य-कथा, सेना-कथा, मय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, जाति (= कुल)-कथा, यान (= युद्ध-वाजा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जन-पद-कथा, स्त्री-कथा, गूर-कथा, विशिखा (= चौस्ता)-कथा, कुंभ-स्थान (= पन-घट)-कथा, पूर-प्रसन्न (= पहिले भरोकी)-कथा, नानात्म-कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका, इति-अवाम्भ (= ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक कथाये कहती, नाच करती, गोर मचाती, बड़ी भारी परिवाजक परिपत्रके साथ बैठे थे । पोट्ट-पाद परिवाजकने दूर हीसे भगवान्को आते देखा । देखकर अपनी परिपत्रको कहा—‘आप सय निःशब्दहों, आप सब शब्द मत करें । भ्रमण गौतम आ रहे हैं । वह आयुष्मान् निःशब्द-प्रेमी, निः (= अलक्ष्य) शब्द-प्रदायक हैं । परिपत्रको अल्प-शब्द देख संभव है, (इधर) आय ।’ ऐसा कहनेपर (३) परिवाजक चुप हो गये ।

तब भगवान् जहां पोट्टपाद परिवाजक था, वहां गये । पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को कहा—

“आह्वये भन्ते ! भगवान् । स्वागत है भन्ते ! भगवान् । चिर (-काल) के बाद भगवान् वहां आये हैं । वडिये भन्ते ! भगवान् यह आसन बिछा है ।”

भगवान् बिठे आसनपर बैठ गये । पोट्ट-पाद परिवाजक भी एक सीषा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को कहा—

“पोट्टपाद ! किय कथामें इस समय बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को यह कहा—

“जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको, जिय कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा, भन्ते ! भगवान्को पोछे भी सुननेमें दुर्लभ न होगी । पिछे दिनोंके पहिले भन्ते ! कुत्तल-शालामें जमा हुये, नाना तीर्थों (= पंथों) के भ्रमण ब्राह्मणोंमें अभिसंज्ञा-निरोध (= एक समाधि) पर कथा चली—‘भो ! अभिसंज्ञा-निरोध कैसे होता है ?’ वहां किर्दीने

कहा—'बिना हेतु = बिना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञा (= चेतना) उत्पन्न भी होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं । वह उस समय संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं ।' उसको दूसरेने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता । संज्ञा पुरुषका आत्मा है । वह आता भी है, जाता भी है । जिस समय आता है, उस समय संज्ञा-वान् (= संज्ञी) होता है ; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि संज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।' उसको दूसरेने कहा—' भो ! यह ऐसा नहीं होगा । (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-नन्दि-मान् = महा-अनुभाव-वान् हैं । यह इस पुरुषकी संज्ञाको डालते भी हैं, निकालते भी हैं । जिस समय डालते हैं, उस समय संज्ञी होता है । जिस समय निकालते हैं, उस समय अ-संज्ञी होता है । इस प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।' उसको दूसरेने कहा—'भो ! यह पंथे न होगा । (कोई कोई) देवता महा-नन्दि-मान् = महा-अनुभाव-वान् हैं । यह इस पुरुषकी संज्ञा डालते भी है, निकालते भी हैं । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।' तब मुझको भन्ते ! भगवान्‌के धारमेंही स्मरण आया—'अदो अद्यश्च वह भगवान्‌ सुगत हैं । जो इन धर्मां (= अभिज्ञता) में शतुर हैं ।' भगवान्‌ अभि संज्ञा-निरोधके प्रहतिज्ञ (= स्वभावज्ञ) हैं । कैसे भन्ते ! अभि-संज्ञा-निरोध होता है ?'

" पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—'बिना हेतु = बिना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञाये उत्पन्न होती हैं, निरुद्धभी होती हैं । आदिसेही उन्होंने भूलकी । वह किय लिये ? स-हेतु (= कारणसे) = स-प्रत्यय पोट्ट-पाद पुरुषकी संज्ञाये उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं । शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है ।"

" और शिक्षा क्या है ?"

भगवान्‌ने कहा—" पोट्टपाद ! यहाँ लोकमें तथ्यागत उत्पन्न होते हैं,—सम्यक्-मनुष्य, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्, अनुपम पुरुष-पात्रक-पवार, देव-मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान्‌ । तो इस देव-मार-मल्ल-सहित लोकको ०^१ । ० धर्मे देशना करते हैं ० । ० छेदन, मध, मंधन, छाया मारने आलोप (= याम आदि बिनाश करने), डाका डालनेमें विरत होते हैं । इस प्रकार पोट्टपाद ! भिक्षु कीलमन्त्र होता है । ० । उते इन पाँच बीजगणोंसे मुक्त हो, अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति-पहित चित्त पांडेकी काया अ-चंचल (= प्रभञ्ज) होती है । प्रधञ्ज-काय-गाला सुख-अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । यह कामोंसे ग्रथकू हो, अ-उद्दाल धर्मोंसे ग्रथकू हो, स-वितर्क विचरुगे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है । उसकी जो यह पहिलेकी काम-मंशा है, वह निरुद्ध (= नष्ट) होती है । विरक्तसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-मंशा उस समय होती है । जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी होता है । इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञाये उत्पन्न होती है, कोई कोई निरुद्ध होती है ।

“ और भी पोद्दपाद ! मिश्र वितर्क विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताकी, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाले द्वितीय ध्यानकी, प्राप्तही विहरता है । उसकी जो वह पहिली विप्रेरुज प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, यह निरुद्ध होती है । समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा-वान्ही यह उस समय होता है । इस शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र प्रीति और विरागसे उपेक्षक० तृतीय ध्यानकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा निरुद्ध होती है । उपेक्षा सुख वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय (पैदा) होती है । उपेक्षा-सुख-सत्य-संज्ञाही यह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानकी प्राप्तही विहरता है । उसकी वह जो पहिलेकी उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है । अदुःख-असुख सूक्ष्म सत्य-संज्ञा, उस समय होती है । उस समय (वह) अदुःख-असुख-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञाही वह होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र रूप-संज्ञाकोके सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिष (= प्रतिहिंसा) - संज्ञाकोके अस्त होजानेसे, नानापन (= नानात्व) की संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘ अनन्त आकाश ’ इस आकाश-आनन्त्य-आयतनकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो पहिलेकी रूप-संज्ञा थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है । आकाशआनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी० । ” “ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र आकाश-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘ विज्ञान अन्त है ’ इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होती है । विज्ञान आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती है । विज्ञान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही (वह) उस समय होता है । ० । ”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘ कुठ नहीं है ’ इस आर्किचन्य (= न-कुठ-भी-पना) -आयतनकी प्राप्त हो विहार करता है । उसकी वह पहिलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होजाती है आर्किचन्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही० वह आर्किचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही उस समय होता है । ० । ”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिश्र स्वक-संज्ञा (= अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने-वाला) होता है, (इसलिये) यह वहांसे वहां, वहांसे वहां, क्रमशः श्रेष्ठ-तर संज्ञा प्राप्त (= त्पर्ग)

इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! रहने दो इसे—आत्मा स्थूल० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, दूसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । ”

“ भन्ते ! मैं आत्माको समझता हूँ—मनोमय सर अंग प्रत्यगवाला, इन्द्रियसे अधीन । ”

“ ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद ! तेरी संज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, (कि) संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! सर्वोप-प्रत्यंग-युक्त इन्द्रियोंसे अ अधीन मनोमय आत्मा है , तभी इस पुरुषकी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । इस कारणसे भी पोट्टपाद ! ० । ”

“ भन्ते ! मैं आत्माको रूप रहित संज्ञा-मय समझता हूँ । ”

“ यदि पोट्ट-पाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्ट-पाद ! (इस) कारण से जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा । पोट्ट-पाद ! रूप-रहित संज्ञा-मय आत्मा है ही, तभी इस पुरुषकी० ।

“ भन्ते ! क्या मैं यह जान सकता हूँ—कि संज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी (चीज) है, आत्मा दूसरी (चीज) ? ”

“ पोट्ट-पाद ! ‘ भिन्न-दृष्टि (= धारणा)-वाले, भिन्न क्षान्ति (= वाद)-वाले, भिन्न श्रुतिवाले, भिन्न-आचार्य रखनेवाले तेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ० ’—जानना मुश्किल है । ”

“ यदि भन्ते ! भिन्न-दृष्टि-वाले ० मेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना मुश्किल है । तो फिर क्या भन्ते ! ‘ लोक नित्य (= शाश्वत) है, ’ यही सच है, दूसरा (अनित्यता का विचार) निरर्थक (= मोघ) है ? ”

“ पोट्ट-पाद !—‘लोक नित्य है ’ यही सच है, और दूसरा (वाद) निरर्थक है—यह मैंने अ-व्याकृत (= कथनका विषय न होने से अ-कथित) किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक अ-शाश्वत (= अ-नित्य) है, ’ यही सच और सय (वाद) फलू है ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ‘ लोक अ शाश्वत० ’ मेने अ-व्याकृत किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘ लोक अन्त-वान् है ’ ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अव्याकृत ० । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक-अन् अन्त-वान् है ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ यही जीव है, बही शरीर है, ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरनेसे बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ’ ० १ ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ ० होता है, और नहीं भी होता है ’ ० १ ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद तथागत नहोता है, न नहीं होता है ’ ० १ ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ किम लिये भन्ते ! भगवान् ने इसे अ-व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! यह अर्थ-युक्त (= स-प्रयोजन) है, न धर्म-युक्त, न आदि-ब्रह्मचर्यके उपयुक्त, न निर्वेद (= उदासीनता) केलिये, न विराम केलिये, न निरोध (= क्लेश-विनाश) केलिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञाकेलिये, न संबोधि (= परमार्थ-ज्ञान) केलिये, न निर्वाण केलिये, है । इसलिये मैंने इसे अ-व्याकृत किया । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने क्या क्या व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! ‘ यह दुःख है ’ (इसे) मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-समुदय है ’ मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-निरोध है ’ ० । ‘ यह दुःख-निरोध-नामिनी-प्रतिपद् (= मार्ग) है ’ ० । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने इसे क्यों व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! यह अर्थ-उपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि-ब्रह्म-चर्य-उपयोगी है । यह निर्वेदकेलिये, विरामकेलिये, निरोधकेलिये, उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्वाणके लिये है । इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया । ”

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! अब भन्ते ! भगवान् जिसका काल समझते हो (करें) । ”

तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये ।

तब परिव्राजकोंने भगवान् के जानेके थोड़ीही देर बाद, पोट्टपाद परिव्राजकको वारों ओरसे वाग्-वाणसे जर्जरित करना शुरू किया—“ इसी प्रकार आप पोट्टपाद, जो जो धम्म गौतम कहता (रहा), उसीको अनुमोदन करते (रहे) ‘ यह ऐसाही है भगवान् ! यह ऐसाही है सुगत ! ’ हमतो धम्म गौतमका कहा कोई धर्म एकना नहीं देखते, कि—‘ लोक शाश्वत है, लोक-अशाश्वत है, ‘लोक अस्तवान् है’, ‘लोक अन्-अस्त-वान् है’, ‘यही जीव है, यही शरीर है’, ‘इसा जीव है, दूसरा शरीर है’, ‘तथागत मरनेके बाद होता है’, ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होता ’ ‘तथागत मरनेके बाद होता है, नहीं भी होता है । ’ ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है । ’

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिव्राजकने उन परिव्राजकोंको यह कहा—“ मैं भी भो ! धम्म गौतमका कहा कोई धर्म एकना नहीं देखता—‘लोक शाश्वत है ० । यत्किं धम्म गौतम ‘भूत = तत्प (= यथार्थ) धर्ममें स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान) को करता है । (तो फिर) मेरे जैसा चित्र, धम्म गौतम के सुभाषितको सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करे ? ”

तब दो तीन दिनके बीतनेपर, चित्र हत्थि-सारीपुत्त और पोट्टपाद परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जानर चित हत्थि-सारीपुत्त भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठा ।

पोट्ट-पाद परिवाजक भगवान्‌के साथ संमोदन कर", एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्‌को कहा—

"उस समय भन्ते ! भगवान्‌के चटे जानेके थोड़ीही देरबाद (परिवाजक) मुझे चारों ओरसे "जर्जरित कानेलगे—'इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद ! ०।० मेरे जैसा बिज्ञ० सुभाषितसे० कैसे अनुमोदन नहीं करें ?"

"पोट्ट-पाद ! सभी यह परिवाजक अपने=वक्षु-रहित हैं" । तूही उनमें एक वक्षु-मान् है । पोट्ट-पाद ! मैंने (कितनेही) धर्म एकांशिक कहे हैं=प्रज्ञापन किये हैं । कितनेही धर्म अन्-एकांशिक भी कहे हैं० । पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे धर्म अन्-एकांशिक उपदेश किये हैं० ? 'लोक शाश्वत है' इसको मैंने अनेकांशिक धर्म कहा है० । 'लोक अ-शाश्वत है' ०अनेकांशिक धर्म०।० । 'तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है' मैंने अनेकांशिक धर्म उपदेश किया है० । यह पोट्ट-पाद ! न अर्थ-उपयोगी हैं, न धर्म-उपयोगी हैं, न आदि ब्रह्मचर्य-उपयोगी हैं । न निर्वेदके लिये ०, न वैराग्यके लिये ० । इसलिये इन्हें मैंने अन्-एकांशिक उपदेश किया०

"पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे एक-अंशिक धर्म कहे हैं=प्रज्ञापित किये हैं ? 'यह दुःख है' ०।० यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है' इसे पोट्ट-पाद ! मैंने एकांशिक धर्म बतलाया है० । यह पोट्ट-पाद ! अर्थ-उपयोगी है० । इसलिये मैंने उन्हें एकांशिक धर्म कहा है=प्रज्ञापित किया है ।"

"पोट्टपाद ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण ऐसे बाद (=मत)-वाले=ऐसी दृष्टिवाले हैं—'मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्तसुखी (=केवल सुखी) होता है' । उनसे मैं यह कहता हूँ—'सच-सुच तुम सब आयुष्मान् इस बादवाले=इस दृष्टिवाले हो—'मरने के बाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता है' ? यह जब ऐसा पृष्ठनेपर मुझे 'हाँ' कहते हैं । तब उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या तुम सब आयुष्मान् एकान्त सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहार करते हो' ? ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या तुम सब आयुष्मान् एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले आत्माको जानते हो' ? यह पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या आप सब आयुष्मान् जानते हैं, यही मार्ग=यही प्रतिपद् एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये हैं ? ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह पूछता हूँ—'क्या आप सब आयुष्मान् जो यह देवता एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके भाषित शब्दको सुनते हैं एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये—'मार्ग ! सु-प्रतिपत्त (=दीकने पहुँचें) हो ; मार्ग ! ऋजु-प्रतिपत्त (=अ-कुटिलतासे प्राप्त) हो ; हम भी मार्ग ! ऐसे ही प्रतिपत्त (=मार्गारूढ) हो, एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हुये हैं ?" ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेसे उन भ्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण (=प्रतिहरण)-रहित नहीं होता ?"

"अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन भ्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित होता है ।"

“ जैसे कि पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश) में जो, जनपद-कल्याणों (=देशकी सुंदरताम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि (लोग) ऐसा कहें—‘ हे पुरुष जिस जन-पद कल्याणोंको तू चाहता है = कामना करता है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्रा है ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ बोले, तब उसको यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिस जन-पद-कल्याणोंको तू चाहता है, जानता है, (वह) अमुक नाम वाली अमुक मोत्र वाली है, लम्बी छोटी या मझोली ; काली, बरामा या, मङ्गुर (=मंगुर मउली) के वर्णकी है; इस ग्राम निगम या नगरमें (रहती) है ?’ यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उसको यह कहें—‘ हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा ; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है । ”

“ इसी प्रकार पोट्ट-पाद ! जो वह भ्रमण ब्राह्मण इस तरह बाद वाले = दृष्टि वाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-मुखी होता है’, उनको मैं यह कहता हूँ—सचउच तुम सब आयुष्मान् ०।० । तो पोट्ट-पाद ! क्या० उस भ्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित नहीं है ?”

“ अवश्य भन्ते ०।० ”

“ जैसे पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष चौराहे (=धातुर्महापथ) पर, महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनावे । तब उसको (लोग) यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिस (प्रासाद)के लिये तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो वह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिशामें, (या) उत्तर दिशामें, है ? ऊँचा, नीचा, (या) मझोला है ?’ ऐसा पूछने पर ‘नहीं’ कहे । उसको यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ०।० ”

इसी प्रकार पोट्टपाद ! जो वह भ्रमण ब्राह्मण० “ मरनेके बाद आत्मा अ रोग एकान्त मुखी होता है ” ०।० ।

“ अवश्य भन्ते ०।० ”

“ पोट्टपाद ! तीन आत्म-प्रतिलाम (=धारी-ग्रहण) हैं, स्थूल (=भौदारिक) आत्म-प्रतिलाम, मनोमय आत्म-प्रतिलाम, अ-रूप आत्म-प्रतिलाम । पोट्टपाद ! स्थूल आत्म-प्रतिलाम कौन है ? रजमान् चार महा भूयोंसे बना करलिंगार (=प्रास प्रास करने) भक्ष्य वाला, यह स्थूल आत्म-प्रतिलाम है । मनोमय आत्म-प्रतिलाम कौन है ? रूपी (=रूपवान्, भाकार) मनोमय सर्व-आहार सर्व-अंग-प्रत्यङ्ग-वाला, इन्द्रियोत्ते अ दीन, यह मनोमय आत्म-प्रतिलाम है । अ-रूप (=रूप-रहित = निराकार) आत्म-प्रतिलाम कौन है ?

(पूर्वोक्त) है आवुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह ० । ० तो क्या मानते हो पोद्दपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

ऐसा कहनेपर चित्त हृत्वि-सारि-पुत्तने भगवान्‌को कहा—“ भन्ते जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोघ (= मिथ्या) होते हैं, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! मनोमय शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा अ-रूपशरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! अ-रूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा मनोमय शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । ”

“ जिस समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘ मनोमय शरीर-परिग्रह है ’ नहीं समझा जाता । न ‘ अ-रूप शरीर-परिग्रह है ’ वही समझा जाता है । ‘ स्थूल शरीर-परिग्रह है ’ यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० । जिस समय अ-रूप शरीर परिग्रह ० । यदि चित्त ! तुझे यह पूछे—तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था ? भविष्य-कालमें तू होगा (= रहेगा) ? नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है ? नहीं तो तू नहीं है ? ”

“ ऐसा पूछने पर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘ मैं भूत कालमें था, (मैं नहीं तो न) था । भविष्य कालमें मैं होऊँगा, नहीं तो मैं न होऊँगा । इस समय मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ ’ । ऐसा पूछने पर मैं भन्ते ! इस प्रकार उत्तर दूँगा । ”

“ यदि चित्त ! तुझे यह पूछे—जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था, वही तेरा शरीर-परिग्रह सत्य है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यमें होनेवाला शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूतका और भविष्यका (क्या) मिथ्या है ? ऐसा पूछनेपर चित्त तू कैसे उत्तर देगा ? ”

“ यदि भन्ते ! तुझे ऐसा पूछेंगे ‘ जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था ० । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—‘ जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमानके ० असत्य थे । जो मेरा भविष्यमें अनु-आगत शरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा ; भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे । जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और भविष्यके शरीर-परिग्रह असत्य हैं । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा । ”

“ ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह नहीं कहा जाता, न उस समय अ-रूप शरीर-परिग्रह कहा जाता है ; स्थूल शरीर-परिग्रह

ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर परिग्रह० । जिस समय चित्त ! अरूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय 'स्थूल शरीर-परिग्रह है' नहीं कहा जाता ; न 'मनोमय शरीर-परिग्रह है' कहा जाता है । 'अरूप शरीर-परिग्रह है' यही कहा जाता है । जैसे चित्त ! मायसे दूध, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (=नेनू), नवनीतसे घी (=सर्पिप्), सर्पिप्से सर्पिप्-मंड (=घोड़ा सार) होता है। जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत०, न सर्पिप्०, न सर्पिप्-मंड०, दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही० । नवनीत० । सर्पिप्० । सर्पिप्-मंड० । ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है० । मनोमय० । अरूप० । यह चित्त ! लौकिक संज्ञायें हैं = लौकिक निरुक्तियाँ हैं = लौकिक व्यवहार हैं = लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं, तयागत इनसे बिना लिख लिये, व्यवहार करते हैं । "

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिभाषकने भगवान्‌को कहा—

"आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! आत्मने माप गीतम मुने मंजलि-यद् उपासक धारण करें । "

चित्त हस्ति-सारि पुत्त (= चित्र हस्ति-सारि-पुत्र) ने भगवान्‌को कहा—

"आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! भन्ते ! मैं भगवान्‌का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु-संघका भी भन्ते ! भगवान्‌के पाप मुझे प्रश्रया मिले, उपमंषदा मिले । "

चित्त हस्ति-सारि पुत्तने भगवान्‌के पास प्रश्रया पाई, उपमंषदा पाई । आयुष्मान् चित्त हस्ति-सारिपुत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेके थोड़े ही दिन बाद ; एकाकी, परांतवामी, प्रमाद रहित उद्योगी, आत्म संयमी हो, विहार करते हुये, जलदी ही जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रश्रजित होते हैं, उस अनुपम ग्रहचर्य-फलको, हमी जन्ममें जानकर = साक्षात्कर = पाकर, विहार करने लगे । 'जन्म क्षीण होगया, ग्रहचर्य-वास हो लिया, करना था, सो फेंक दिया, और कुल करनेको नहीं रहा ।' यह जान गये । आयुष्मान् चित्त हस्ति-सारि पुत्र अहंतोमसे एक हुये ।

तृतीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४६-५५ ।

(वि. पू ४५७-४५९) ।

तृतीय-खंड ।

(१)

तेविज-सूच (वि. पृ. ४५७) ।

पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें पांचमी मिश्रमंकि महाभिषु-
रके साथ चारिका करते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोंका ब्राह्मण पाम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ
भगवान् मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर तरफ अचिरवती नदीके तीर आश्रयमें बिहार करते थे ।

उत्त समय बहुत से अभिज्ञात (= प्रसिद्ध) अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल (= महा-
घनिक) मनसाकटमें निवासकर रहे थे, जैसे कि—चंडिका ब्राह्मण, तारकस ब्राह्मण, पोकखर-माति
ब्राह्मण, जानुस्तोणि ब्राह्मण, तोदेष्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल ।

उन बहलकदमीके लिये रहलते हुये, विचरते हुये, वाशिष्ठ और भारद्वाजमें रास्तेमें बात
उत्पन्न हुई । वाशिष्ठ माणवकने कहा—

“यही मार्ग (घिसा करनेवालेको) महा-सन्नेकत्राके लिये अलक्ष्य पहुँचानेवाला, सीधा
है जानेवाला है ; जिसे कि यह ब्राह्मण पौष्करमातिने कहा है ।”

भारद्वाज माणवकने कहा—“यही मार्ग है, जिसे कि ब्राह्मण तारकने कहा है ।”

वाशिष्ठ माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझा सका, व भारद्वाज माणवक वाशिष्ठ
माणवकको (ही) समझा सका । उन वाशिष्ठ माणवकने भारद्वाज माणवकको कहा—

“यह भारद्वाज ! शाक्य कुलसे प्रसजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम मनसाकटमें, मनसा-
कटके उत्तर अचिरवती (= राप्ती) नदीके तीर, आश्रयमें बिहार करते हैं । उन भगवान्
गौतमके लिये ऐसा सगल कीर्ति शब्द पैदा हुआ है—वह भगवान् बुद्ध भगवान् हैं । वहाँ
भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें । चार हथियारों के श्रमण गौतमसे पूँ । जैसा
हमको श्रमण गौतम उत्तर देंगे, वैसा हम धारण करेंगे ।”

“अच्छा ओ !” कह भारद्वाज माणवकने उत्तर दिया ।

तब वाशिष्ठ और भारद्वाज (दोनों) माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर
भगवान् के साथ संमोदन का (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये
वाशिष्ठ माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! रास्तेमें हम लोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई । यही है गौतम ! विग्रह है,
विवाद है, नानावाद हैं ।”

१ दी नि १ १३-१ २ सुक्यातके कैत्रावाद गोंडा, बहराइन, मुल्तानपुर, वाराणसी, और
बस्तीके जिन्ने, तथागौरखपुर जिन्नेका कितना ही भाग । ३ चंडिका आपसाद निशामी, तारकस
इच्छानेगल निवासी, पोकखरमाति उच्छान-वासी जानुस्तोणि आवस्तो निशामी, तोदेष्य
मुदीगाम निवासी ।

“क्या वाशिष्ठ ! तू ऐसा कहता है—‘यही मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्कर-सातने कहा है’ ? और भारद्वाज साणवक यह कहता है—‘जिसे कि ब्राह्मण तारुक्षने कहा है । तब वाशिष्ठ ! किस विषयमें तुम्हारा विषह० है ?”

“हे गौतम ! मार्ग-अमार्गके संबन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा-ब्राह्मण, बृहदारण्यक-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तब भी वह (वैयास करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकता की पहुँचाते हैं । जैसे हे गौतम ! ग्राम या निगमके अ-दूरमें पशुतसे नाचा-मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही हे गौतम ! ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० । ० ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं ।”

“वाशिष्ठ ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ कहता हूँ ।”

“‘वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ ० ।”

“वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ ० ।”

“वाशिष्ठ ! त्रैविध्य ब्राह्मणोंमें क्या एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविध्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँख से देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविध्य ब्राह्मणोंका एकभी आचार्य-प्राचार्य है० ?” “नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविध्य ब्राह्मणोंके आचार्यकी सातवीं पीढ़ी तकमें कोई है ० ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! जो त्रैविध्यब्राह्मणोंके पूर्वज, मन्त्रोंके कर्त्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता ऋषि (वे)—जिनके कि गीत, प्रीक, समीहित पुराने मंत्र-पदको आजकल त्रैविध्य ब्राह्मण अनुगान, अनुभाषण, करते हैं, भाषितको अनुभाषण करते हैं, बाँधेको अनु-बाधन करने हैं, जैसे कि अहक, धामक, धामनेव, विषामित्र, वमदग्नि, अहिरा, अस्त्राज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु । उन्होंने भी (क्या) यह कहा—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमें ब्रह्मा है, हम यह जानते हैं, हम यह देखते हैं ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविध्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माकी अपनी आँखसे देखा हो । ० एक आचार्य भी ० । एक आचार्य-प्राचार्य भी ० । सातवीं पीढ़ी तकके आचार्योंमें भी ० । जो त्रैविध्य ब्राह्मणोंके पूर्वजके ऋषि ० । और त्रैविध्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं !—‘जिम्को न जानने हैं, जिम्को न देखने हैं, उसको स-स्योक्त्याकेलिये हम मार्ग उपदेश करते हैं’ । यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुँचानेवाला, है ! !’ तो क्या मानने हो, वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर त्रैविध्य ब्राह्मणोंका ‘कथन अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त होजाता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त होजाता है ।”

“अहो ! वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकताके मार्गका उपदेश करते हैं !!—यही ० सीधा मार्ग है । यह उचित नहीं है । जैसे वाशिष्ठ ! अन्धोंकी पांती एक दूसरेसे जुड़ी, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवालाभी नहीं देखता, पीछेवालाभी नहीं देखता । ऐसेही वाशिष्ठ ! अन्ध-वेणीके समानही त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन है, पहिले वालेनेभी नहीं देखा ० । (अतः) उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रत्यक्ष ही दृष्टता है, ०, रिक्त ० = शुच्छ ० । तो ... वाशिष्ठ ! क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोको, देखने हैं, कि कहाँसे वह उगते हैं, कहाँ हूतते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमने हैं ? ”

“हां, हे गौतम ! त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोको देखने हैं । ०”

“तो क्या मानने हो, वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्रसूर्य या दूसरे बहुत जनोको, देखने हैं, कहाँसे ० । क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूर्यकी सलोकता (= सहज्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं—‘यही वैद्या कानेवाड़े को, चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये ० सीधा मार्ग है ? ।”

“नहीं हे गौतम ! ”

“इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, ० प्रार्थना करते हैं ० । उन चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है ; तो फिर ब्रह्माको—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणोंने अपनी आंखोंमें देखा, ० = न त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्व-वाले ऋषियोंने ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक (नहीं) (= अप्पाटिहीरक) दृष्टता ? ”

“अवश्य, हे गौतम ! ”

“अच्छा वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानने हैं, जिसे न देखने हैं, उसकी सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं—० यही सीधा मार्ग है । ० यह उचित नहीं । जैसे कि वाशिष्ठ ! पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (= देश) में जो जनपद-कन्याणी (= देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ ० । तब उसको वह पुत्र—हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछने पर ‘हां’ कहे । तो वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुष का भाषण अ-प्रामाणिक नहीं दृष्टता ? ”

“अवश्यक हे गौतम ! । ”

“ऐसे ही हे वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ब्रह्माको अपनी आंखोंमें नहीं देखा ० । अहो ! वह त्रैविद्य ब्राह्मण यह कहने हैं—जिसे हम नहीं जानने ० उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ वाशिष्ठ ! इस अश्विघती नदीकी धार०; पुराए जाये; वह इस तीरपर मुंह ढाँककर
लेट जाये । तो ० परले तीर चला जायगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ ऐसे ही, वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विषय (= आर्य धर्म, बौद्ध-धर्म) में
आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (= धंधन) भी कहे जाते
हैं । कौनसे पाँच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद०, (३) स्त्यानगृह०, (४) औद्धत्य
कौहृत्य०, (५) विचिकित्सा० । वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विषयों में आवरण भी० कहे जाते
हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों (से) आधृत = निवृत्त, अवनद्ध = पर्यपन्न
(= बँधे) हैं । वाशिष्ठ ! अहो !! त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाले० । पाँच नीवरणोंसे
आधृत० बँधे०, मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सकोलताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं ।

“ तो वाशिष्ठ ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्ध = महत्त्वकों आचार्य-प्रचार्योंको कहते
सुना है—ब्रह्मा स-परिग्रह हैं, या अ-परिग्रह ? ” अ-परिग्रह, हे गौतम ! ”

“ स-वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला ? ” “ अवैर-चित्त हे गौतम ! ”

“ स-व्यापाद (= मोह) चित्त या व्यापाद रहित चित्तवाला ? ” “ अव्यापाद चित्त
हे गौतम ! ”

“ संक्लेश (= चित्त-मल)-मुक्त चित्तवाला या असंक्लिष्ट चित्त ? ” “ असंक्लिष्ट-चित्त हे
गौतम ! ”

“ वशवर्ती (= अपरतंत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वश वर्ती ? ” “ वश-वर्ती हे गौतम ! ”

“ तो वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं या अपरिग्रह ? ” “ स-परिग्रह, हे गौतम ! ”

“ ० सवैर-चित्त० १०। १० सव्यापाद-चित्त० १०। १० संक्लिष्ट-चित्त० १०। ० वशवर्ती० ? ”

“ अ-वशवर्ती हे गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं, और ब्रह्मा अ-परिग्रह हैं । क्या
स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ साधु, वाशिष्ठ ! अहो !! सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह
(= स्त्री) रहित ब्रह्माके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं । ”

“ ० स-वैर-चित्त त्रैविद्य ब्राह्मण०, अवैरचित्त ब्रह्माके साथ सलोकता० संभव नहीं ।
० सव्यापाद-चित्त० । ० संक्लिष्ट-चित्त० । ० अवशवर्ती० । ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण घेरास्ते जा बँधे हैं, पैमऊर जिपादको प्राप्त हैं; मृदेमें
मानो तीर रहे हैं । इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविद्या वीरान (= कान्तार) भी पढ़ी जाती है,
विपिन (= जंगल) भी बढ़ी जाती है, व्यसन (= शासन) भी कही जाती है । ”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ भाग्यरुक्ते भगवान्‌को बड़ा—“ मैंने यह सुना है, हे गौतम ! नि
असंभव गौतम ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग जानना है ? ”

“अवश्य दे गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ठ ! अहो ! वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिपको नहीं जानने० उपदेश करते हैं । यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ठ ! कोई पुरुष चौराहेपर महलपरा, चढनेके लिये सीढ़ी बनाने० ० ० ।”

“अवश्य दे गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ठ ! ॥ यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ठ ! इस अविरवती (=रापती) नदीकी धारा उरुके पूर्ण (=समनित्तिका) काह्येया हो, तब पार-अर्था=पारगामी=पार-गरेपी=पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आये, वह इस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीरको आह्वान करे-‘हे पार इस पार चले आओ ।’ ‘हेपार ! इस पार चले आओ’, तो क्या मर्नने हो, वाशिष्ठ ! क्या उस पुरुषके आह्वानके कारण, या याचनाके कारण, या प्रार्थना के कारण, या अभिनन्दनके कारण अविरवती नदीका पारवाला तीर इस पार आ जायेगा ?’

“नहीं दे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण—जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं उनको छोड़कर जो अ-ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उनमें युक्त होते हुये कहने हैं—

“(हम) ‘इन्द्रको आह्वान करते हैं, ईशानको आह्वान करते हैं, प्रजापतिको आह्वान करते हैं, मरुतोंको आह्वान करते हैं, महर्दिको आह्वान करते हैं, यमको आह्वान करते हैं ।’ वाशिष्ठ ! अहो ! त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं० उनको छोड़कर, आह्वानके कारण० कथा छोड़ने पर मरनेके बाद ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होजायेंगे, यह संभव नहीं है ।

“जैसे वाशिष्ठ ! इस अविरवती नदीकी धारा उरु-पूर्ण, (करापर धँडे) कौनको भी पीने लायक हो । ० पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आये । यह इसी तीरपर दृढ़ संकल्पते पाँटे बाँह करके मज्जुन धँचनमें बैठे जाते हैं । वाशिष्ठ ! क्या यह पुरुष अविरवतीके इस तीरसे पहले तीर चला जायेगा ?”

“नहीं, दे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ठ ! यहाँ पाँच काम-गुण आर्य-विनयमें जँजोर कहे जाते हैं, धँचन कहे जाते हैं । कौनसे पाँच ? (१) अश्रुसे विशेष इष्ट=कांत=सनाप=प्रिय-रूप काम युक्त, रूप रागीत्पादक है । (२) श्रोत्रसे विशेष शब्द० । प्राणसे विशेष मध । (३) जिह्वासे विशेष ० रस । (४) काय (=त्वक्)से विशेष ० स्पर्श । वाशिष्ठ ! यह पाँच काम-गुण० धँचन कहे जाते हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंसे मूर्छित, लिप्त, भ-परिणाम दर्शी हैं, इनसे निकलनेका ज्ञान न करके (=भगिस्तरण पञ्चा) भोग कर रहे हैं । वाशिष्ठ ! अहो !! यह त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उन्हें छोड़कर ०, पाँच काम-गुणोंको ० भोग करने हुये, कामके धँचनमें धँचे हुये, काया छूटनेपर, मरनेके बाद ब्रह्माशक्तोंकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं ।

“ वाशिष्ठ ! इस अचिखती नदीकी धार०; पुरष आये; वह इस तीरपर मुंह दाँवर लेट जाये । तो ० परले तीर चला जायगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ पेसे ही, वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय (= आर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अववाह (= बंधन) भी कहे जाते हैं । कौनसे पाँच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद०, (३) स्त्यानमृद०, (४) औद्धत्य कौहृत्य०, (५) विचिकित्सा० । वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनयमें आवरण भी० कहे जाते हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों (से) आवृत = मित्र, अवमृद = पर्यवमृद (= बंधे) हैं । वाशिष्ठ ! अहो !! त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाले० । पाँच नीवरणोंसे आवृत० बंधे०, मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह हमन नहीं ।

“ तो वाशिष्ठ ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्ध = महल्लकों आचार्य-प्रचार्योंको कहे सुना है—ब्रह्मा स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ? ” “ स-परिग्रह, हे गौतम ! ”

“ स-धैर-चित्त, या धैर-रहित चित्तवाला ? ” “ अ-धैर-चित्त हे गौतम ! ”

“ स-व्यापाद (= द्रोह) चित्त या व्यापाद-रहित चित्तवाला ? ” “ अव्यापाद-चित्त हे गौतम ! ”

“ संस्लेष (= चित्त-मल)-युक्त चित्तवाला या असंस्लेष चित्त ? ” “ असंस्लेष-चित्त हे गौतम ! ”

“ वरावती (= अपरतंत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वरावती ? ” “ वरा-वती हे गौतम ! ”

“ तो वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं या अपरिग्रह ? ” “ स-परिग्रह, हे, गौतम ! ”

“ ० सधैर-चित्त० १०। १० सव्यापाद-चित्त० १०। १० संस्लेष-चित्त० १०। ० वरावती० ? ”

“ अ-वरावती हे गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं, और ब्रह्मा अ-परिग्रह हैं । क्या स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होना, मिटना, हो सस्ता है ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ साधु, वाशिष्ठ ! अहो !! सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह (= छी) रहित ब्रह्माके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, वह संभव नहीं । ”

“ ॥ स-धैर-चित्त त्रैविद्य ब्राह्मण०, अ-धैर-चित्त ब्रह्माके साथ सलोकता० संभव नहीं । ० व्यापाद-चित्त० । ० संस्लेष-चित्त० । ० वरावती० । ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण बेरास्ते जा बँसे हैं, पैँमर विवादको प्राप्त हैं; सूर्यमें मानो लीर रहे हैं । इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविद्या धीरान (= कोतार) भी कही जाती है, विपिन (= जंगल) भी कही जाती है, व्यमन (= डाफ्त) भी कही जाती है । ”

पेसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवकने भगवान्‌को कहा—“ मैंने यह सुना है, हे गौतम ! त्रि धमण गौतम ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग जानना है ? ”

" तो वाशिष्ठ ! मनसाकट यहाँसे समीप है ?, मनपाकट यहाँसे दूर नहीं है ? "

" हाँ ! हे गौतम मनसाकट यहाँसे समीप है०, यहाँसे दूर नहीं है । "

" तो वाशिष्ठ ! यहाँ एक पुरुष है । (जो कि) मनसा-कटहीमें पैदा हुआ है, बड़ा है । उसको " मनसाकटका रास्ता पूछें । वाशिष्ठ ! मनसाकटमें जन्मे, वडे उस पुरुषको, मनसाकटका मार्ग पूछनेसे (उत्तर देनेमें) क्या देरी या जड़ता होगी ? "

" नहीं हे गौतम ! "

" सो किस कारण ? "

" हे गौतम ! वह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न और बड़ा है, उसको मनसाकटके सभी मार्ग सुविदित हैं । "

" वाशिष्ठ ! मनसाकटमें उत्पन्न और बड़े हुये उसपुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या जड़ता हो सकती है; किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछने पर, देरी या जड़ता नहीं हो सकती । वाशिष्ठ ! मैं ब्रह्माको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको और ब्रह्मलोक गामिनी-प्रतिपद (= ब्रह्मलोकके मार्ग) कोभी; और जैसे मार्गाखंड होनेसे ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है; उसे भी जानता हूँ । "

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवकने भगवान्‌को कहा—

" हे गौतम ! मैंने यह सुना है, भ्रमण गौतम ब्रह्माओं की सलोकताका मार्ग उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माकी सलोकताके मार्ग (का) उपदेश करें हे गौतम ! आप (हम) ब्राह्मण-संतानका उद्धार करें । "

" तो वाशिष्ठ ! सुनो, भज्जी प्रकार मनमें (धारण) करो, कहता हूँ । "

" अच्छा भो ! " वाशिष्ठ माणवकने भगवान्‌को कहा । भगवान्‌ने कहा :—

" वाशिष्ठ ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं । ०^१ इस प्रकार भिक्षु दारीके चौबरे, और पैदके भोजनसे सन्तुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु शील-संपन्न होता है । ०^२ वह अपनेको इन पाँच भोजनसे मुक्त देख, प्रसुद्धित होता है । प्रसुद्धित प्रीति प्राप्त करता है, प्रीति-मानका दतीर स्थिर शांत होता है । प्रश्रब्ध (= शान्ति) दारीवाला सुख अनुभव करेगा, सुखितका चित्त पक्का होता है ।

" वह मित्र-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण कत्ते विहरता है, ० दूसरी दिशा ०, ० तीसरी दिशा = , ० चौथी दिशा ? इसी प्रकार ऊपर नीचे जाड़े-वेड़े सम्पूर्ण मन्ते, सबकेलिये सारेही लोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्, अ-प्रमाण, चैर-रहित, मोह-रहित चित्तसे स्पर्श करता विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शूल-ध्मा (= शूल बजानेवाला) थोड़ी ही मिहानत से चारों दिशोंको गंजा देता है । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार मित्र-भावना से भावित, वित्तकी विमुक्ति (= छुटने) से जितने प्रमाणमें काम किया है, वह वहाँ अपरोप = खतम नहीं होता । वह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“ और फिर वाशिष्ठ ! कल्याण-युक्त चित्तसे एक दिशाको० । मुदिता-युक्त चित्तसे०० ; उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० सारेही लोकको उपेक्षा-युक्त विपुल, महान्, अ-प्रमाण, वैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे स्पर्श करके विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् दंष्ट्र-धर्मा ० । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार उपेक्षासे भावित चित्तकी विमुक्तिते जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वही अवशेष = स्वतन्त्र नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“ तो = वाशिष्ठ ! इस प्रकारके विहार वाला भिक्षु, अ-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ? ”
 “ अ-परिग्रह है गौतम ! ”

“ स-वैर-चित्त या अ-वैर-चित्त ? ” “ अ-वैर-चित्त है गौतम ! ”

“ स-व्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-चित्त ? ” “ अ-व्यापाद-चित्त है गौतम ! ”

“ संकृष्ट (= सलिल)-चित्त या अ-संकृष्ट-चित्त ? ” “ अ-संकृष्ट चित्त है गौतम ! ”

“ वश वर्ती (= जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ? ” “ वश-वर्ती है गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अपरिग्रह भिक्षुकी अ-परिग्रह ब्रह्माके साथ समानता है, सैल है ? ” “ हाँ ! है गौतम ! ”

“ साधु, वाशिष्ठ ! यह अ-परिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद, अपरिग्रह ब्रह्माकी सलोकता को प्राप्त होने, यह संभव है । इस प्रकार भिक्षु अ-वैर-चित्त है० । वश-वर्ती भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद वशवर्ती ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होये, यह संभव है ।

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ और भारद्वाज माणवकोंने भगवान् को कहा—

“ आश्चर्य है गौतम ! आश्चर्य है गौतम !० आजसे आप गौतम हम (लोगों) को अजलि-बद्ध क्षरणागत उपासक धारण करें । ”

अम्वट्ठ-सुत्त (वि. पु. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक कोसलोंका माहण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । पहाँ भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगल वनक्षेत्रमें विहरते थे ।

उस समय पौष्कर-साति माहण, जनाकीर्ण, तृणकाष्ठ-उदक-धान्य-सहित कोसल राज प्रसेन-जित्-द्वारा दत्त, राजा-भोग्य, राज दायज, महा-देव उक्कट्टाका स्वामित्व करता था ।

पौष्करसाति माहणने सुनाः—शाक्य-कुलसे प्रयोजित शाक्य-पुत्र धम्म गौतम० कोसल-देशमें चारिका करते, इच्छा नंगलमें० विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ है० । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौष्कर-साति माहणका शिष्य अम्वट्ट नामक माणवक (था, जो कि), अध्यापक मंत्र-धर, नि षण्डु-केटुम (= वक्ष्य)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा निरुक्त)-सहित तीनो वेद, पाँचों इतिहासका पारङ्गत, पद-ज्ञ, विधावाण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षण (= सामुद्रिक-शास्त्र) में परिपूर्ण, अपनी पड़िताई, प्रत्यक्षमें—‘जो मैं जानता हूँ, सो तू जानता है; जो तू जानता है वह मैं जानता हूँ’ (यहकर आचार्य-द्वारा) अनुज्ञातप्रतिज्ञात (= स्वीकृत) था ।

तब पौष्करसाति माहणने अम्वट्ट माणवकको संयोजित किया—

“ तात ! अम्वट्ट ! दास्य कुलोत्पन्न० विहार करने हैं,० इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । आओ तात ! अम्वट्ट ! जहाँ धम्म गौतम हैं, वहाँ आओ । जाकर धम्म गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द यथार्थ कैसा हुआ है, या अ यथार्थ ? क्या० धेसे हैं या नहीं, जिसमें कि हम उन आप गौतमको जानें ।

“ धेते भो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतम० धेसे हैं या नहीं ? ”

१ बी नि १११ ।

२ अ क “ भगवान्की चारिका दो प्रकारकी होती थी—स्वरित-चारिका, और अस्वरित चारिका ।” दूर पोषणीय गन्तव्यको देखकर, उसके बोधके लिये सहसा गमन, स्वरित चारिका है । यह महाकाश्यप स्वविरहे प्रत्युद्गमन (= अगवान्) आदिमें जानना चाहिये । भगवान्, महाकाश्यप स्वविरहे प्रत्युद्गमनके लिये, एक मुहूर्तमें तीन गन्धूति (= ३ योजन) मार्ग चले गये, आलवकके लिये तीस योजन; उतना ही अंगुलि-मालके लिये; पुत्रकुप्पातिके लिये ४९ योजन, महाकप्पिनके लिये १२० योजन, धनिक्के लिये १०७ योजन गये । धर्म-सेनापति (= सारिपुत्र) के शिष्य बनवासी तिष्य धामणेरके लिये १२० योजन तीन गन्धूति गये । । यह स्वरित-चारिका है । जो गाँव निगमके क्रमसे प्रति दिन योजन, अर्द्ध योजन करके, पिडचार करते, लोकानुग्रह करते गमन करता है, यह अ स्वरित चारिका है ।—वालक (पौष्करसाति) तीनों वेदोंमें पारङ्गत, पंडित—व्यक्त हो, जम्बूद्वीपमें अग माहण हुआ । दूसरे समय उसने कोसल-राजको (अपना) गुण (= शिल्प) दिखलाया । तब उसके शिल्पसे प्रसन्न हो राजाने, उक्कट्टा नामक मदानगरको महा-देव किया । ”

“ तात ! अम्वट्ट ! हमारे मंत्रोमे बर्त्तास महा पुरुष-रक्षण आये है । जिनसे युक्त महा-पुरुषकी दो ही गतियां होती है, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है, ° चम्वर्ती राजा होता है । यदि घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है, ° अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होता है । तात ! अम्वट्ट ! मैं मन्त्रोका दाता हूँ, तुम मन्त्रोके प्रतिगृहीता हो । ”

पौष्कर-साति ब्राह्मणको “हां भो” कह अम्वट्ट माणवक, आसनमे उठ, अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, धोड़ीके रथपर चढ़, बहुत माणवकोंके साथ जिधर इच्छा-गल वन-संड था, उधरको चला । जितनी रथकी भूमि थी, रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदलही भाराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब अम्वट्ट माणवक जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओं को बोला —

“भो ! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं ? हम आप गौतमके दर्शनके लिये यहाँ आये हैं । ”

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—वह कुलीन प्रसिद्ध अम्वट्ट माणवक, अभिशात (= प्रख्यात) पौष्कर साति ब्राह्मणका शिष्य है । इस प्रकारके कुल पुत्रोंके साथ कथा-संलाप भगवान्को मारी नहीं होता । (और) अम्वट्ट माणवकको कहा—

“अम्वट्ट ! यह द्वार-बन्द विहार है, वहाँ सुवचाप धीरे ने जाकर, बरतेंमें (= अलिन्दे) प्रवेशकर खांसकर, जंजीरको खटखटाओ, घाटेको हिलाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे । ”

तब अम्वट्ट माणवकने जहाँ द्वार बन्द विहार (= निवासघर) था, सुवचाप धीरे से वहाँ जा° तालेको हिलाया । भगवान्ने द्वार खोल दिया । अम्वट्ट माणवकने प्रवेश किया । (वृत्ते) माणवकोंने भी प्रवेश कर भगवान्के साथ “संभोदन किया” (और) एक ओर धैठ गये । किंतु अम्वट्ट माणवक धैठे हुये भी, भगवान्के टहलते वक्त कुछ पूछरहा था, खड़े हुये भी धैठे हुये, भगवान्के साथ° ।

तब भगवान्ने अम्वट्ट माणवकको यह कहा—

“अम्वट्ट ! क्या बृद्ध = महलक आचार्य-प्राचार्य ब्राह्मणोंके साथ कथा-संलाप, ऐंसेही होता है, जैसैकि तू चलते खड़े धैठे हुये मेरेसाथ “कर रहा है ?”

“नहीं है गौतम ! चलते ब्राह्मणके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणके साथ खड़े हुये, धैठे ब्राह्मणके साथ धैठे हुये बात करना चाहिये । सोये ब्राह्मणके साथ सोये बातकर सकते हैं । किंतु जो है गौतम ! मुंडक, श्रमण, इण्ड, काळे, वज्झा (= वंधु)के पेरकी संतान हैं, उनके साथ ऐंसेही कथा-संलाप होता है, जैसाकि आप गौतमके साथ । ”

“अम्वट्ट ! अर्थोंकी भांति तेरा यहाँ आना हुआ है । (मनुष्य) जिस अर्थके लिये आये, उसी अर्थको मनमें करना चाहिये । अम्वट्ट ! तले (गुरुकुलमें) नहीं वास किया है, क्या वासकरे बिनाही (गुरुकुल) वासका अभिमानो है ?”

तब अम्वट्ट माणवकने भगवान्के (गुरुकुल) अव्यास कहने से कुपित हो अमंगुष्ट हो,

भगवान्को ही बुझाते (=सुन्तेग्तो) भगवान्को ही निन्दते, भगवान्को ही ताना देते 'धम्म गौतम दुष्ट (=पापिक) होगा' (सोच) यह कहा—

“हे गौतम ! शाक्य-जाति खंड है । हे गौतम ! शाक्य-जाति क्षुद्र (=लघुक) है । हे गौतम ! शाक्य-जाति वक्रवादी (=रमस) है । नीच (इन्म) समान होनेसे शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणोंका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते, ० नहीं अपचय करते । हे गौतम ! सो यह अ-च्छन्न=अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ॥”

इस प्रकार अम्वट्टने शाक्योंपर यह प्रथम इन्मवाद (=नीच करना) कह, आपेक्ष किया ।

“अम्वट्ट ! शाक्योंने तेरा क्या कसूर किया है ?”

“हे गौतम ! एक समयमें आचार्य मा० पौष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु गया । (यहाँ) जहाँ शाक्योंका संस्थानगर (=प्रजातंत्र भवन) है, वहाँ गया । उस समय बहुत से शाक्य तथा शाक्य-कुमार रुस्थानगरमें ऊँचे आसनपर, एक दूसरे को अंगुली गड़ते हँस रहे थे, खेल रहे थे; मुझेही मानो हँस रहे थे । किसीने मुझे आसनपर बैठने को नहीं कहा । सो यह गौतम ! अच्छन्न=अयुक्त है, जो यह इन्म तथा इन्म-समान शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ॥”

“इस प्रकार अम्वट्ट मानवकने शाक्योंपर दूसरा इन्मवाद का आक्षेप किया ।

“लड्डिका चिडिया भी अम्वट्ट ! अपने घोंसलेपर स्वच्छन्द-आलापिनी होती हैं । कपिकवस्तु शाक्योंका अपना (घर) है, अम्वट्ट ! इस थोड़ी बातसे तुम्हें अमर्ष न करना चाहिये ।”

“हे गौतम ! चार वर्ण हैं,—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र । इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीन वर्ण, ब्राह्मण के ही सेवक हैं । गौतम ! सो यह ० अयुक्त है ॥”

इस प्रकार अम्वट्ट मानवकने शाक्योंपर तीसरा इन्मवादका आक्षेप किया । तब भगवान् को यह हुआ—यह अम्वट्ट मानवक बहुत बड़ बड़कर शाक्योंपर इन्मवादका आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं मोत्र पूछूँ । तब भगवान्ने अम्वट्ट मानवक को कहा—

“किस मोत्रके हो, अम्वट्ट !”

“कृष्णाकन हूँ, हे गौतम !”

“अम्वट्ट ! तुम्हारे पुराने नाममोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (=स्वामि)-पुत्र होते हैं, । तुम शाक्योंके दासी पुत्र हो । अम्वट्ट ! शाक्य, राजा इक्ष्वाकु (=ओकाक) को पितामह धारण करते (=मानते) हैं, पूर्व कालमें अम्वट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया = मनापा रानीके पुत्रको राज्य देने की इच्छासे, ओकासुख (=उलका सुख), करण्ड, हृत्पिनिक, और सिनीसूर (नामक) चार बड़े लड्डिकोंके राज्यसे निर्वासित कर दिया । यह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे (एक) बड़े शाक-वनमें वास करने लगे । जातिके

विगङ्गेके दरसे अपनी यहिनोके साथ उन्होंने संवाम (=संभोग) किया । तब अम्वट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपने अमात्यो और दरबारियों को पूछा—‘कहाँ है भो ! इस समय कुमार ?’

‘देव ! हिमवान्के पास सरोवरके किनारे महाशाक-वन (=साक-मड) है, वहीं हम यक्ष कुमार रहते हैं । वह जातिके विगङ्गेके दरसे अपनी यहिनोके साथ संवाम करते हैं ।’

“तब अम्वट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने उद्दान कहा—‘अहो ! कुमार ! शाक्य (=समर्थ) हैं रे !! महाशाक्य हैं रे कुमार !’ तबसे अम्वट्ट ! वह शाक्यने भामही से प्रसिद्ध हुये, वही (=इक्ष्वाकु) उनका पूर्व-पुरष था । अम्वट्ट ! राजा इक्ष्वाकुकी दिशा नामका दासी थी । उसे कृष्ण (=कण्ड) नामक पुत्र पैदा हुआ । पैदा होते ही कृष्णने कहा—‘अम्मा ! धोओ मुझे, अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गंदगी (=अशुचि) से मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा काम आऊंगा ।’ अम्वट्ट ! जैसे आज्ञा मनुष्य पिशाचोको देखकर ‘पिशाच’ कहते हैं, वैसे ही उस समय पिशाचोको, कृष्ण कहते थे । उन्होंने कहा—‘हमने पैदा होते ही बात की, (अतः यह) ‘कृष्ण पैदा हुआ’, ‘पिशाच पैदा हुआ’ । इसीसे आगे कृष्णायन प्रसिद्ध हुये, वह कृष्णायनो का पूर्व-पुरष था । इस प्रकार अम्बट्ट ! तैरे माता पिताओंके गोत्रको ट्याल करनेसे, शाक्य आर्य-पुत्र होते हैं, तू शाक्योका दासी पुत्र है ।’

ऐसा कहनेपर उन माणवकोंने भगवान्को कहा—

“भाप गौतम ! अम्बट्ट माणवकोंके कड़े दासी-पुत्र वादसे मत लजावें । हे गौतम ! अम्बट्ट माणवक सुजात है, कुल पुत्र है०, बहुधुत०, सुवर्ण०, पंडित है । अम्बट्ट माणवक हम बातमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है ।”

तब भगवान्ने उन माणवकोंको कहा—

‘यदि तुम माणवकोंको होता है—अम्बट्ट माणवक कुजात है, ०अ कुलपुत्र है, ०अल्प-धुत०, ०दुर्बलता०, दुष्प्रज्ञ (=अ-पंडित)० । अम्बट्ट माणवक धम्म गौतमके साथ हम विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो अम्बट्ट माणवक धैरे, तुम्हीं इस विषयमें मेरे साथ वाद करो । यदि तुम माणवकोंको ऐसा है—अम्बट्ट माणवक सुजात है० । ० । तो तुम लोग इहरो, अम्बट्ट माणवकको मेरे साथ वाद करने दो ।’

“हे गौतम ! अम्बट्ट माणवक सुजात है० । अम्बट्ट माणवक इस विषयमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है । हमलोग चुप रहते हैं । अम्बट्ट माणवक हो आप गौतमके साथ इस विषयमें वाद करेगा ।’

तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवकोंको कहा—

“अम्बट्ट ! यह तुझपर धर्म-संबन्धी प्रश्न आता है, न इच्छा होते भी उत्तर देना चाहिये, यदि नहीं उत्तर देगा, या इधर उधर करेगा, या चुप होगा, या चला जायेगा, तो यहीं तेरा शिर सात टुकड़े हो जायेगा । तो अम्बट्ट ! क्या तुमने बृद्ध=महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्राचार्यों धर्मशेसे सुना है (कि) कउसे कृष्णायन हैं, और उनका पूर्व-पुरष कौन था ?”

ऐसा पूछनेपर अम्बट्ट माणवक चुप दोगया ।

दूसरीबार भी भगवान्ने अम्बट्ट माणवकोंको यह पूछा—० ।

तब भगवान् ने अम्बट माणवक को कहा —

“अम्बट ! उत्तर दो, यह तुम्हारा पुत्र रहनेका समय नहीं। जो कोई तथागतसे तीनवार स्वधर्म-संबन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात टुकड़े हो जायगा ।”

उस समय वज्रपाणि यक्ष बड़े भारी आदीप्त = संप्रज्वलित = सप्रकाश लोह-खंड (= अयः कूट) को लेकर, अम्बट माणवक के ऊपर आकाशमें खड़ा था—‘यदि यह अम्बट माणवक तथागतसे तीनवार स्वधर्म संबंधी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, (तो) यहीं इसके शिरको सात टुकड़े करूँगा ।’ उस वज्र-पाणि यक्षको (या तो) भगवान् देखते थे, या अम्बट माणवक । तब उसे देख अम्बट माणवक मयभीत, उद्भिन्न, रोमांचित हो, भगवान् से बाण = लयन = क्षरण चाहता, धँवर भगवान् से बोला—

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहें तो ?”

“तो क्या मानने हो, अम्बट ! क्या तुमने सुना है ?”

“ऐसा ही है गौतम । जैसा कि आप ने कहा । सबसे ही कृष्णायन हुये, और यही कृष्णायनोका पूर्व-पुरुष था ।”

ऐसा कहनेपर माणवक उवाच = उच्यते = महा-शब्द (= कोलाहल) करने लगे—

“अम्बट माणवक तुर्जांत है। अ-नुसुपुत्र है। अम्बट माणवक शाक्याका दासी-पुत्र है। शाक्य, अम्बट माणवकके कार्य (= स्वामि)-पुत्र होते हैं। सत्यवादी धम्मण गौतम को हम अश्रद्धेय करना चाहते थे ।”

तब भगवान् को यह हुआ—‘यह माणवक अम्बट माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक लज्जवाते हैं, क्यों न मैं (इसे) छुड़ाऊँ’। तब भगवान् ने माणवको को कहा—

“माणवको ! तुम अम्बटमाणवक को दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लज्जवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे । उन्होंने दक्षिण-देशमें जाकर ब्रह्ममंत्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकुके पास जा क्षुद्र रूपी कन्याको माँगा । तब राजा इक्ष्वाकुने—‘अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-रूपी कन्याको माँगता है’ (सोच), क्रुपित हो असन्तुष्ट हो, बाण चलाया । लेकिन उस बाणको न वह छोट सकता था, न समेट सकता था । तब अमरत्य और पार्यद (= दरबारी) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले—

‘भद्रन्त ! राजाका मंगल हो, भद्रन्त ! राजाका मंगल (= स्वस्ति) हो ।’

‘राजाका मंगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर बाण (= क्षुरप्र) को छोड़ेगा । (लेकिन) जितना राजाका राज्य है, उतनी शृंगी विदीर्ण हो जायगी ।’

‘०देवमी धर्पा करैगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े । - कुमार स्वस्ति पूर्वक (किंतु) गंजा हो जायेगा ।’

“तब माणवको ! अमात्योंने इस्वाकुको कहा—” “ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ें, कुमार स्वस्ति-सहित (किंतु) गंजा होगा । राजा इस्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ दिया—” । उस महादण्डसे मयसीत, उद्दिग्ध, रोमांचित, उर्जित राजा इस्वाकुने ऋषिको कन्या-प्रदान की । माणवको ! अम्बट माणवको दासी-पुत्र कह, तुम भत बहुत अधिक लज्जवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे ।”

तब भगवान्ने अम्बट माणवको संबोधित किया—

“तो—अम्बट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करै, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन और पानी पायेगा ? ” “पायेगा हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पशुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “खिलायेंगे हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (= वेद) बँचावेंगे ? ” “बँचावेंगे हे गौतम ! ” “इससे स्त्री (पाने) में रक्कावट होगी, या नहीं ? ” “नहीं रक्कावट होगी । ” “क्या क्षत्रिय ! इसे क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “नहीं, हे गौतम ! ” “माता-प्रीति औरसे हे गौतम ! अयुक्त है । ”

“तो—अम्बट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास पाता है, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह ब्राह्मण कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “पायेगा हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पशुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “खिलायेंगे हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचावेंगे, या नहीं ? ” “बँचावेंगे हे गौतम ! ” “क्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने) में रक्कावट होगी ? ” “रक्कावट न होगी हे गौतम ! ” “क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “नहीं, हे गौतम ! ” “तो किन्तु हेतु ? ” “गौतम पितापे यह अनुपपन्न है । ”

“इस प्रकार अम्बट ! स्त्रीसे करके भी, पुरुष करके भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । तो—अम्बट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको किसी कारणसे छुरेसे मुझितकरा, धोड़के धातुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “नहीं हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पशुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “नहीं, हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचावेंगे या नहीं ? ” “नहीं, हे गौतम ! ” “उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (लेने) में रक्कावट होगी, या घेररक्कावट ? ” “रक्कावट होगी, हे गौतम ! ”

“तो—अम्बट ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुझितकरा, धोड़के धातुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन पानी पायेगा ? ” “पायेगा हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण उसे खिलायेंगे ? ” “खिलायेंगे हे गौतम ! ” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचावेंगे ? ” “बँचावेंगे हे गौतम ! ” “क्या उसे स्त्रीमें रक्कावट होगी, या घेररक्कावट ? ” “घेररक्कावट होगी हे गौतम ! ”

“अम्वट ! क्षत्रिय बहुत ही निहोत्र (= नीच) हो गया रहता है, जब कि इसको क्षत्रिय किसी प्रकारसे मुदितर० । इस प्रकार अम्वट ! जब वह क्षत्रियोमें परम नीचताको प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । प्रह्ला सनत्कुमारने भी अम्वट ! यह गाथा कही है—

“गोत्र लेकर चलनेवाले जनोंमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है ।”

“जो विद्या और आचरण युक्त है, वह देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ है ॥”

“सो अम्वट ! यह गाथा प्रह्ला सनत्कुमारने उचित ही गायी (= सुगीता) है, अनुचित नहीं गायी है,—सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है; सार्थक है, निरर्थक नहीं; मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्वट कहता हूँ—“गोत्र लेकर० ।”

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्वट ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको आतिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते हैं, नहीं मान-वाद—‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहते हैं । जहाँ अम्वट आवाह-विवाह होता है, वहीं यह आतिवाद, गोत्रवाद, मानवाद, ‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहा जाता है । अम्वट ! जो कोई आतिवादमें बँधे हैं, गोत्र-वादमें बँधे, (अभि-) मान-वादमें बँधे हैं, आवाह-विवाहमें बँधे हैं, वह अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर हैं । अम्वट ! जाति-वाद-बंधन गोत्र-वाद-बंधन, मान-वाद-बंधन, आवाह-विवाह-बंधन छोड़कर, अनुपम विद्या-चरण-संपदा प्रत्यक्षही जाती है ।

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्वट ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है १०।० । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके शीवर, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है १०। इस तरह अम्वट ! भिक्षु शील-संपन्न होता है १०। वह प्रीति-मुक्तवाले प्रथम ध्यानको प्राप्तही विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता । १० द्वितीय ध्यान० । ० तृतीय ध्यान० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है । अम्वट ! यह चरण, ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिये, (मनुष्यके) चित्तको नमाता है, छुकाता है । सो इस प्रकार पित्रके परिशुद्ध० । इस प्रकार आफार-सहित उद्देश-सहित अनेक पूर्व-निवासोको जानता है । यह भी अम्वट ! उसकी विद्यामें है । १० दिव्य विशुद्ध चक्षुसे० प्राणिमंडली देखता है । यह भी अम्वट ! उसकी विद्यामें है । ० १० जन्म खतम हो गया, प्रह्लाचर्य पूरा

१. पृष्ठ. १७२-७४ ।

२. अ. क “तापस आठ प्रकारके होते हैं—(१) स-पुत्र-भार्य, (२) उच्छाचारी, (३) अनु-अग्नि-पक्विक, (४) अ-स्वयं-पाकी, (५) अश्म-मुष्टिक, (६) दन्तवस्त्रकलिक, (७) प्रवृत्त-फल-भोजी, (८) पाण्डु-पलाशिक । इनमें जो केणिय जटिलकी भाँति कुटुम्ब सहित वास करते हैं, वह ‘स-पुत्र-भार्य’ कहलाते हैं । जो गाँव वस्तीसे चावलकी भिक्षा लेकर पकाकर खाते हैं, वह ‘अनु-अग्नि-पक्विक’ ० । जो गाँवमें जाकर पत्नी भिक्षाको ग्रहण करते हैं, वह ‘अ-स्वयं-पाकी’ ० । जो मुटिया पत्थरसे अम्वटाक आदि वृक्षोंके चमड़ेको उपाड़कर खाते हैं, वह ‘अश्म मुष्टिक’ ० । जो दाँतसे ही (छाल-वस्त्रकल) उपाड़कर खाते हैं, वह ‘प्रवृत्त फल-भोजी’ ० । जो स्वयं गिरे फूल फल पत्ते खाते; जीवन-आपन करते हैं, वह ‘पाण्डु-पलाशिक’ ० । यह तीन प्रकारके होते हैं, उत्पट्ट, मध्यम और मृदुक

होगया, करना या मो कर लिया, अब यहवि लिये कुछ नहीं है। यह भी जानता है। यह भी उसकी विद्यामें है। यह अम्वट ! विद्या है। अम्वट ! ऐसा भिक्षु विद्या सम्पन्न कहा जाता है। इस प्रकार चरण-संपन्न, इस प्रकार विद्या-चरण संपन्न होता है। इस विद्या-संपदा, तथा चरण-सम्पदासे बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण सम्पदा नहीं है।

“ अम्वट ! इस अनुपम विद्या चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख (= विघ्न) होते हैं। कौनसे चार ? कोई धमण या ब्राह्मण अम्वट । इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, खारी-विविध (= खोरी मंत्रा वाणप्रस्थीके सामान) लेकर—“प” मूलाहारी होऊँ (सोच) वन-वासके लिये जाता है। यह विद्या, चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक (= सेवक) बनता है। इस अनुपम विद्या-चरण संपदाका यह प्रथम अपाय मुख (= विघ्न) है। और फिर अम्वट ! यहाँ कोई धमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, फलाहारिताको भी पूरा न करके, कुदाले “कन्द-मूल फलाहारी होऊँ” (सोच) विद्या-चरणसे भिन्नवस्तुका परिचारक बनता है। यह द्वितीय अपाय-मुख है। और फिर अम्वट ! फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास या निगम (= कस्बे)के पास अग्निशाला बना अग्नि परिचरण (= होम आदि) करता रहता है० । यह तृतीय मुख है। और फिर अम्वट ! अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों दिशाओंसे धमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मे यथाशक्ति यथावल सत्कार करूँगा। यह इस प्रकार विद्याचरणसे भिन्नहीका परिचारक बनता है। यह चतुर्थ अपाय मुख है। इस अनुपम विद्या चरण संपदाके अम्वट ! यह चार ‘विघ्न’ हैं।

“ तो “अम्वट ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण संपदाका उपदेश करने हो ?

“ नहीं है गौतम ! यहाँ आचार्य-सहित मैं और यहाँ अनुपम विद्या-चरण संपदा ! हे गौतम ! आचार्य सहितमें अनुपम विद्या चरण-संपदासे दूर है ।”

“ तो “अम्वट ! इस अनुपम विद्या चरण संपदाको पूरा न कर, सोली आदि (= खारीविविध) लेकर ‘प्रवृत्त फलभोजी होऊँ’ (सोच), क्या तू वनवासके लिये आचार्य सहित वनमें प्रवेश काता है ?

“ नहीं है गौतम ।”

“ ०।०। चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों दिशाओंसे धमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मे यथाशक्ति यथावल सत्कार करूँगा ?”

“ नहीं है गौतम !”

(= साधारण) । जो वैदिके स्थानसे बिना उठे हाथ पहुँचने भरके स्थानके फलको खाते हैं, वह ‘उत्कृष्ट’ । जो एक वृक्षसे दूसरे वृक्षको नहीं जाते, वह ‘मध्यम’ । जो जिस किसी वृक्षके नीचे जाकर खोजकर खाते है वह ‘मृदुक’ । यह आठों तापस प्रव्रज्यायें उन्हीं चारमें आ जाती है। कैसे ? इनमें ‘सपुत्र भार्य’ ‘उडाचारी’ ग्रामागार सेवन करते हैं। ‘अग्नि पक्षिक और ‘अ स्वयंपाकी, अग्न्यागार०। ‘अश्म-मुष्टिक’, और ‘दन्त बलकलिक’ कन्दमूल-फल भोजी० । ‘पांडुपलाशी’ पट्टा पल भोजी० ।

‘इस प्रकार अम्वट्ट ! आचार्य-सहित तु इस अनुत्तर विद्या-चरण-संपदासे भी हीन है, और यह जो अनुत्तर विद्या-चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख हैं, उनसे भी हीन । तूने अम्वट्ट ! आचार्य ब्राह्मण पौष्कर-सातितसे सीखकर यह बाणी बोली—‘वहाँ इब्भ, (= नीचा, इभ्य) काले, पैरसे उत्पन्न मुंदक धमण हैं, और रुहां त्रैविध ब्राह्मणोका साक्षात्कार’ । स्वयं अपायिक (= दुर्गतिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुये भी), अम्वट्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध देख । अम्वट्ट ! पौष्कर साति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसलका दिया खाता है । राजा प्रसेनजित् कोसल उसको दर्शन भी नहीं देता । जब उसके साथ मंत्रणा भी करता है, तो कपड़ेकी आदसे मंत्रणा करता है । अम्वट्ट ! जिसकी धार्मिक दी हुई भिक्षाको (पौष्करसाति) ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित् कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता ॥ देख अम्वट्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध ! । तो क्या मानते हो अम्वट्ट ! राजा प्रसेनजित् कोसल हाथी पर बैठा, या घोड़े पर बैठा, या रथके ऊपर खड़ा उड़ोके साथ या राजन्मोके साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाये । तब (कोई) गृध्र या शूद्र-दास आजाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सलाहको करे—‘जैसी राजा प्रसेनजित् कोसलने की थी, तो क्या वह राज-कथनसे कहता है, राजमंत्रणाको मंत्रित करता है, इतनेसे वह राजा या राज-अमात्य हो जाता है ॥’

‘‘नहीं हे गौतम !’’

‘‘इसी प्रकार हे अम्वट्ट ! जो वह ब्राह्मणोके पूर्वज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्ता (थे), जिनके कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (= चिन्तित) मंत्रपदको ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनुभाषण करते हैं, आपितयो अनुभाषित, वाधितको अनु-वाधित करते हैं, जैसेकि—अहङ्क, धामक, धामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भद्राज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु । ‘उनके मंत्रोंको आचार्य-सहित मैं अध्ययन करता हूँ’ क्या इतने से तू अपनी या ऋषिरथके मार्ग पर आरुह हो जायगा ? यह संभव नहीं ।

‘‘तो क्या अम्वट्ट ! तूने गृध्र-महल्लक ब्राह्मणों आचार्यों-प्राचार्योंको कहते सुना है, जो वह ब्राह्मणोके पूर्वज ऋषि अहङ्क (थे), क्या वह ऐसे सुस्नात, ॥ जिलित (= अंगराग लगाये), केस मीछ सँवारे मणिगुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ (= श्वेत) वस्त्र-धारी पाँचकाम-गुणोंमें लित, युक्त, धीरे रहते थे; जैसे कि आज आचार्य-सहित तू है ॥’’ ‘‘नहीं, हे गौतम !’’

१ अ. क. ‘‘वह (पौष्कर साति) सन्मुखानर्जनी माया (= Hypnotism) जानता था । जब राजा महार्थ अलंकारसे अलंकृत होता, तब राजाके पास खड़ा होकर उस अलंकारका नाम लेता । नाम लेनेपर राजा ‘नहीं देंगा’ नहीं कह सकता था । देकर फिर महोत्सवके दिन, ‘अलंकार लेआओ’ कह कर, ‘देव ! नहीं है’ तुमने ब्राह्मण पौष्कर सातिको दे दिया’ कहने पर, ‘मैंने क्यों दिया ?’ पूछता । वे अमात्य ‘वह ब्राह्मण ‘आवर्जनी माया’ जानता है, उसीसे आपको भरमा-कर लेजाता है’ कहते । दूसरे राजाके साथ उसकी परम मित्रताको न सहनकर कहते—‘देव ! हम ब्राह्मणके शरीरमें शैल-पलित कुष्ठ’ (शैलसा उज्जल कोर) है । तुम इसको देखकर आलिंगन करते हो, छूते हो । यह कुष्ठ (रोग) काय संसर्गसे अनुगमन करता है, ऐसा मत करो ।’ तबसे राजा उसको दर्शन नहीं देता । (लेकिन) चूँकि वह ब्राह्मण पंडित, क्षत्र-विद्यामें कुशल था, इसलिये उसके साथ सलाह करके किया काम नहीं विगडता, (सोच) कनातके भीतर पड़े हो बाहर खड़े उमने साथ मंत्रणा करता ।’’ २ ‘‘अँच अँच अमात्य’’ । ३ अभिषेक रहित कुमार ।

“ऐसे क्या वह शालिका भात, शुद्ध मांसका सेवन (=उपसेवन), कालिमारहित सूप (=दाल), अनेक प्रकारको तवांरी (=व्यंजन) भोजन करते थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह (सारी-)वेष्टित कमनीय गात्रवाली स्त्रियोंकि सात रमने थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह कटेवालोवाली धोड़ियोंकि स्थवर उभये डडेवाले कोढोसे वाहनोको पीठसे गमन करते थे, जैसे कि० ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह खोई-खोदे, परिण (=काष्ठ-प्राकार) डठाये, नगर-रक्षिकाओमें (=नगर-परभारिकासु) दीर्घ-आयु-पुरुषोसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बट्ट ! ॥ आचार्य-सहित तू ऋषि है, व ऋषिरूपके मार्गपर आरुढ । अम्बट्ट मेरे विषयमें जो तेरा संशय=त्रिमति हो वह प्रश्न कर, मैं उसे उत्तरसे (दूर करूँगा) ।”

यह वह भगवान् विहारसे निकल, चक्रम (=चलने) के स्थानपर खड़े हुये । अम्बट्ट माणवक भी विहारसे निकल चक्रमपर खड़ा हुआ । तब अम्बट्ट माणवक भगवान्के पीछे पीछे दहलता भगवान्के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढता था । अम्बट्ट माणवकने दो को छोड़ बचीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे अधिकांश भगवान्के शरीरमें देख लिये । ०' । तब अम्बट्ट माणवकको ऐसा हुआ—‘अमग गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है’ और भगवान्को बोला—“ हन्त ! हे गौतम ! अब हन जायेंगे, हम बहुत कष्टवाले, बहुत कामवाले हैं ।”

“ अम्बट्ट ! जिसका तू काल समझता है ?”

तब अम्बट्ट माणवक यद्वा (=घोड़ा)-रथपर चढ़कर चला गया ।

उन समय पौष्कर-साति ब्राह्मण बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उकड़ता निकटकर, अपने आराम (=बगीचे)में, अम्बट्ट माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था । तब अम्बट्ट माणवक जहाँ अपना आराम था वहाँ गया । जितना पान (=रथ) का रास्ता था, उतना पानसे जाकर, पानसे उतर पैदलही जहाँ पौष्करसाति ब्राह्मण था, वहाँ गया । जाकर ब्राह्मण पौष्कर सातिको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अम्बट्ट माणवकको पौष्कर-सातिने कहा—

“ क्या तात ! अम्बट्ट ! उन भगवान् गौतमको देखा ?”

“ देखा भो ! हमने उन भगवान् गौतमको ।”

“ क्या तात ! अम्बट्ट ! उन भगवान् गौतमका क्यायंम शब्द फैला हुआ है, या अवययंम ? क्या आप गौतम वैसेही हैं, या दूसरे (=अन्यादश) ?”

“ वययंहीमें भो ! उन भगवान् गौतमके लिये शब्द फैला हुआ है । आप गौतम वैसेही हैं, दूसरे नहीं । आप गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण हैं ।”

“ तात ! अम्वष्ट ! क्या भ्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हुआ भो ! मेरा भ्रमण गौतमके साथ कथा संलाप । ”

“ नात ! अम्वष्ट ! भ्रमण गौतमके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब अम्वष्ट माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-संलाप हुआ था, सब पौप्फरसाति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौप्फरसातिने अम्वष्ट माणवकको कहा—

“अहो रे ! हमारा पंडितवा-पन !! अहो रे ! हमारा यदुश्रुतवा-पन !! अहो वत ! रे !!

हमारा प्रेविचक्र-पना ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोट मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात = निरय (= नर्क) में ही उत्पन्न होगा, जो अम्वष्ट ! उन आप गौतमसे इस प्रकार क्षुभित करते हुये तुमने यात की । और आप गौत हम (ब्राह्मण) को भी ऐसे खोल-खोलकर बोले । अहोवत ! रे !! हमारी पंडिताई !!!, अहोवत ! रे !! हमारी यदुश्रुताई ; अहोवत ! रे !! हमारा प्रेविचक्रपन !!! ” (ये सब कह पौप्फरसातिने) कुपित, अतृप्त हो, अम्वष्ट माणवकको पैदल ही वहांसे हटाया, और उसी वक्त भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेको (नीवार) हुआ । तब उन ब्राह्मणोंने पौप्फर-साति ब्राह्मणको यह कहा—

“ भो ! भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेको आज बहुत विराल है । दूसरे दिन आप पौप्फर-साति भ्रमण गौतमने दर्शनार्थ जायें । ”

इस प्रकार पौप्फर-साति ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यारकर, थानोंपर रखवा, मशाल (= डल्का) की रोशनीमें उफट्टासे निरल, जहां इच्छासंगमल वन-खंड था, उधर गया । जितनी यानकी भूमिथी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहां भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌के साथ “सम्मोदनकर” (कृत्य प्रदन पूट) एक ओर धेंड गया । एक ओर बैठे पौप्फर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्वष्ट माणवक यहाँ आया था ? ”

“ ब्राह्मण ! तेरा अन्तेगामी अम्वष्ट माणवक यहाँ आया था ।

“ हे गौतम ! अम्वष्ट माणवकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ? ”

“ ब्राह्मण ! अम्वष्ट माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हे गौतम ! अम्वष्ट माणवकके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब भगवान्‌ने, अम्वष्टके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, (वह) सब पौप्फर-साति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर पौप्फर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ बालक है, हे गौतम ! अम्वष्ट माणवक । क्षमा करें, हे गौतम ! अम्वष्ट माणवकको । ”

“ सुखी होय, ब्राह्मण ! अम्वष्ट माणवक । ”

तब पौप्फर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूंढने लगा^१ । पौप्फर-साति ब्राह्मणको हुआ—भ्रमण गौतम बचीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है, और भगवान्‌से बोला—

“ भिक्षु-संघ-सहित आप गौतम आजका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को काल निवेदन किया—

(यह भोजनका) काल है, हे गौतम ! भात तय्यार है । तब भगवान् पहिनकर पात्र-धीवर ले, जहाँ ब्राह्मण पौष्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर बिटे आसनपर बैठ गये । तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्को अपने हाथसे उत्तम छाद्य भोज्यसे संतर्पित = संप्रधारित किया ; और माण्डकोंने भिक्षु-संघको । तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्के भोजन-कर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आमनको ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, पौष्कर-साति ब्राह्मणको भगवान्ने ‘अनुपूर्वी-कथा बही० पौष्कर-साति ब्राह्मणको उसी आमनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु-’ जो कुट समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ’-उत्पन्न हुआ ।

तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म० हो भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! हे गौतम !! ० पुत्र-सहित भायां-सहित, परिपद्-सहित, अमात्य-सहित, मैं, भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आश्रमे आप गौतम मुझे बद्धांजलि उपासक धारण करें । जैसे उच्छ्रामे आप गौतम दूसरे उपासक-कुलोंमें आते हैं, वैसे ही पुष्कर-साति-कुलोंमें भी आते । वहाँपर माण्डक (= तद्वग ब्राह्मण) या माण्डिका जाकर भगवान् गौतमको अभिवादन करेंगे, आमन या उदक देंगे । या (आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेंगे । वह उनके लिये विरहालनक हित-मुखके क्रिये होगा । ”

“ सुन्दर (= कल्याण) कहा ब्राह्मण ! ”

चंकिमुत्त (वि. पू. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय महा-भिषुसंघके साथ भगवान् कोसलमें धारिका करते जहाँ ओपसाद नामक कोसलको प्राहण-ग्राम था वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ओपसादसे उत्तर देववन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे ।

उस समय चंकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण वृण-काण्ड-उद्ग-धाम्य-सम्पन्न राजभोग्य, राजा प्रसेनजित् कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायक, ब्रह्मदेव, ओपसाद, का स्वामी हो, वास करता था ।

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम कोसलमें धारिका करते, महा-भिषु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें ओपसादसे उत्तर देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अर्हतांका दर्शन अच्छा होता है ।

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, छुण्डके छुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था । चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता (=महानात्म) को संवोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (कि) ओप-साद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ देववन शाल-वन है, उधर जा रहे हैं ।

“ हे चंकि ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र, भ्रमण गौतम कोसलमें धारिका करते महाभिषु-संघके साथ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ है० उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”

“ तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा ।’ ”

चंकि ब्राह्मणको “ अच्छा ओ ! ” कह, यह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे, वहाँ गया । जाकर बोला—

“ चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा ।’ ”

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाला है । सब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर चंकि ब्राह्मणको बोले—

“ सचमुच आप चंकि भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाले हैं ? ”

“ हाँ ओ ! मुझे यह ही वहाँ है, मैं भी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ । ”

“आप चंकि गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आपको भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है । भ्रमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ जाना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे मुजात (=कुलीन) हैं, मातासे भी पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे अलिप्त = अन्-उपहिष्ट (= अ-निन्दित) हैं । जो आप चंकि दोनों ओर से मुजात हैं ०, इस कारणसे भी आप चंकि भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । भ्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ जाने योग्य है । आप चंकि आढ्य, महाधनी, महाभोगवाले हैं; इस अंगसे भी ० । आप चंकि ० तीनों वेदोंके पारंगत ० । आप चंकि अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, महावर्ण वाले, महावर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखने वाले ० । आप चंकि शीलवान् वृद्धशीली (= वरिष्ठ हुं शील वाले), वृद्धशीलसे युक्त हैं ० । आप चंकि कल्याण-वचन बोलनेवाले = कल्याण-वाक्स्वरूप = पौर (= नागरिक, सम्भ्य) वाणीसे युक्त ० ० । आप चंकि बहुतोंके आचार्य प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ० । आप चंकि राजा प्रसेनजित कीसलसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित, पूजित = अपचित हैं ० । आप चंकि पोन्दरमासि ब्राह्मणसे ० हैं ० । आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो पसते हैं । इस अंगसे भी आप चंकि भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । भ्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ जाने योग्य है ।”

“तो भो ! मेरी भी सुनो—(कैसे) हमी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप भ्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । भो ! भ्रमण गौतम दोनों ओरसे मुजात हैं ०; इस अंगसे भी हमी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप भ्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । भ्रमण गौतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, प्रमजित हुये हैं ० । भ्रमण गौतम बहुत काण्डकेतवाले भद्रबोधनसे संयुक्त अतितरण प्रथम वयसमें ही घासे पेघर हो, प्रमजित हुये ० । भ्रमण गौतम माता-पिताको अनिच्छुक्त अधुमुख रोते हुये, (छोड़), शिर-दाड़ी मुँहाजर, कापाय-वस्त्र पहिन, घासे बेयर प्रमजित हुये ० । भ्रमण गौतम अभिरूप = दर्शनीय ० महावर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । भ्रमण गौतम शीलवान् ० । भ्रमण गौतम कल्याण-वचन बोलनेवाले ० । भ्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं ० । काम-राग-निहीन ० । प्रपञ्च-रहित ० । भ्रमण गौतम कमवादी क्रिया-वादी ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ० । भ्रमण गौतम बड़ीन क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे प्रमजित हुये ० । महाधनी, महाभोगवान् आढ्य-कुलसे प्रमजित हुये ० । भ्रमण गौतमको देशके यादरसे, राष्ट्रके यादरसे भी (लोग) पूजनेको जाने हैं ० । भ्रमण गौतमकी अनेक सदृश देवता (अपने) आरासे शरणागत हुये हैं ० । भ्रमण गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-दाण्ड टठा हुआ है ० । भ्रमण गौतम वसीय महापुरुष-रक्षणसे युक्त हैं ० । भ्रमण गौतमकी राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार पुत्र-दार-सहित... ब्राह्मण पौष्कर-साति ० । भ्रमण गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें देववन शालवनमें विहावर रहे हैं । जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव-सेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि मत्वरणीय = गुरुकरणीय = माननीय = पूजनीय है । चंकि भो ! भ्रमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ० । (अतः) हमारे अतिथि हैं । भ्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी ० । इतना ही भो ! मैं उन आप गौतमका गुण

कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं। वह आप गौतम अ-परिमाण-गुणवाले हैं। एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, उपाय धम्मण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमीं उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसलिये हम सभी धम्मण गौतमके दर्शनार्थ चले ।”

तब चंकी ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ “संमोदन कर एक ओर बैठ गया। उस समय भगवान् बृद्ध बृद्ध ब्राह्मणोंके साथ कुछ (बात करते) बैठे हुये थे।

उस समय कापथिक नामक तरुण, मुदित-चित्त, जन्मसे सोहलवर्षका, “तीनों पैरोंका पारंगत माणवक परिपन्में बैठा था। वह बड़े बड़े ब्राह्मणोंके भागवान्के साथ बातचीत करते समय, बीच बीचमें घोल उठता था। तब भगवान्ने कापथिक माणवकको मना किया।

“आयुष्मान् भारद्वाज ! बड़े बड़े ब्राह्मणोंके साथ करनेमें बात मत ढालो। आयुष्मान् भारद्वाज ! क्या समाप्त होने दो !”

(भगवान्के) ऐसा कहनेपर चंकि ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“आप गौतम कापथिक माणवकको मत रोकें ; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (= कुलीन) हैं, पशुधृत हैं, मुक्तांग, पंडित०। कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें शक्य कर सकता है।”

तब भगवान्को हुआ—भवदय कापथिक माणवककी कथा त्रिनेद-प्रवचन (= वेदाध्ययन) संबंधी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगेकर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—“जन धम्मण गौतम मेरी आंखकी ओर आँख लायेगा, तब मैं धम्मण गौतमको प्रभू पूँगा।” तब भगवान्ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-चित्तकको जानकर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर (अपनी) आँख फेरी। तब कापथिक माणवकको हुआ—“धम्मण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं धम्मण गौतमको प्रभू पूँऊँ ?” तब कापथिक माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! ओ यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, पिटक (= वचन समूह)-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्णरूपसे निष्ठा (= झुझ) रखते हैं—“यही सत्य है, और सन झूठा”। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एकही ब्राह्मण है, जो कहे—“मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सत्य है, और झूठ है ?” “नहीं, हे गौतम !”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्यों की सात पीढ़ी तकभी०। ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ऋद्धक, वामक०, उन्होंने भी क्या कहा—“हम हमसे जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सत्य है और झूठ है ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणों में एकभी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे०।० । जैसे भारद्वाज ! अंध वेणु-परपरा (=अंधाकी लकड़ीकी ताँता) छगा हो, पहिनेवाला भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिठका भी नहीं देखता । ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु (=अंधकी लकड़ी) क समान है, पहिनेवालाभी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिठका भी नहीं देखता । तो क्या मानने हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की धृष्टा अ-भूलक नहीं हो जाती ?”

“हे गौतम ! नहीं, ब्राह्मण धृष्टाहीकी उपासना नहीं करते, अनुभव (=धृति) की भी उपासना करते हैं ।”

‘पहिले भारद्वाज ! तू धृष्टा (=निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुभव कहता है । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी ‘न’में दो प्रकारके विपाक (=फल) देनेवाले हैं । कानसे पाच ? (१) धृष्टा, (२) रुचि, (३) अनुभव, (४) आकार-परिवर्तक, (५) दृष्टि निःश्रयनाश (=दिट्ठिनिज्जयानक्ख) । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं । भारद्वाज ! सुदूर तौरसे धृष्टा किया भी रिक्त=तुच्छ और मृदा हो सकता है सुधृष्टा न किया भी यथार्थ=तथ्य=अनू अन्यथा हो सकता है । सुरुचि कियाभी० । सु अनुभव किया भी० । सु-परिवर्तक किया भी० । सु निःश्रयन किया भी० रिक्त=तुच्छ और मृदा हो सकता है । सु-निःश्रयन न किया भी यथार्थ=तथ्य=अनू-यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षण किन्तु पुरुषको यहाँ एकाग्रसे (सोल्हा आगा) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—‘यही सत्य है, और याका मिथ्या है ।’

‘॥ गौतम ! सत्यानुरक्षा (=सत्यका रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, हम आप गौतमको सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि धृष्टा होता है ‘यह मेरी धृष्टा है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाग्रसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है और (सब) झूठा’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि होती है । ‘यह मेरी रुचि है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाग्रसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुभव होता है । ‘यह मेरा अनुभव है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाग्रसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवर्तक होता है । ‘यह मेरा आकार-वर्तक है’ कहने-सत्यकी अनुरक्षा करता है किन्तु यहाँ एकाग्रसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको दृष्टि निःश्रयनाश होता है ; ‘यह मेरा दृष्टि निःश्रयनाश, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाग्रसे निष्ठा नहीं करता ‘यही सत्य है और झूठा’ । इतने से भारद्वाज सत्य अनुरक्षण होना है । इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाका जाती है । इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (=रक्षण) प्रज्ञापित करते हैं, किन्तु (इतनेसे) सत्यका अनुबोध (=बोध) नहीं होता ।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है, इतनेसे सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं । हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे (नर) सच वृत्तता है । हे गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं । ”

“भारद्वाज ! मिथु किसी घाम या निगमको आश्रयकर विहरता है । (कोई) गृहपति (= गृहस्थ) या गृहपति-पुत्र जाकर लोभ, द्वेष, मोह (इन) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा लोभनीय धर्म (= वात) है, जिस प्रकारके लोभ सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते ‘जानता हूँ’ कहें, न देखते ‘देखता हूँ’ कहें । या वैसा उपदेश कर, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहिंस और दुःखके लिये हो । इन आयुष्मान्का काय समाचार (= कायिक-आचरण) (और) वचन समाचार (= वाचिक आचरण) वैसा है, जैसा कि आलोचनीय । (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) वह धर्म गभीर, दुर्दृश = दुर्बोध, शास्त्र, प्रणीत (= उत्तम), अतर्क्यवचर (= तर्कसे अप्राप्य) मिथुण = पण्डित वैदनीय है ? वह धर्म लोभी द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं है ? ”

“जब खोजते हुये लोभ सबंधी धर्मोंसे (उसे) विशुद्ध पाता है । तब आगे द्वेष सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा द्वेष सम्बन्धी धर्म है०, वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना (तो) सुगम नहीं ? ”

“जब परीक्षा करते हुये, द्वेष सम्बन्धी धर्मोंसे उसे विशुद्ध पाता है । तब आगे मोह-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसको टटोलता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह सम्बन्धी धर्म तो है०, वह धर्म०, मोही (= मूढ) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ? ”

“जब टटोलते हुये उसे लोभनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है, तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि उपासन (= सेवन) करता है । पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है । सुनकर धर्मकी धारण करता है । धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है । अर्थकी परीक्षा करके धर्म ध्यान करने शायक होते हैं । धर्मके निष्पन्न (= ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति रचि (= छन्द) उत्पन्न होती है । छन्दवाला (= रचिवाला) उरस्ताह (= प्रपन्न) करता है । उरस्ताह करने उत्पन्न (= तोलन) करता है । तोलन करने पराक्रम (= पद्धन) करता है । पराक्रमी हो, इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (= दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे बेधनर देखता है । इतनेसे मारुटान । सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच वृत्तता है । इतनेसे हम सत्य अनुबोध बतलाते हैं, किन्तु (इतनेसे हीसे) सत्य अनुपत्ति नहीं होती । ”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच वृत्तता है, इतनेसे हम भी सत्यानुबोध देखते हैं । पान्नु हे गौतम । सत्य अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (= सत्य प्राप्ति) पूछते हैं ? ”

“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोंके सेवने, भावना करने, बढानेसे सत्य प्राप्ति होती है । इतनेसे भारद्वाज सत्य प्राप्ति होती है, मन्थको पाता है, इतनेसे हम सत्य प्राप्ति बतलाते हैं । ”

“इतनेसे हे गौतम ! सत्य प्राप्ति होती है० हम भी इतनेसे सत्य प्राप्ति देखते हैं ।

हे गौतम ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (=बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं । ”

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । यदि प्रधान (=प्रयत्न) न करै, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करै । चूँकि ‘प्रधान’ करता है, इसीलिये सत्यको पाता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । ”

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है । प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ? ”

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (=उद्योग) न करै, तो प्रधान नहीं कर सकता । चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है । इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है । ”

“०।० उत्साह उत्थान (=तुलना) का बहुकारी । ” “०।० छन्द उत्साहका ॥”
 “०।० धम्म निज्झानखल (=धर्म-नि-यानाखल) छन्दका । ” “अर्थ-उपपरीक्षा (=अर्थका परीक्षण) धर्म-निध्यानाक्षका ॥” “०।० धर्म-धारणा ॥” “धर्म-ध्रुवण ॥” “०।० काम लगाना (=श्रोत्र अवधान) ०।” “पर्युपासन (=सेवा) ०।” “०।० पास जाना ॥” “०।० धर्मा ॥”

“सत्य-अनुत्तरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा । आप गौतमने सत्यानुत्तरक्षण हमें बतलाया, वह हमें रचता भी है, =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । सत्य अनुगोध (=सचको पूजना) को हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतमने बतलाया । वह हमें रचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । जिस जिमीको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप गौतमने (हमें) बतलाया । और वह हमको रचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं ।

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानने थे, कहीं इन्ध (=नीच), कारे, धम्माके पैरसे उत्पन्न (=शूद्र), मुँडक-धमण, और कहीं धर्मका जानना । आप गौतमने सुसमं धमण-प्रेम, =धमग प्रसाद ॥ आज्ञते आप गौतम मन्ने अंजलिदत्त क्षणामत्त उपासक धारण करे ॥”

चूल-दुक्ख-वसन्ध-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देवा) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे ।

तत्र महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर घेरा । एक ओर घेरे महानाम शाक्यने भगवान्‌को कहा—

“मन्ते ! दीर्घा-रात्र (= बहुत समय) से भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको मैं इस प्रकार जानता हूँ—लोभ चित्तका उपहेतु (= मूल) है, द्वेष चित्तका उपहेतु है, मोह चित्तका उपहेतु है । तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको पिष्ट रहते हैं । तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= वात) मेरे भीतर (= अभ्यास) से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोभधर्म० ?”

“महानाम ! तैरा वही धर्म भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे चित्तको० । महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू धरमे वास न करता, कामोपभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उपायात (= परेशानी) देनेवाले है । इनमें आदिनव (= दुष्परिणाम) बहुत हैं । महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है । तो वह कामोसे अकुशल (= घुरे) धर्मोसे, अलगहीमें प्राप्ति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको) नहीं पाता, तब वह कामोमें ‘लौटने वाला’ होता है । महानाम ! आर्य-श्रावककी जब काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं । ‘इनमें आदिनव बहुत हैं’ इसे महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है ; तो वह कामोसे अलग, अ-कुशल धर्मोसे पृथक् ही, प्राप्ति सुख या उससे शांततर (वस्तु) पाता है, तब वह कामोकी ओर ‘न-फिरने वाला’ होता है ।

“मुझे भी महानाम ! संबोधि (प्राप्त करने) से पूर्व कुछ न हुये, बोधितत्त्व होनेक समय, यह अप्रसन्न करने वाले, बहुत दुःखद, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब ‘इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मेने देखा, किन्तु कामोसे अलग अकुशल धर्मोसे अलग प्राप्ति-सुख, या उससे शांततर (वस्तु) नहीं पासका । इसलिये मैंने उसनेसे कामोकी ओर ‘न लौटने वाला’ (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अप्रसन्नकर बहुत बहुत दुःख, बहुत-आयासकर हैं, इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’ यह ऐसा० । तो कामोसे, अकुशलधर्मोसे अलग ही प्राप्ति सुख (तथा) उससे भी शांत-तर (वस्तु) पाई, तब मैंने (अपने को) कामोकी ओर ‘न लौटने वाला’ जाना ।

“महानाम ! कामोका आरुशब्द (= स्वाद) क्या है ? महानाम ! वह पाँच काम-गुण० । कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, कात, रुचि, प्रिय-रूप, काम-युक्त, (चित्त को) रञ्जन करनेवाला,

चक्षुसे विज्ञेय (=जानने योग्य) रूप । (२) इष्ट कान्त० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द । (३) ०घ्राण-विज्ञेय मंत्र । (४) ०जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) ०काय-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पांच काम-गुण हैं । महानाम ! इन पांच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (=दिलकी गुरी) उत्पन्न होता है, यही कामोका अस्वाद है ।

"महानाम ! कामोका आदिनव (=दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम ! कुल-पुत्र जिस किसी शिल्पमें—चाहे सुदासे, या गणनासे, या संख्यामसे या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालनसे, या बाण-अधारे, या राजाकी नौकरी (=राज-पोरिस) से, या किसी (अन्य) शिल्पसे, शीतउष्ण पीडित (=पुरस्कृत), हंस-मच्छर-हवा-धूप सरीसृप (=सांप विच्छृ आदि) के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता है । महानाम ! यह कामोका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें (यह) दुःखोका पुंज (=दुःख-संकथ) काम हेतु = काम-निदान, काम अधिष्ठान (=वासस्थान, विषय) कामोर्हीके कारण है । महानाम ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटक मंदन करता है, मूर्छित होता है—'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !' महानाम ! यह भी कामोका दुष्परिणाम०, इसी जन्ममें दुःख संकथ० । यदि महानाम ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते० वह भोग उत्पन्न होते हैं । तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दौर्मन्य शेषता है—'कहाँ मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, घोर न हर लेजायें, आग न ढादे, पानी न बहाये अ-प्रिय-दायाद न लेजाये । उसके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंको राजा लेगाते हैं०; वह शोक करता है०—'जोभी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है' । महानाम ! यह भी कामोका दुष्परिणाम० ।

"और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके शगड़े (=अधिकरण) से कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे शगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे०, गृहपति (=नेद्य) गृह पतिगोसे०, माता पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी पिताके साथ०, भाई भाईके साथ०, भाई भगिनोके साथ०, भगिनी भाईके साथ०, मित्र मित्रके साथ शगड़ते हैं । यह वहाँ कलह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथांसे भी आक्रमण करते हैं, डरो से भी०, डंठोसे भी०, शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । यह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोका दुष्परिणाम० ।

"और फिर महानाम ! कामोंके हेतु० तलवार (=असिचम्म = तलवारका चमड़ा) लेकर, धनुष (=धनुष-कलाप = धनुषकी लकड़ी) चढ़ा कर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संप्राममें दौड़ते हैं । वागोंके चलाये जाते हैं, शक्तियोंके पंके जाते हैं, तलवारोंकी चमकमें, यह वागोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़िये होते हैं, तलवार से मार चिड़्य होते हैं । यह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! कामोका दुष्परिणाम० ।

"और फिर महानाम ! कामोंके हेतु०, तलवार लेकर, धनुष चढ़ाकर, भीगे-लिये

हुये प्राकारो (= उपमारी = शहर-पनाह) को दीड़ते हैं । चाणोके चलाये जाते में० । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं० । यह भी महानाम ! कामोका दुष्परिणाम० ।

“और फिर महानाम ! कामोके हेतु० सेंधभी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़कर लेजाते हैं, चोरी (= पञ्चागारिक = एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं, रहजनी (= परिपन्थ) भी करते हैं, परस्त्री-गमन भी करते हैं । तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= क्रमकरण) कराते हैं—चातुस्त्रसे भी पिटाते हैं, बेंतसे भी०, जुमाना भी करते हैं, हाथभी काटते हैं, पैरभी काटते हैं, हाथ-पैरभी काटते हैं, कानभी०, नाकभी०, कान-नाकभी०, बिगंधालिक भी करते हैं, दाँस मूर्धिका भी०, रातुमुख भी०, ज्योतिमालिका भी०, हस्त-प्रज्योतिका भी०, परक-वासिका भी०, चीरक-वासिका भी०, ऐशेयक भी०, पडित्त-मांसिका भी०, कार्पापणक भी०, क्षारापनडिउक भी०, परिध-परिवासिक भी०, पल्लव-पीडक भी०, तपाये तेलेसे भी नहलाते हैं, कुत्तेसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शीश कटवाते हैं । यह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी । यह भी महानाम ! कामो का दुष्परिणाम० ।

“और फिर महानाम ! कामके हेतु० कापासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे०, मनसे० वह काय०-वचन०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाम = दुर्गति = विनिपात, निराय (नर्क) में उत्पन्न होते हैं । महानाम ! जन्मान्तरमें यह कामोका दुष्परिणाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका क्षगदा कामो हीके लिये होता है ।

एक समय महानाम ! मैं राजगृहमें गृध्ररूप पर्वतपर विहार करता था । उस समय बहुतसे निर्गठ (= जैन साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने (की प्रस) के, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुष्प्र, कटु, तीव्र, पेदना खेल रहे थे । तब मैं महानाम ! सायकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निर्गठ थे ; वहाँ गया । जाकर उन निर्गठोंको बोला—‘क्यों आबुसो ! निर्गठो ! तुम खड़े, आसन छोड़े—’ दुःख, कटुक, तीव्र पेदना खेल रहे हो ?’ ऐसा कहनेपर उन निर्गठोंने कहा—‘आबुस ! निर्गठ नाथपुत्र (= जैनतीर्थाकर महावीर) संन्य = सर्वद्वर्षी, आप अखिन (= अपरिमेय) ज्ञान = दर्शनको जानने हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है’ । वह ऐसा कहते हैं—निर्गठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया (= तपस्या)से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संतुष्ट (= पाप न करनेके कारण रक्षित, शुद्ध) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें विपत्त भन्ना-आसन्न (= निर्मल) होगे । भविष्यमें आसन्न न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय ; दुःख-क्षयसे पेदना (= खेलना)का क्षय, पेदना-क्षयसे समी दुःख नष्ट होगे । हमें यह (विचार) स्वता है—समता है, इससे हम संतुष्ट हैं ।’

‘ऐसा कहनेपर मैंने महानाम ! उन निर्गठोंको कहा—‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठों ! जानते हो ‘हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे ?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठो ! जानने हो—हमने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठो ! यह जानने हो—अमुक अमुक पाप कर्म किया है’ । ‘नहीं

आहुस ! ' ' क्या तुम आहुसो ! निर्गटो ! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ? ' ' नहीं आहुस ! ' ' क्या तुम आहुसो ! निर्गटो ! जानने हो—इसी जन्ममें अकुशल (=बुरे) धर्मोंका प्रहाण (=विनाश), और कुशल (=अच्छे) धर्मोंका लाभ (होना है) ? ' ' नहीं आहुस ! ' ' इस प्रकार ० निर्गटो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण, और कुशल धर्मोंका लाभ (होना है) । ऐसा ही होनेसे तो आहुस ! निर्गटो ! जो लोकमें रद्द (=भयंकर) खून-रंगे हाथगाले, क्रूर-स्त्रियाँ, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (=पचा जाता) हैं, वह निर्गटोमें साधु बनते हैं । ' ' आहुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आहुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विस्मार सुख पाता । राजा मागध श्रेणिक विस्मार आयुष्मान् (=आप)के साथ बहुत सुख विहारी है । ' ' आयुष्मान् निर्गटोमें अवश्य, बिना विचारे जल्दीमें यह बात कही । ' ' आहुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख प्राप्य है । सुखसे यदि आहुस ! गौतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विस्मार सुख प्राप्त करता, राजा मागध श्रेणिक विस्मार आयुष्मान् गौतमके साथ बहुत सुख-विहारी है । ' ' तो सुख ही पूछना चाहिये—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विस्मार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' अवश्य आहुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं आहुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ० । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान् गौतमको पूछते हैं—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विस्मार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' तो आहुसो ! निर्गटो ! तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें ज्ञेय है, इस उत्तर दो । ' ' तो क्या मानते हो आहुसो ! निर्गटो ! क्या राजा ० विस्मार कायासे बिना हिले, बचनसे बिना बोले, सात रात-दिन केवल (=एकांत) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ? ' ' नहीं आहुस ! ' ' तो क्या मानते हो, आहुस ! निर्गटो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहारकर सकता है ? ' ' नहीं आहुस ! ' ' ० पाँच रात-दिन ० ' ' ० चार रात-दिन ० । ' ' ० तीन रात-दिन ० । ' ' ० दो रात-दिन ० । ' ' ० एक रात-दिन ० । ' ' नहीं आहुस ! ' ' आहुसो ! निर्गटो ! मैं कायासे बिना हिले, बचनसे बिना बोले एक रात दिन ०, दो रात-दिन ०, तीन रात-दिन ०, चार ०, पाँच ०, छ. ०, सात रात-दिन केवल-सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ, तो क्या मानते हो आहुसो ! निर्गटो ! ऐसा होनेपर कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा मागध श्रेणिक विस्मार, या मैं ? ' ' ऐसा होनेपर तो राजा मागध श्रेणिक विस्मारमें आयुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी है । "

भगवान् ने, यह कहा—महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवान् ने आपका अभिनन्दन किया ।

कुटदन्त-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ मिश्रुओंके महा-मिक्षु-संभके साथ भगवान् ! मगध-देशमें चारिका करते, जहाँ खाणुमत नामक मगधोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये । वहाँ भगवान् खाणुमतमें अम्बलट्टिका (= आम्बलट्टिका) में विहार करते थे ।

उस समय कुटदन्त ब्राह्मण, जनार्कीर्ण, तृण काष्ठ-उदक-धान्य-संपन्न राज-भोग्य राजा मानव श्रेणिक विनयार-द्वारा दत्त, राज दाय, ब्रह्मदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था । उस समय कुटदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुआ था । सात सौ बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ पठड़ियाँ, सात सौ बकरियाँ, सात सौ भेड़ें यज्ञके लिये स्थूण (= हम्म्रे) पर ढाई गई थीं ।

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहपतियोने सुना—शाक्य कुलसे प्रप्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ^{१०} । इस प्रकारसे अर्हंतोका दर्शन अच्छा होता है । तब खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति खाणु-मतसे निकलकर, झुण्डे झुण्ड जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाने लगे । उस समय कुटदन्त ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिग्गहे क्षत्रनेके लिये गया हुआ था । कुटदन्त ब्राह्मणने झुण्डके झुण्ड खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोको खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाते देखा । देखकर क्षत्ता (= महामारण) को संबोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (जो) ‘खाणुमतके ब्राह्मण-गृहस्थ० अम्बलट्टिका’, जा रहे हैं ?”

“भो ! शाक्यकुल-प्रप्रजित० भ्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार कर रहे हैं । उन गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० । उन्हीं आप गौतमके दर्शनार्थ जा रहे हैं ।”

तब कुटदन्त ब्राह्मणको हुआ— ‘मैंने यह सुना है, कि भ्रमण गौतम सोलह परिष्कारों-वाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानता है । मैं महायज्ञ यजन करना चाहता हूँ । क्यों न भ्रमण गौतमके पास चलकर, सोलह परिष्कारोंवाली त्रिविध यज्ञ संपदाको पूँजूँ ?’ तब कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताको संबोधित किया—

“ तो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—कुटदन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है ‘थोड़ी देर आप सत्र ठहरें, कुटदन्त ब्राह्मण भी भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा ।”

“ कुटदन्त ब्राह्मणको ‘अच्छा भो !’ कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृह-पति थे । जाकर यह कहा—‘कुटदन्त०’ ।

उस समय कई सौ ब्राह्मण कुटदन्तके महायज्ञको भोगनेके लिये खाणुमतमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—कुटदन्त ब्राह्मण भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त था वहाँ गये । जाकर कुटदन्त ब्राह्मणको बोले—

“सचमुच आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?”

“हां भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । यदि आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, (तो) आप कुटुन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । क्योंकि आप कुटुन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा, इस बात (= अंग) से भी आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप कुटुन्तके दर्शनार्थ आने योग्य हैं० । आप कुटुन्त बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंकी मंत्र (= वेद) पढ़ाते हैं । नाना दिशाओसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पढ़नेके लिये, आप कुटुन्तके पास आते हैं० । आप कुटुन्त जीर्ण = वृद्ध = महत्त्वक = अष्टगत = वयः प्राप्त हैं । श्रमण गौतम सख्य हैं, तथ्य साधु हैं० । आप कुटुन्त राजा मागध धेनिक बिंदुमारसे सत्कृत = गुरुत्व = मानित = पूजित = अपचित हैं० । आप कुटुन्त ब्राह्मण पोष्करसातसे सत्कृत हैं० । आप कुटुन्त अजाणुमतके स्वामी हैं । इस अंगसे भी आप कुटुन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।”

ऐसा कहनेपर कुटुन्त ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंको यह कहा—

“तो भो ! मेरी भी सुनो, जैसे हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम भो ! दोनों ओरसे सुजात हैं०; इस अंगसे भी हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बड़े भारी जाति-संस्थो छोडकर प्रव्रजित हुये हैं० । श्रमण गौतम शीलवान् आर्यशील युक्त कुशल-शीली = अच्छे शीलसे युक्त० । श्रमण गौतम उग्रका = कल्याण-वाक्य० । श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य० । अश्वमेध-रहित, चपलता रहित० । अकर्मवादी क्रियावादी० । ब्राह्मण संतानके निपाप अग्रणी० । अमिश्र उद्युक्त क्षत्रियकुलसे प्रव्रजित० । अश्वमेध महाधनी, महाभोगवान् कुलसे प्रव्रजित० । दूसरे राज्यों दूसरे जनपदोंसे पूजनेके लिये आते हैं० । अनेक सङ्घ देवता प्राणोंसे शरणागत हुये० । श्रमण गौतमके लिये ऐसा संगल-कीर्ति शब्द उदा हुआ है — कि वह भगवान्० । श्रमण गौतम वस्तीय महापुरुष लक्षणोंसे युक्त हैं० । श्रमण गौतम ‘आशो, स्वागत’ बोलनेवाले, ... संमोदक, अम्भाकुटिक (= अकुटिलब्रू), उत्थान-मुख्य, पूर्वभाषी० । चारों परिपत्रोंसे सत्कृत = गुरुत्व०० । श्रमण गौतममें बहुतसे देव और मनुष्य भद्रावान् हैं० । श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुष्य (= देव, श्रुत आदि) नहीं सताते० । श्रमण गौतम संघी (= संघाधिपति) गणी, गणाचार्य, बड़े लोभकतों (= संप्रदाय स्थापकों) में प्रधान कहे जाते हैं० । जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे वैश्व हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतमका यश नहीं हुआ है । अनुत्तर (= अनुपम) विद्या-चरण-संप्रदाय श्रमण गौतमका यश उत्पन्न हुआ । श्रमण गौतमही, भो ! पुत्र-सहित, आर्य-सहित, अमात्य-सहित राजा मागध धेनिक बिंदुमार प्राणोंसे शरणागत हुआ है० । अज्ञा प्रसेवजित् पोसक० । ब्राह्मण

पौष्करमातिः । श्रमण गौतम राजा० विवसारसे सत्पूत०० । ०राजा प्रसेनजित्०० । ०महाण
पौष्करमाति०० । श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं । खाणुमतमें अम्बलट्टिकामे विहार
करते हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव-सेतमें आते हैं, वह (हमारे) अतिथि
होते हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय = सुत्करणीय = माननीय = पूजनीय है । चूंकि भो !
श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं० । श्रमण गौतम हमारे अतिथि है । अतिथि हमारा
सत्करणीय० है । इस अंगसे भी० । भो ! मैं श्रमण गौतमके इतने ही गुण कहता हूं ।
लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं ; वह आप गौतम अ-परिमाणगुणवाले हैं । ”

इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुटुम्ब ब्राह्मणको कहा—

‘ जैसे आप कुटुम्ब श्रमण गौतमका गुण कहते हैं, (सत्रतो) यदि वह आप गौतम
पहाँसे सौ योजनपर भी हों, तो भी पाथेय बाँधकर, श्रद्धालु कुलपुत्रको दर्शनार्थ जाना चाहिये ।
तो भो ! हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ परेंगे । ”

तब कुटुम्ब ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्बलट्टिका थी, जहाँ भगवान्
थे, पहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया । खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंमें भी
कोई कोई भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदनकर...०; ०जिधर
भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर; ०धुपचाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे हुये कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! मैंने सुना है कि—श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-
संपदाको जानते हैं । भो ! मैं सोलह परिष्कार सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको नहीं जानता ।
मैं महायज्ञ काना चाहता हूँ । अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह परिष्कार सहित त्रिविध
यज्ञ-संपदा मुझे उपदेश करें । ”

“ तो ब्राह्मण ! तुम, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान्को कहा । भगवान् बोले—

“ पूर्व-कालमें ब्राह्मण ! महाधनी, महाभोगवान्, बहुत सोना चाँदीवाला, बहुत वित्त-
उपरण (= साधन) वाला, बहुधन-धान्यवान्, भरे कोश कोष्ठागारवाला, महाविजित नामक
राजा था । ब्राह्मण ! (उस) राजा महाविजितको एकान्तमें विचारते चित्तमें यह क्षण
उत्पन्न हुआ—‘ मुझे मनुष्योंके विपुल भोग मिले हैं, (मैं) महान् पृथिवी मंडलको जीतकर,
शासन करता हूँ । क्यों मैं महायज्ञ करूँ, जो कि चिरमयतक मेरे हित-मुपके लिये हो । ’
तब ब्राह्मण ! राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको धुराकर कहा—‘ ब्राह्मण ! यहाँ एकांत में
घंट विचारते, मेरे चित्तमें यह क्षण उत्पन्न हुआ—‘ क्यों मैं महायज्ञ करूँ । ’ ब्राह्मण ! मैं
महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुतामन करें, जो चिरवाले तरु मेरे हित सुखके लिये
हो । ’ ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको कहा—‘ आप...
का देश सर्वदूर, उत्पीडा-सहित है । (राज्यमें) ग्राम घात (= ग्रामोद्घात) भी दिखाई
पड़ते हैं, बटमारों भी देतो जाती है । आप ऐसे सर्वदूर उत्पीडा सहित जनपदों
वलि (= वर) ऐते हैं । इससे आप हम (देश)के अग्र्य वारी है । आपका आप...का

(विचार) हो, दस्यु- (= दुष्ट) कीलको हम यद्य, बंधन, हानि, निन्दा, निर्गमनसे उखाड़ देंगे । लेकिन इस दस्यु-कील (= छट-पाट् रूपी कील) को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उखाड़ा जा सकता । जो मारनेमें बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदमें सत्तायेंगे । यह दस्युकील हम उपायसे भली प्रकार उन्मूलन होसकता है । राजन् ! जो कोई आपके जनपदमें कृषि-गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन सम्पादित करें । वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूँजी (= प्रामुख) दें । जो राज-पुरवाई (= राजाकी नौकरी) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (= भत्त-वेतन) दें । (इस प्रकार) यह लोग अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं सत्तायेंगे । आप...को महान् (धन-धान्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (= देश) भी वीर्य-रहित, क्षैत्र-रहित भूमि-युक्त होगा । मनुष्य भी गोदमें पुत्रोंको नचातेसे, छुले घर विहार करेंगे । राजा महा-विजितने पुरोहित ब्राह्मणको 'अच्छा भो ब्राह्मण !' कह, जो राजाके जनपदमें कृषि-गौरवमें उत्साही थे, उन्हें राजाने बीज-भत्ता संपादित किया । जो राजाके जनपदमें वाणिज्यमें उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादितकी । जो राजाके जनपदमें राज-पुरवाईमें उत्साही हुये, उनको भत्ता-वेतन छेड़कर दिया । उन मनुष्योंमें अपने-० काममें लग, राजाके जनपदमें नहीं सत्ताया । राजाको महाराशि मिली । जनपद अकंटक अधीनस्थ भूमि-स्थित होगया । मनुष्य हर्षित, मोदित, गोदमें पुत्रोंको नचातेसे छुले घर विहार करने लगे ।

“ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—‘भो ! मैंने दस्यु-कील उखाड़ दिया । मेरे पास महाराशि है । हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुशासन करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-मुखके लिये हो ।’ ‘तो आप ! ... जो आपके जनपदमें जानपद (= धाम के), नैगम (= शहर-कम्येके) अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें—‘मैं भो ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा (= आज्ञा) करें, जो कि मेरे चिरकालक हित-मुखके लिये हो ।’ जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम अमात्य (= अधिकारी) पारिवध (= सभासद) ० । जनपद में जानपद या नैगम ब्राह्मण महाशाल (= प्रतिष्ठित-धनी) ० । जानपद या नैगमगृहपति (= वैश्य) नेचयिक ० । राजा महा-विजितने ब्राह्मण पुरोहितको 'अच्छा भो' कहकर, जो राजाके जनपदमें ० अनुयुक्त क्षत्रिय ० अमात्य पारिवध ०, ब्राह्मण महाशाल ०, गृहपति नेचयिक (= धनी) थे, उन्हें राजा महाविजित ने आमंत्रित किया—‘भो ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-मुखके लिये हो ।’ ‘राजा ! आप यज्ञ करें महाराज यह यज्ञका काल है ।’ यह चारो अनुमति-पक्ष उभरी यज्ञके (चार) परिस्तर होते हैं ।

“(वह) राजा महाविजित आठ अंगोंसे युक्त था । (१) दोनों ओरसे मुजात ० (२) अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवर्णी = ब्रह्मद्वि, दर्शनके लिये अवकाश न रखने वाला । (३) शील-वान् ० । (४) आलस्य महाधनवान् महाभोग-वान्, बहुत चाँदी मोना वाला, बहुत वित्त-उपकरण वाला, बहुत धन-धान्यवाला, परिपूर्ण कोश-भण्डारवाला, (५) वयवती चतुरगिनी सेनामें युक्त, अस्त्र (= आश्रय) के लिये अवकाश प्रतिकार (= बोवाइ-मतिरार) के लिये यज्ञसे मानो शत्रुओंको उखाटाया था । (६) अद्भुत दायक = दानपति अमण्य-ब्राह्मण दक्षि-अर्थिक

(=मगता) बन्दीजन (=वणिज्यक) याचकोके लिये खुले-द्वार-वाला प्याठ-सा झो, पुण्य करता था । (७) बहुश्रुत, सुने हुआ, कहे हुआ का अर्थ जानता था—'इस कथन का यह अर्थ है, इस कथन का यह अर्थ है' । (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत, भविष्य, वर्तमान संबंधी बातों को सोचनेमें समर्थ । राजा महाविजित, इन आठ अंगोंसे युक्त (था) । यह आठ अंग उसी यज्ञके आठ परिष्कार हैं ।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंसे युक्त (था) ।—(१) दोनों ओरसे मुजात० । (२) अध्यायक मन्त्र-धर० । त्रिपेद-पारंगत० (३) श्रीलयाच० । (४) पंडित=व्यक्त मेधावी० मुजा (=दक्षिणा) ग्रहण करने वालोंमें प्रथम या द्वितीय था । पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगों से युक्त (था) । यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं ।

“तय ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विधोका उपदेश दिया (१) यज्ञ करनेकी इच्छा वाले आप को शायद वहाँ अफसोस हो—‘बड़ी धन-राशि खली जायेगी, तो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये । (२) यज्ञ करते हुये आप राजाको शायद वहाँ अफसोस हो—‘बड़ी धन-राशि खली रहे’ । (३) यज्ञ कर चुकने पर आप राजाको शायद वहाँ अफसोस हो—‘बड़ी धन-राशि खली गई, तो यह अफसोस आपको न करना चाहिये’ ब्राह्मण । इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको यज्ञसे पहिले तीन विध, बतलाये ।

“तय ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिप्रादको वे प्रति (उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले) दस प्रकारके विप्रतिसार (=चित्तको बुरा करना) बताये—(१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (=हिसारत) भी आवेंगे, प्राणातिपात-विरत (=अ-हिसारत) भी । जो प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये है, जो वह प्राणातिपात-विरत हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न (=स्वच्छ) करें । (२) आपके यज्ञमें अदिप्रादायी (=चोर) भी आवेंगे, अदिप्रादान विरत (=अ-चोर) भी । जो वहाँ चोर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अ-चोर हैं, उनके प्रति आप यजन करें मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें । (३) काम मिथ्याचारी (=व्यभि-चारी)०, अ-व्यभिचारी भी० । (४) मृषावादी (=झूठे)०, मृषावाद-विरत भी० । (५) पिशुन-वादी (=तुफल खोर)०, पिशुन बचन-विरत भी० । (६) परप वाधी (=कटुपत्रन-वाले)०, परप-वचन-विरत भी० । (७) संप्रलापी (=बकवादी)०, संप्रलाप-विरत भी० । (८) अभिष्यालु (=छोभी)०, अभिष्यालु-विरत भी० । (९) अप्यापन्न-चित्त (=द्रोही)०, अ-प्यापन्न-चित्त-भी० । (१०) मिथ्यादृष्टि (=झूठे मित्रांत वादी)०, सम्यग्-दृष्टि (=सत्य-सिद्धांतवादी) भी । जो वहाँ मिथ्यादृष्टि है, अपनेही लिये हैं, जो वहाँ सम्यग्-दृष्टि है, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें । आप अपने चित्तको भीतर से प्रसन्न करें, ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिप्रादकों (=दान देने वाले) के प्रति (उत्पन्न होने वाले), इन दस प्रकार के विप्रतिगार (=चित्त मलिनता) अलग कराये ।

“तय ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक राजा महाविजितके चित्तका सोलह-प्रकारसे सन्दर्शन=समादपन=समुत्प्रेजन=संप्रहर्षण किया—(१) शायद यज्ञ करतेहुये आप राजाको कोई सोलनेवाला हो—राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किंतु उसने नैगम-जानपद

अनुयुक्त-क्षत्रियों = मांडलिक या जोगोस्दार राजाओंको आमंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे बोलनेवाला कोई नहीं है। आप नैगम (= शहीरी) जानपद (= दीक्षाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप इसको जानें। आप यज्ञ कर रहे, आप मोदते हैं, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) दायद० कोई बोलनेवाला हो—नैगम जानपद अमात्यो (= अधिकारी अध्यात्म), पार्षदों (= सभासद) को आमंत्रित नहीं किया०। (३)०० ब्राह्मण महाशालों०। (४)०० नेचयिक गृहपतियों (= धनी, वैद्यों) को०। (५) कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किन्तु वह दोनों ओरसे सुज्ञात नहीं है०। तो भी महायज्ञ यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलने वाला नहीं है। आप दोनों ओरसे सुज्ञात हैं। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यज्ञ कर रहे, आप मोदते हैं, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (६)०० अमिरुप = दर्शनोप०। (७)०० शीलवान्००। (८)०० आर्य महाभोगवान् बहुत सोना-चांदीवाले, बहुत चित्त-उपकरण-वान्, बहु-धन-धान्य-वान्, कोश-कोष्ठमार-परिपूर्ण००। (९)०० दन्तती चतुरंगिनी सेनासे०० (१०)०० अदालत दायक००। (११)०० बहुधुत००। (१२)०० पंडित = व्यक्त मेधावी००। (१३)०० पुरोहित दोनों ओरसे सुज्ञात००। (१४)०० पुरोहित० अध्यात्म संन्यस्य००। (१५)०० पुरोहित० शीलवान्००। (१६) पुरोहित० पंडित = व्यक्त००। ब्राह्मण! महायज्ञ यज्ञ करतेहुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने-इन मोलह विधोसे समुत्तेजित किया।

“ब्राह्मण! उस यज्ञमें गाये नहीं मारों गई, बकरे-भेड़े नहीं मारे गये, मुँगे मुंभर नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये। न यूपके लिये वृक्ष काटे गये। न पर-हिमाके लिये दम काटे गये। जो भी उसके दाम, प्रेम्प (= नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तजित, भय-तजित हो, अधुमुत्, रोतेहुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मन्त्र, दही, मधु, पुष्ट (= फलित), से हो वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

“तब ब्राह्मण! नैगम-जानपद अनुयुक्त-क्षत्रिय, अमात्य-पार्षद, महाशाल (= धनी) ब्राह्मण, नेचयिक-गृहपति (= धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्यले, राजा महाविजितके पास जा कर, ऐसा बोले—‘यह देव! बहुतसा धन-धान्य (= सापतेप्य) देवके लिये लाये हैं, इन्हे देव स्वीकार करें’। ‘नहीं भी! मेरे पास भी यह बहुतसा सापतेप्य, धर्मसे उपाजित है। वह तुम्हाराही रहे, यदाँसे भी और ले जाओ। राजाके इन्कार करनेपर पुरुओर जाकर, उन्होंने सग्राह की—‘यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा लेंजाय। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, हन्त! हमभी इसके अनुयायी (= पीछे पीछे यज्ञ करने-वाले) हों’।

“तब ब्राह्मण! यज्ञवाट (= यज्ञस्थान)के पूर्वओर नैगम जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर अमात्य-पार्षदोंने०। परिचयभोर०

१. अ-क- “यूप नामक महा-स्तम्भ खड़ा कर—” अमुक राजा, अमुक अमात्य, अमुक ब्राह्मणने इस प्रकारके नामगले यागको किया नाम लिखकर रखने हैं।”

ब्राह्मण महाशालीने० । ० उत्तर ओर० नेचयिन्-वैदयो ने० । ब्राह्मण ! उन (अनु)-यज्ञोमें भी गाये नहीं मारी गई० । धी, तेल, मरुपत्र, दही, मधु, खाँड़से ही वह यज्ञ समाप्तिको पास हुये ।

“ इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगों से युक्त राजा महाविजित, चार अंगों से युक्त पुरोहित ब्राह्मण, यह सोलह परिष्कार और तीन विधें हुईं । ब्राह्मण ! इसेही त्रिविध यज्ञ-संपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है ।

ऐसा कहनेपर वह ब्राह्मण, उच्चाट्—उच्चाट्—महाशब्द करने लगे— ‘अहो यज्ञ ! अहो ! यज्ञ-सम्पदा ॥’ कुटदन्त ब्राह्मण सुपचापही बैठा रहा । तब उन ब्राह्मणोंने कुटदन्त ब्राह्मणको यह कहा—

“ आप कुटदन्त किसलिये भ्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदित नहीं करते ? ”

“ भो ! मैं भ्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ । फिर भी उसका फल जायगा, जो भ्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं करेगा । मुझे यह (विचार) होता है, कि भ्रमण गौतम यह नहीं कहते—‘ऐसा मैंने सुना’, या ‘ऐसा हो सकता है’ । बल्कि भ्रमण गौतमने—‘ऐसा तब था, इसप्रकार तब था’, कहा है । तब मुझे ऐसा होता है—‘अवश्य भ्रमण गौतम उस समय (या तो) यज्ञ-स्वामी राजा महाविजित थे, या यज्ञके याज्ञवित्ता पुरोहित ब्राह्मण थे । क्या जानते हैं, आप गौतम ! इसप्रकार के यज्ञको करके या कराये, (मनुष्य) काया छोड़ मरने के बाद उगति स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होता है ? ’

“ ब्राह्मण ! जानता हूँ इस प्रकारके यज्ञ० । मैं उस समय उस यज्ञ का याज्ञवित्ता पुरोहित ब्राह्मण था ”

“ हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदासे भी कम सामग्री (=अर्थ) वाला, कम मिया (=समारंभ)-वाला, किंतु महाफल-दायी यज्ञ है ? ”

“ हे ब्राह्मण ! इस० से भी० महाफलदायी । ”

“ हे गौतम ! वह इस० से भी० महाफलदायी यज्ञ कौन है ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुलमें शीलान्न (=सदाचारी) प्रयत्नितोंके लिये नित्यदान दिये जाते हैं । ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी० महाफल-दायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो वह नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ इस० से भी० महाफलदायी है ? ”

“ ब्राह्मण ! इस प्रकारके (महा) यागोंमें अर्हत् (=सुक्ष्मरूप), या अर्हत्-भागारूढ नहीं आते । सो किस हेतु ? ब्राह्मण ! यहाँ दंड-प्रहार और गल-ग्रह (=गल पकड़ना) भी देखा जाता है । इसलिये इस प्रकारके यागोंमें अर्हत्० नहीं आते । जोकि वह नित्यदान० है, इस प्रकारके यज्ञमें ब्राह्मण ! अर्हत्० आते हैं । सो किस हेतु ? यहाँ ब्राह्मण ! दंड-प्रहार, गल-ग्रह नहीं दिये जाते । इसलिये इस प्रकारके यज्ञमें० । ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्यदान० इस० से भी० महाफलदायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिष्कार-त्रिविध-यज्ञसे भी अधिक फलदायी, इस नित्यदान अनु-कुल-यज्ञसे भी अल्प-सामग्री-वाला अल्प-समासम्भवाला और महा-फलदायी, महा-माहात्म्यवाला, है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! वह यज्ञ कौनसा है, (जो कि) इस सोलह = ? ”

“ ब्राह्मण ! यह जो चारों दिशाओंके संबंधके लिये (= चातुर्दिगं संबंधं उदिस्म) विहार बनवाना है । यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध-यज्ञसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस विहार-दानसे भी अल्प-सामग्रीय अल्प-क्रियावाला, और महाफलदायी महा-माहात्म्यवाला है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न-चित्तसे पुत्र (= परमतन्त्र) की शरण जाना है, धर्म (= परम-तत्त्व) की शरण जाना है, संघ (= परमतत्त्व-रक्षक-समुदाय) की शरण जाना है, ब्राह्मण ! यह यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गमनोंसे भी अल्प-सामग्रीय, अल्प-क्रियावान्, और महाफलदायी महा-माहात्म्यवान् है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है, ० ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रमद (= रञ्ज)-वित्त (हो) शिक्षापद (= धर्म-नियम) पट्टण करना है—(१) प्राणातिपात-विरमण (= अ-हिंसा) (२) अद्रिष्टादान-विरमण (= अ-चोरी), (३) काम-मिथ्याचार विरमण (= अव्यभिचार), (४) मृपावाद-विरमण, (= झूठ त्याग), (५) मृग-मेरु-मग्न-प्रमाद-स्नान-विरमण (= नग्रात्याग) । यह यज्ञ ब्राह्मण ! ० ० इन शरण गमनोंसे भी ० महा-माहात्म्यवान् है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोंसे भी ० महा-माहात्म्य-वान् है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यहाँ लोकमें सधामत उत्पन्न होते हैं ? ० । इस प्रकार ब्राह्मण शील-संपन्न होता है ० । प्रथमध्यानको प्राप्तहो रहित है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे अल्प-याम-ग्रीक ० और महा-माहात्म्यवान् है । ”

“ क्या है हे गौतम ! ० ० इस प्रथमध्यानसे भी ० ? ”

“ हे ० । ” “ कौन है ० ? ”

“०० द्वितीय-ध्यान ००।” “तृतीय-ध्यान ००।” “०० चतुर्थ-ध्यान ००।”
 “ज्ञान दर्शनके लिये चित्तको लगाता, चित्तको झुकाता है ००।” “००० नहीं अब
 दूसरा यहां बेलिये है, जानता है ००। यह भी ब्राह्मण! यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे अल्प-सामयिक
 ० और ० महामाहात्म्यमान् है। ब्राह्मण! इस यज्ञ-संपदासे उत्तरितर (= उत्तम) = प्रणी
 ततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है।”

ऐसा कहने पर कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“हे गौतम! आश्चर्य! हे गौतम! आश्चर्य! ०। मैं भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता
 हूँ, धर्म और मित्रु संघकी भी। आप गौतम राजसे मुझे अंजलि-वद्ध उपासक धारण करें।
 हे गौतम! यह मैं सातसौ धैर्य, सातसौ बठड़ो, सातसौ बठड़ियों, सातसौ बकरो, सातसौ
 भेड़ोंको छोड़वा देता हूँ, जीवन दान देवा हूँ, (वह) हरी घासे खावे, ठंडा पानी पीवे,
 ठंडी हवा उनके (लिये) चले।”

तब भगवान्‌ने कुटुम्ब ब्राह्मणको आनुपूर्वी-कथा कही ०१। कुटुम्ब प्रक्षालनको उसी
 आसनपर गिरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पत्ति-धर्म है, यह त्रिनाश-धर्म
 है।” तब कुटुम्ब ब्राह्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवान्‌को कहा—

“मित्रु-संघके साथ आप गौतम मेरा कष्टकर भोजन स्वीकार करें।”

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया। तब कुटुम्ब ब्राह्मण भगवान्‌की स्वीकृति जान,
 आसनसे उठकर, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रक्षालनकर चला गया।

तब कुटुम्ब ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर, यज्ञयादमें उत्तम खाद्य-भोज्य सैवारकरा,
 भगवान्‌को दास सुषित कराया ०। भगवान्‌ पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, मित्रुसंघके
 साथ, जहाँ कुत्रंत ब्राह्मणका यज्ञयाद था, वहाँ गये। जाकर बिठे आसनपर बैठे। कुटुम्ब
 ब्राह्मणने शुद्ध-प्रमुष्ट मित्रु-संघको अपनेहाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संवर्षित = संप्रसारित किया।
 भगवान्‌को भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर; कुटुम्ब ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर
 बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, कुटुम्ब ब्राह्मणको भगवान्‌, धार्मिक कथासे सदर्ज-समादपन,
 समुत्तेजन, संप्रदर्पणकर, आसनसे उठकर चल दिये।

सोणदंड-सुत्त । महालि-सुत्त । तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त । (वि. पृ. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय पाँच सौ मिथुओंके महामिथु-संघके साथ भगवान् १अंग (देश)में चारिका करते, जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान् गगगा, पुष्करिणीके तीरपर विहार करते थे ।

उम समय सोणदंड (=स्वर्णदंड) ब्राह्मण, जनाकीर्ण, मृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राजा मानस्य श्रेणिक विवतार-द्वारा इत्त, राज-दाय, धरदेय, चम्पाका स्वामी था ।

चम्पानिवासी ब्राह्मण गृहपतिथोने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित० भ्रमण गौतम चम्पामें गगगा पुष्करिणीके तीर विहारकर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति-शब्द उठा हुआ है—०१ । इस प्रकारके सहस्रोंसा दर्शन अच्छा होता है । तब चम्पा-वासी ब्राह्मण-गृहपति चम्पासे निकलकर झुण्डके झुण्ड जिधर गगगा पुष्करिणी है, उधर जाने लगे । उम समय सोणदंड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादपर गया हुआ था । सोणदंड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको० जिधर गगगा पुष्करिणी है, उधर० जाते देखा । देखकर शक्यको संबोधित किया—०१० ।

उस समय चम्पामें नाना देशोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—सोणदंड ब्राह्मण भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदंड ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर सोणदंड ब्राह्मणको बोले—०१० ।

तब सोणदंड ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गगगा-पुष्करिणी थी, वहाँ गया । तब वन-पंडकी आड़में जानेपर, सोणदंड ब्राह्मणके वित्तमें वितर्क उत्पन्न हुआ—‘यदि मैं ही भ्रमण गौतमको प्रदत्त पूछूँ, तब यदि भ्रमण गौतम मुझे ऐसा कहे—ब्राह्मण ! यह प्रदत्त इस तरह नहीं पूजा जाना चाहिये, ब्राह्मण ! इस प्रकारसे, यह प्रदत्त पूटा जाना चाहिये । तब मुझे यह परिपद् तिरस्कार करूँगी—जज्ञ (=बाह) =अव्यक्त है, सोणदंड ब्राह्मण ; भ्रमण गौतमसे दीक्से (=योनियो) प्रश्न भी नहीं पूछ सकता । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करूँगी, उसका वस्त्र भी क्षीण होगा । जिसका वस्त्र क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होगा । यतमे ही भोग मिलने हैं । और यदि मुझे भ्रमण गौतम प्रश्न पूछे, यदि मैं प्रश्नके उत्तरद्वारा उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ । तब मुझे यदि भ्रमण गौतम ऐसा कहे—ब्राह्मण ! यह प्रश्न ऐसे नहीं उत्तर देना चाहिये ; ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस प्रकारसे व्याकरण (=उत्तर, व्याख्यान) करना चाहिये । तो यह परिपद् मुझे तिरस्कार करेगी० । मैं यदि इतना समीप आकर भी भ्रमण गौतमको बिना देरे ही छोट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद् मुझे तिरस्कार करेगी—याह =अव्यक्त है, सोणदंड ब्राह्मण, मानो है, भयभीत है ; भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेयें समये नहीं हुआ । इतना समीप आकर भी भ्रमण गौतमको बिना देरे ही, कैसे छोट गया । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करेगी० ।”

१. दो. नि. १:४ । २. बिहारप्रांतमें भागलपुर मुंगेर जिल्लोंसा, गंगाके दक्षिणका भाग ।
३. चंपा-नगर (जि भागलपुर, बिहार) । ४. पृष्ठ ३५ । ५. देखो कुट्टदंत-सुत्त (यशकी बान छोड़कर) ।

तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् के साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गया । चंपा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी—कोई कोई भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदनकर०, कोई कोई जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर०, कोई कोई नामगोत्र सुनाकर०, कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

‘यहाँ भी कूट-दन्त ब्राह्मण (चित्तमें) बहुतसा वितर्क करते हुये बैठा था—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ० । अहोवत् ! यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताई में (प्रश्न) पूछते, तो मैं प्रश्नोत्तर देकर उनके चित्तको सन्तुष्ट करता ।’

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवान् ने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा—‘यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है । क्यों न मैं सोणदण्ड ब्राह्मणको (बसकी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही प्रश्न पूछूँ ।’ तब भगवान् ने सोणदण्ड ब्राह्मणको कहा—

“ ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग कितने अंगों (=गुणों) से युक्तको ब्राह्मण कहते हैं, यह मैं ब्राह्मण हूँ कहते हुये सब कहता है, झूठ बोलने वाला वहाँ होता ? ”

तब सोणदण्ड ब्राह्मण को हुआ—‘अहो ! जो मेरा इच्छित = आकांक्षित = अभिप्रेत = प्रार्थित था—अहोवत् ! यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें प्रश्न पूछते० । सो श्रमण गौतम मुझे अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही पृष्ठ रहे हैं । मैं अवश्य प्रश्नोत्तरसे उनके चित्तको सन्तुष्ट करूँगा । तब सोणदण्ड ब्राह्मण धीरेको उठा कर, परिपट्ट की ओर विलोकनकर भगवान् से बोला—

“ हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अंगोंसे युक्तको, ब्राह्मण बतलाते हैं० । कौनसे पाँच ? (१) ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो० । (२) अध्यापक मंत्रधर० त्रिविधपारंगत० । (३) अभिरूप = दर्शनीय० वर्णयुष्कलतासे युक्त हो । (४) शीलवान्० । (५) पंडित, मेधावी, यज्ञ-दक्षिणार्थ (=सुजा) ब्रह्मण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पाँच अंगोंसे युक्तको० । ”

“ ब्राह्मण इन पाँच अंगोंमेंसे एकको छोड़ चार अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पाँचों अंगोंमेंसे हे गौतम ! चर्ग (३) को छोड़ते हैं । चर्ग (=रूप) क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो० । अध्यापक मंत्रधर० ० हो । शीलवान्० हो० । पंडित मेधावी० हो । इन चार अंगोंसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन चार अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारोंमेंसे हे गौतम ! मन्त्रों (=वेद) को छोड़ता हूँ । मंत्र क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात० हो । शीलवान्० हो । पंडित मेधावी० हो । इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम ! “ ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन तीन अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, दो अङ्गोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ?”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ते हैं, जाति (= जन्म) क्या कौंगी, यदि ओ ! ब्राह्मण शिल्पवान् हो । पंडित मेधावी हो । इन दो अङ्गोंसे युक्तको, ... ब्राह्मण कहते हैं० ।”

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदंड ब्राह्मणसे कहा—

“ आप सोणदंड ! ऐसा मत कहें, आप सोणदंड ऐसा मत कहें । आप सोणदंड वर्ग (= रंग) का प्रत्याख्यान (= अपवाद) करते हैं, मंत्र (= वेद) का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति (= जन्म) का प्रत्याख्यान करते हैं, एक अंशसे आप सोणदंड धर्मग गौतमनेहो वादको स्वीकार कर रहे हैं । ”

तब भगवान् ने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ यदि ब्राह्मण ! तुमको यह हो रहा है—सोणदंड ब्राह्मण अल्प धृत है, ०अ-सुवक्ता है, ०दुष्प्रज्ञ है । सोणदंड ब्राह्मण इस बातमें धर्मग गौतमके साथ वाद नहीं कर सकता । तो सोणदंड ब्राह्मण ठहरें, तुम्हीं मेरे साथ बात करो । यदि ब्राह्मण ! तुमको ऐसा होता है—सोणदंड ब्राह्मण बहुधृत है, ०सुवक्ता है, ०पंडित है, सोणदंड ब्राह्मण हम बातमें धर्मग गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरों, सोणदंड ब्राह्मणसे मेरे साथ बात करने दो । ”

ऐसा कहनेपर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान् को कहा—

“ आप गौतम ठहरें, आप गौतम मौन धारण करें, मैं ही धर्मक साथ इनका उत्तर दूंगा । ”

तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें—आप सोणदंड वर्गका प्रत्याख्यान करते हैं ० । मैं वर्ण या मन्त्र (= वेद) या जाति (= जन्म) का प्रत्याख्यान नहीं करता । ”

उस समय सोणदंड ब्राह्मणका भागिनेय अङ्गक नामका माणवक उस परिपट्टमें बैठा था । तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप सब हमारे भागिनेय (= भांजे) अङ्गक माणवकको देखने है ? ”

“ हाँ, ओ ! ”

“ ओ ! (१) अङ्गक माणवक अभिरूप = दर्शनोप = प्रासादिक, परमार्थ (= रूप-रङ्ग)-सुष्कलता से युक्त ० है । हम परिपट्ट में धर्मग गौतमको छोड़कर, वर्णमें हमारे धारणका (दूसरा) कोई नहीं है, (२) अङ्गक माणवक वाच्यार्थक मंत्र-धर (= वेद-पाठी) निवेदक-वक्ष-अक्षरप्रवेद सहित तीनों वेद और पाँचों इतिहासका पारंगत है, पदक (= कवि) वैयाकरण लोकायत-महापुराण-वैश्वम् (तापों) में पूर्ण है । मैं ही हमका मन्त्रों (= वेद) का पशनेवाला हूँ । (३) अङ्गक माणवक दोनों ओरसे सुज्ञात है ० । मैं हमके माता पिताको

जानता हूँ। (यदि) अङ्क माणक प्राणोको भी मारे, चोरी भी करे, परस्त्रीगमन भी करे, मृग (= शूद्र) भी बने, मद्य भी पीरे। यहा पर अब भो ! धर्म क्या करेगा ? मत्त और जाति क्या (करेगी) ? जब कि ब्राह्मण (१) शीलवान् (= सदाचारी) वृद्ध शीली (= बड़े शीलवाला), बुद्धशीलसे युक्त होता है। (२) पंडित और मेधावी होता है, सुग (= यश दक्षिणा) ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय होता है। इन दोनोंसे युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। (वह) ' मे ब्राह्मण हूँ ' कहते, सच कहता है, शूद्र बोलनेवाला नहीं होता । ”

“ ब्राह्मण इन दो अङ्गोंमेंसे एक अङ्गको छोड़ एक अङ्गसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? ”

“ नहीं हे गौतम ! शीलसे प्रक्षालित है प्रज्ञा (= ज्ञान) । प्रज्ञासे प्रक्षालित है शील (= आचार) । जहां शील है, वहां प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है, वहां शील है। शीलवान्को प्रज्ञा (होती है), प्रज्ञावान्को शील । किन्तु शील लोकमें प्रज्ञाओंका आगुमा (= अप) कहा जाता है। जैसे हे गौतम ! हाथसे हाथ धोये, पैरसे पैर धोये, ऐसे ही हे गौतम ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है ० । ”

“ यह ऐसा ही है, ब्राह्मण ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील है। जहां शील है, वहां प्रज्ञा, जहां प्रज्ञा है, वहां शील । शीलवान्को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान्को शील । किन्तु लोकमें शील प्रज्ञाओंका लदार् कहा जाता है । ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ? ”

“ हे गौतम ! इस विषय में हम इतना ही भर जानने हैं। अच्छा हो यदि आप गौतम ही (इसे कहें) । ”

“ तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” (कह) सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया। भगवान्ने कहा—

“ ब्राह्मण ! तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । इस प्रकार भिक्षु शील-संपन्न होता है। यह भी ब्राह्मण वह शील है ।

“ ० १ प्रथमच्यान ० । ० द्वितीयच्यान ० । ० तृतीयच्यान ० । ० चतुर्थच्यान ० । ० ज्ञान दर्शन के लिये चित्तको लगाता है ० । “ ० अब कुछ यहाँ करनेको नहीं है ” यह जानता है। यह भी उसका प्रज्ञा में है। ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा । ”

ऐसा कहने पर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“ आश्रय ! हे गौतम ! आश्रय ! हे गौतम ! ० । आजसे आप गौतम मुझे अजलि-बद्ध दारणागत उपासक चारण करें। भिक्षु संघ सहित आप मेरा कल्याण भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब सोणदंड ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसने से उठ कर, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । ० ।

तत्र सोण-दण्ड ब्राह्मण० भगवान्‌के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सोण दंड ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ यदि हे गौतम ! परिपद्मे बैठे हुये मैं आसनसे उठ कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, तो मुझे वह परिपद् तिष्ठकृत करैगा । वह परिपद् जिसका तिरस्कार करैगी, उम्मा यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्मे बैठे हाथ जोड़ूँ, उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान समझें । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्मे बैठा साफा (= वेष्टन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन समझें । मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठा हुआ, यानसे उतर कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, उससे यह परिपद् मेरा तिरस्कार करैगी० मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठा ही पतोद-छद्दी (= कोड़ेका डंडा) ऊपर उठाऊँ । उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण करें । यदि मैं हे गौतम ! यानमें बैठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करें । ”

तत्र भगवान्‌ सोण-दंड ब्राह्मणको धार्मिक-कथासे० स्मुत्तेजित० कर, आसनसे उठ कर चल दिये ।

महालि-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी वृद्धागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे कोसलके ब्राह्मण-दूत, मगधके ब्राह्मण-दूत वैशालीमें किसी कामसे पास करते थे । उन कोसल-मगधके ब्राह्मण-दूतोंने सुना—शाक्यकुल-प्रवर्जित शाक्यपुत्र भ्रमण-गौतम वैशालीमें महावनकी वृद्धागारशालामें विहार करते हैं । उन आप गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द सुनाई पड़ता है—^{१०} । इस प्रकारके अहंतेका दर्शन अच्छा होता है ।

तत्र वह कोसल-मगध-ब्राह्मणदूत जहाँ महावनकी वृद्धागारशाला थी, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌के उपस्थान (= हजुरी) थे । तत्र वह० ब्राह्मणदूत जहाँ आयुष्मान्‌ नागित थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्यमान्‌ नागित से बोले ।—

“ हे नागित ! इस वक्त आप गौतम कहां विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं । ”

“ आबुसो ! भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान्‌ ध्यान में हैं । ”

तत्र वह ० ब्राह्मणदूत वहीं एक ओर बैठ गये—“ हम उन आप गौतमके दर्शन करकेही जावेंगे । ओट्टद (= भाषे ओठवाला) लिच्छवि भी, बड़ी भारी लिच्छवि-परिपद्के साथ, जहाँ आयुष्मान्‌ नागित थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ नागितको अभिवादन कर, एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये ओट्टद लिच्छविने आयुष्मान्‌ नागितको कहा—

“ भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान्‌ अर्द्धत सम्यक्-संबुद्ध कहां विहार कर रहे हैं । उन भगवान्‌ अर्द्धत सम्यक्-संबुद्धका हम दर्शन करना चाहते हैं । ”

“महालि ! भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान्‌ ध्यानमें हैं ।”

ओट्टद लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया ।—“उन भगवान्‌ अर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धका दर्शन करकेही जाऊंगा” ।

तब सिंह भ्रमणोद्देश जहाँ आयुष्मान्‌ नागित थे, वहाँ आया । आकर आयुष्मान्‌ नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया । ० यह कहा—

“भन्ते फान्‌वप ! यह बहुवृत्ते० ब्राह्मण-दूत भगवान्‌के दर्शनके लिये यहाँ आये हैं । ओट्टद लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिषद्‌के साथ भगवान्‌के दर्शनके लिये यहाँ आया है । भन्ते फान्‌वप ! अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्‌का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह ! तूही जाकर भगवान्‌से कह ।”

आयुष्मान्‌ नागितको “अच्छा भन्ते !” कह, सिंह भ्रमणोद्देश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर ओर खड़ा हो० भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! यह बहुवृत्ते०, अच्छा हो यदि यह परिषद्‌ भगवान्‌का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह ! विहारकी छापामें आसन बिठा ।”

“अच्छा भन्ते !” कह, विहारकी छापामें आसन बिठाया । तब भगवान्‌ विहारसे निकलकर, विहारकी छापामें बिठे आसनपर बैठे ।

तब वह ०ब्राह्मण-दूत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन कर... ओट्टद लिच्छवि भी लिच्छवि-परिषद्‌के साथ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, ओट्टद लिच्छवि भगवान्‌को कहा—

“पिछले दिने (=पुरिमामि दिवसामि पुरिमत्तराणि) सुनस्सत्त लिच्छविपुत्त जहाँ आया, वहाँ आया । आकर मुझे बोला—महालि ! जिसके लिये मैं भगवान्‌के पास अन्‌-अधिक तीन वर्ष तक रहा—प्रिय कमनीय रंजनीय० दिव्य-शब्द सुनूंगा ; किन्तु प्रिय कमनीय रंजनीय दिव्य-शब्द मैंने नहीं सुना ।” भन्ते ! क्या सुनस्सत्त लिच्छवि-पुत्रने विद्यमानही ०दिव्यशब्द नहीं सुने, या अविद्यमान ?”

“महालि ! विद्यमान ही ०दिव्यशब्दोंको सुनस्सत्त०ने नहीं सुना, अ-विद्यमान नहीं ।”

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यक्ष है, जिससे कि विद्यमानही० दिव्यशब्दोंके सुनस्सत्त० ने नहीं सुना ० ?”

“महालि ! मिथुको पूर्वदिशामें ०दिव्य रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-समाधि भावित होता है, किन्तु ०दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं ।...वह पूर्व-दिशामें० दिव्य-रूपको देखता है, किन्तु ०दिव्य-शब्दोंको नहीं सुनता । सो किन्तु हेतु ? महालि ! पूर्व-दिशामें एकांश भावित समाधि होनेसे ०दिव्य-रूपोंके दर्शनके लिये होती है, ० दिव्य शब्दोंके श्रवणके लिये नहीं । और फिर महालि ! मिथुको दक्षिण-दिशामें०, ०पश्चिम-दिशामें०, ०दक्ष-दिशामें०, ०ऊपर०, ०नीचे० ०तिष्ठे रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-भावित समाधि होती है० ।

“ महालि ! मिश्रुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ ० । ०दक्षिण-दिशा ० । ०पश्चिम-दिशा ० । ०उत्तर-दिशा ० ।

“ महालि ! मिश्रुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपके दर्शनार्थ, और दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ उभयांश (= दो-तरफ़ी) समाधि भावित होती है । “वह उभयांश समाधिके भावित होनेसे पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपको देखता है, ० दिव्य-शब्दोंको सुनता है” ० । ०दक्षिण-दिशामें ० । ०पश्चिम-दिशामें ० ०उत्तर-दिशामें ० । ०ऊपर ० । ०नीचे ० । ०तिष्ठे ०” ॥”

“ भन्ते ! इन समाधि भावनाओंके साक्षात्कार (= अनुभव)के लियेही, भगवान्‌के पास मिश्रु ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ?”

“ नहीं महालि ! इन्हीं ०के लिये (नहीं) ० । महालि ! दूसरे इनसे बढ़कर, तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये मिश्रु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! कौनसे इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके ० लिये ० ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ?”

“ महालि ! मिश्रु तीन संयोजनों (= बंधनों)के क्षयसे, न पतित होनेवाला, नियत, संबोधि (= परमज्ञान)की ओर जानेवाला, स्रोत-प्रापक होता है । महालि ! ०यह भी धर्म है ० । और फिर महालि ! तीनो संयोजनोंके क्षय होनेपर, राग, द्वेष, मोहके निर्बल (= तनु) पडनेपर, सकृदागामी होता है, — एक ही बार (= सहस्र पुनः) इस लोकमें फिर आ (= जन्म) कर, दुःखका अन्त करता (= निर्वाण-प्राप्त होता) है । ०यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि ! मिश्रु पाँचों अवयव-भागोय (= और भागिय = यहाँ आवागमनमें रखनेवाले) संयोजनोंके क्षय होनेसे औपपातिक = वहाँ (= स्वर्गलोकमें) निर्वाण पानेवाला = (फिर यहाँ) न लौटकर जानेवाला होता है । ०यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि ! आर्यो (= वित्तमाला)के क्षय होनेसे, आर्यवरहित वित्तकी मुक्तिकी जानद्वारा इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहार करता है । ०यह भी महालि ! ० धर्म है ० । यह हैं महालि ! ० अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, मिश्रु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ क्या भन्ते ! इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग = प्रतिपद् है ? ”

“ है, महालि ! मार्ग = प्रतिपद् ० ।

“ भन्ते ! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है ० । ”

“ यही आर्य-^१अष्टांगिक-मार्ग, जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्टि, (२) सम्यग्-मङ्गल्य, (३) सम्यग्-उचन, (४) सम्यग्-कर्मन्त, (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-ज्जायाम, (७) सम्यग्-स्मृति (८) सम्यग्-समाधि । महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है; इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये । ”

“ एक बार मैं महालि ! कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करता था । तब दो प्रमत्तित (= साधु)-मंडित्स परिनाजक, तथा दाह-पायिकका शिष्य आलिय—जहाँ मैं था, वहाँ आये । आकर मेरे साथ” संमोदनकर “एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रमत्तितोंने

मुने कहा—‘आहुस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ ‘तो आहुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।’ ‘अच्छा आहुस !’ यह उन दोनों प्रप्रजितोने मुने कहा । तब मैने कहा—‘आहुसो ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है०’ इस प्रकार आहुसो भिक्षु शील-सम्पन्न होता है । ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है० ?’ मै आहुसो ! हसे ऐसे जानता हूँ, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, या ०’ । द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । ० ज्ञान = दर्शनके लिये चित्तको छगाता = छुड़ाता है० । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । ० और अत्रयहाँ नहीं है—जानता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आहुसो ! जो० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है—० । मै आहुसो ! ऐसे जानता हूँ, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ।’

भगवान् ने यह कहा—ओहृन् लिच्छविने सन्तुष्ट हो, भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

तेविज्ज घच्छगोत्त-सुत्त ।

‘ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कुशार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय घच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परिव्राजक एक-पुण्डरीक परिव्राजकाराममें पास काता था । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिन्कर, पात्रपीवर ले, वैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् को ऐसा हुआ—मभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहुत सरेरा है । क्यों न मैं जहाँ एक-पुण्डरीक परिव्राजकाराम है, जहाँ घच्छ-गोत्त परिव्राजक है, वहाँ चलूँ । तब भगवान्० वहाँ गये ।

घच्छ गोत्त परिव्राजकने दूरसे ही भगवान् को आते देखा । देखकर भगवान् को बोला—

“वाहने भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान् को यहाँ आये । बैठिये भन्ते ! भगवान् !, यह आसन बिठा है ।”

भगवान् बिटे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर धँस गया । एक ओर बैठे वत्स गोत्र परिव्राजकने भगवान् को कहा—

“सुना है भन्ते !—‘अग्गं गौतम सर्वज्ञ = सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानको अनुभव करने) का दावा करने हैं । चक्रे, खड़े, सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-

दर्शन उवस्थित रहता है । क्या मन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहने-वाले हैं, और भगवान्‌को असत्य (=अमृत)से निन्दा (=अभ्याख्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं, ? कोई सह-धार्मिक (=धर्मानुकूल) वादका अ-ग्रहण, गहां (=निन्दा) तो नहीं होती । ”

“वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ है० ।’ वह मेरे बारेमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । असत्य (=अमृत)से मेरी निन्दा करते हैं । ”

“कैसे कहते हुये मन्ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अमृत (= असत्य) से नहीं निन्दित करेंगे ? ”

“वत्स !—‘श्रमण गौतम त्रैविद्य (=तीन विद्याओंका जाननेवाला) है,—ऐसा कहते हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा० । (१) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वजन्माओं (=पूर्वजन्मों)को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि—एक जाति (=जन्म)० । हम प्रकार आकार (=शरीर आकृति आदि), नाम (=उद्देश)के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ । (२) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अ-मानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे मरने, उत्पन्न होते, मोच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्बर्ण, सुगत-दुर्गत० कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानता हूँ । (३) वत्स ! मैं आलसों (=राग-द्वेष आदि)के क्षयसे आलस-रहित चित्तकी विमुक्ति (=मुक्ति) प्राप्ति द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्कर=प्राप्तकर विहरता हूँ ।

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“हे गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (=बंधनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (=निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ? ”

“नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं० ।

“हे गौतम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (=मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होने वाला हो ? ”

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसौ, अतीवर्षी, अचार्यी, अर्षी, और भी बहुतसे गृहस्थ हैं, (जो) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगामी होते हैं । ”

“हे गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ? ”

“नहीं, वत्स !० । ”

“हे गौतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ? ”

“वत्स ! यहाँसे एकाने कल्प तक मैं स्मरण करता हूँ, क्रियाओं भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी =क्रियावादी था । ”

“हे गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (=‘पंथ’) शून्य हो है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी । ”

“वत्स ! ऐसा होते यह ‘पंथ’ शून्य हो है० ।

भगवान्‌ने यह कहा ! वत्स-गोत्र परिव्राजकने मन्तुष्ट हो, भगवान्‌के भाषणको अनु-मोदन किया ।

१५ वां वर्षावास । भरंडु-सुत्त । शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त ।
कीदागिरिमें । कीटीगिरि-सुत्त । (वि. पू. ४५७-५६) ।

‘पंद्रहवीं वर्षा (भगवान् ने) कपिल वस्तुमें बिताई ।’

भरंडु-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें चारिकर करते जहाँ कपिल-वस्तु था, वहाँ पहुँचे ।

महानाम शाक्यने सुना—भगवान् कपिलवस्तुमें आ पहुँचे हैं । तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यको भगवान् ने कहा—

“आ महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहाँ हम आज एक-रात विहार करें ।”

महानाम ने भगवान् को “भन्ते अच्छा, कह” कपिलवस्तुमें प्रवेशकर, सारे कपिलवस्तु को हँडते हुये, ऐसा स्थान नहीं देखा, जिसमें भगवान् एक-रात विहार करते । तब महानाम शाक्य, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् से बोला—

“भन्ते ! कपिलवस्तुमें ऐसा आश्रम (= शक्तिशाला) नहीं है, जहाँ भगवान् एक-रात विहार करें । भन्ते ! यह भरंडुकालाम भगवान् का पुराना स-ग्रहाचारी (= गुरुभार्य) है, आज भगवान् एक रात उसके आश्रममें ही विहार करें ।”

“महानाम ! आ आसन (= संधार) ० बिठा ।”

“अच्छा भन्ते ” कह महानाम, जहाँ भरंडु-कालामका आश्रम था, वहाँ गया । जाकर आसन बिठा, पैर धोनेके लिये जल रख कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान् से बोला—

“भन्ते ! आसन बिठ गया । पैर धोनेको जल रख दिया । (अब) भगवान् जो उचित समयमें (करें) ।”

तब भगवान् जहाँ भरंडु-कालामका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बैठे आसन पर बैठ कर भगवान् ने पैर पछारा । तब महानाम शाक्यको हुआ—आज भगवान् की परि-उपासनाका समय नहीं है, भगवान् थके हुये हैं । कलमें भगवान् की परि-उपासना (= सत्संग) करूँगा । यह (सोच) भगवान् को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर, चला गया ।

तब महानाम शाक्य उस रातके बीतने पर जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यको भगवान् ने कहा—

“महानाम ! लोक में तीन प्रकारके शास्त्रा (= गुरु) विद्यमान हैं । कौनसे तीन ? (१) यहाँ एक शास्त्रा महानाम ! कामोकी परिज्ञा (= त्याग) का उपदेश करते हैं, (लेकिन) रूपोकी परिज्ञा, वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं प्रशंसित करते । (२) कामोकी परिज्ञा रूपोकी

परिज्ञाको प्रज्ञापित करते हैं, (किंतु) वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं० । (३) ० कामाकी परिज्ञाको भी०, रूपोंकी परिज्ञाको भी०, वेदनाओंकी परिज्ञाकोभी प्रज्ञापन (= उपदेश) करते हैं । महानाम ! लोकमें यह तीन प्रकारके शास्ता हैं । इन तीनों शास्ताओंकी महानाम ! क्या एक निष्ठा (= धारणा) है, या अलग अलग निष्ठाएँ ? ”

ऐसा कहने पर भरहु कालामने महानाम शाक्यको कहा—

महानाम ! वह—‘एक है’ ।

ऐसा कहने पर भगवानूने महानाम शाक्यको कहा—

“महानाम ! वह—‘नाना हैं’ ।”

दूसरा धारभी भरहु कालामने० । ० । ० ।

“तीसरी धारभी० । ० । ० । ० ।

तब भर्षु कालामने हुया—मंदरक (= महासमर्थवान्) महानामे-शाक्यके मामने-
अमन गौतमको मैंने तीनबार अ प्रसन्न किया । (अन) मुझे कपिलवस्तुसे चला जाना चाहिये । तब भरहु कालाम कपिलवस्तुसे चला गया । जो वह कपिलवस्तुसे निकला, तो वैसे चलाही गया कि फिर छोटकर न आया ।

शाक्य-कोलिय-विवाद ।

“ ‘शाक्य और कोलिय, कपिलवस्तु और कोलिय नगरके बीचकी रोहिणी नदीसे पृथ्वी बाँधने बाँधकर रोती कहते थे । तब जेठ महीनेमें रोतीको सुगन्धी देल, दोनों नगरोंके वाली कर्मकर (= मन्दर) पृथ्वित हूय । वहाँ कोलिय नगरवासियोंने कहा—‘ यह पानी दोनों ओर ऐजानेपर न तुम्हारा ही पूरा होगा, न हमारा ही । हमारी रोती एक पानीसे ही पूरी होजायेगी, यह पानी हमें लेनेगे’ । दूसरोंने भी कहा—‘तुम्हें कोटियाँ भरकर लड़े देल, रत्न, सुवर्ण, नीलमणि, बाने कार्पाषण (= तानिके पैसे) लेकर पच्छि (= डोकरा) पलितक (= बोरा) आदि लेकर तुम्हारे द्वारोपर हम नहीं भूमेंगे । हमारी भी रोती पृथ्वी पानीसे होजायेगी, यह पानी हमको लेनेगे ।’ ‘हम नहीं देंगे ।’ ‘हम भी नहीं देंगे ।’ ऐसे बात बदलर, एकने उठकर पृथ्वी हाथ छोड़ दिया । उसने भी दूसरेपर । इस प्रकार एक दूसरेको मारकर राज कुल (शाक्य कोलिय रत्ता) की जातिको बीचमें डाल कलहको बढ़ा दिया । कोलिय कर्मकर कहते थे—

“तुम कपिलवस्तु वासियोंको हराओ ।” निन्हांने कृते-स्थारकी भाँति अपना भाँतिनोंके साथ संवास किया, उनके हाथी, घोड़े, ढाल हथियार हमारा क्या कर मरने हैं ? ”

शाक्य-कर्मकर बोले—

“तुम कोटियोंके लटकोंको हराओ, जेकि वनाय नि जलन पिटियोंका भाँति कोल (= धैर) के वृक्षपर धाम करते रहे । इनके हाथी घोड़े ढाल हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ? ”

उन्होंने जाकर इस काममें नियुक्त अमात्योंको कहा । अमात्योंने राज-कुलोंको कहा ।

तत्र शाक्य*** (और) कोलिय युद्धके लिये तैय्यार होकर निकले । शास्तामी सरेरेके वक्त लोहको देखते, जातिवालोंको देखकर, अकेलेही आकाशसे जाकर, रोहिणी नदीके बीचमें आकाशमें आसन भारकर बैठे । जातिवालों (= शातको) ने शास्ताको देख, आयुध रखकर बन्दना की ।

तत्र शास्ता (- बुद्ध) ने कहा ।

“ किस बातकी कहह है महाराजो ? ” “ भन्ते ! हम नहीं जानते । ”

“ तब कौन जानता है ? ” “ सेनापति जानता है । ”

सेनापति ने— ‘ उपराज जानता है । ’

इस प्रकार (एकके बाद एकको पूछते) दासों, कर्मकरोंने पूछने पर कहा—“ भन्ते ! पानीका झगड़ा है । ”

“ महाराजो ! उश्कका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! कुछ नहीं । ”

“ क्षत्रियोंका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! अनमोल । ”

“ तुम लोगोंको मुण्ठके पानीके लिये अनमोल क्षत्रियोंका आश्रय न करना चाहिये । ”

यह सुन हो गये । तब शास्ताने यह गाथायें कहीं—

“ हम वैरियोंमें अवेरी हो बहुत सुखसे जीते हैं ।

वेरी मनुष्योंमें हम अवेरी हो बिहस्ते हैं ॥ ”

महानाम-सुत्त ।

‘ वेला मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में कपिलवस्तुके ज्योत्थाराम में विहार करते थे ।

उस समय महानाम शाक्य बीमारीसे अभी अभी उठा था । उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्का चोवर बना रहे थे— ‘ चीर बनजाने पर तीन मास बाद भगवान् चारिकाके लिये जायेंगे । ’*** तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन का.... एक ओर बैठ, महानाम शाक्यने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! सुना है—बहुतसे भिक्षु० चोवर बना रहे हैं,० भगवान् चारिका (= रामत) को जायेंगे । सो भन्ते ! नाना विहारो (= ध्यान आदि) से बिहस्ते, हमलोगोंको किस विहारसे बिहरना चाहिये ? ”

“ साधु, साधु, महानाम ! तुम्हारे जैसे कुलपुत्रोंको यह योग्यही है, जो तुम तयागत के पास आकर पढ़ते हो— ‘ ० हमलोगोंको किस विहार० ’ । महानाम ! आराधक (= साधक = सुमुमु) भद्रालु होये, अन्नद्रालु नहीं, ० उद्योगी (= आरद्धयिरिय) होये, अन्न-उद्योगी नहीं । ० (सर्वदा) उपस्थित-स्मृतिवाला होवे, नष्ट-स्मृतिवाला नहीं । ० समाहित (= प्रकाशचित्त) होये, अ-समा-हित नहीं । ० प्रशान्त होये, दुष्प्रज नहीं । महानाम ! तुम इन पांच धर्मों में स्थित होकर, ० उत्तर-धर्मों की गावना करो ।

“ और फिर महानाम ! तुम अपने त्याग (=दानको) स्मरण करो—मुझे लाभ है, मुझे बड़ा लाभ हुआ, जो मैं मल-मत्सर-लिप्त जनतामें मल-मत्सर विरहित चित्त हो, मुक्त-दानी, प्रयत्न-पाणि (=सुखे हाथ)***दान-विभाजन-रत हो, शुद्धस्थमें वासकर रहा हूँ । जिस समय महानाम !***

“ महानाम ! तुम तयागतका स्मरण करो—‘ ऐसे वह भगवान् अर्हत मम्यक्सुबुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, सुगन्त, लोकविद्, अनुपम पुरुष-द्रव्य-सारणी, देव-मनुष्योंके दास्ता हैं’ । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक तयागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग-लिप्त होता है, न द्वेष-लिप्त (=द्वेष पीर-उत्थित), न मोह-लिप्त । उस समय उसका चित्त अ-कुटिल (=अजुगत्त=सीधा) होता है । तयागतके प्रति अ-कुटिल-चित्त हो आर्य-श्रावक अर्थ-वेद (=परमार्थ-ज्ञान)को प्राप्त होता है, धर्म-वेद (=धर्म-ज्ञान)को प्राप्त होता है, धर्म-संयुक्त प्रमोद (=चित्तके आनन्द)को प्राप्त होता होता है । प्रसुद्धित पुरुषको प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिमान्का शरीर स्थिर होता है । स्थिर-काय सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । महानाम ! तुम इस शुद्ध-अनुस्मृतिको प्राप्त कर वह भागना करी । जैसे भी भावना करो, छोटे भी । कर्मान्त (=रोटी) की देख-रेख (=अधिष्ठान) करते भी । पुत्रोंसे धिरी शय्यापर भी ।

“ और फिर महानाम ! तुम धर्मका अनुस्मरण करो—‘भगवान्का धर्म स्वाध्यायत है तत्काल फलदायक है समवागतरमें नहीं, यहाँ दिखाई देनेवाला, विशेषसे अपने आपहीमें जागने योग्य है’ । जिस समय महानाम ! धर्मको अनुस्मरण करता है ।

“ और फिर महानाम ! तुम संघको अनुस्मरण करो—‘भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न है । भगवान्का संघ अजु-प्रतिपन्न (=सीधे मार्गपर आरुढ़) है, छोड़ते प्रतिपन्न है, यही भगवान्का श्रावक-संघ है, जोकि चार पुरुष-गुणल, आठ पुरुष-व्यक्ति । यह आहुणेय = पाहुणेय (=निमन्त्रित करने योग्य) (भिक्षा-) दान देने योग्य (=दक्षिणेय), अज्जकि जोड़ने योग्य, और छोड़के पुण्य (करने)का क्षेत्र है ।

“ और फिर महानाम ! तू अ-खंड = अ-छिन्न, अ-शक्य = कलमप-रहित (= निष्पाप) उचित (=भुजिस्स), विशेषसे प्रशंसित, अ-निन्दित, अपने शीलों (=स्वदाचारों)को अनुस्मरण करो : जिस समय शीलका अनुस्मरण करता है ।

“ और फिर महानाम ! तुम देवताओंको अनुस्मरण करो—(१) चातुर्मादाराजिक देवता हैं, (२) त्रयस्त्रिंशत् देवता हैं, (३) याम०, (४) तुपित०, (५) निर्माणरति०, (६) परिनिर्गमित-पशवतर्त्ती०, (७) ब्रह्मकायिक०, (८) उनसे उपरके देवता हैं । जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हो, वह देवता यहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुये; मेरे पास भी वैसी श्रद्धा है । शील० । धृत० । मेरे पास भी वैसा त्याग (=दान) है । मेरे पास भी वैसी प्रज्ञा (=ज्ञान) है । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक अपने और उन देवताओंकी श्रद्धा, शील, धृत, त्याग और प्रज्ञाको स्मरण करता है । सुखितका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । इसे कहते हैं महानाम ! कि ‘आर्य श्रावक वि-पम (=उत्थी) प्रज्ञामें समता (=सीधापन)को प्राप्त हो, विहर रहा है ।

द्रोह-युक्त प्रजामें अ द्रोह-युक्त विहर रहा है। धर्म-स्रोत (= धर्म प्रवाह)में प्रवृत्त हो, देवता अनुष्मृति की भावना कर रहा है। महानाम ! इस देवतानुष्मृति को तुम चलते भी भावना करो, खड़े भी०, लेटे भी०, कर्मांतरूका अधिष्ठान करते भी०, पुत्रोंसे धिरो शय्यापर भी०।

+ + + + +

कीटागिरिमें।

“तत्र श्रावस्तीमे इच्छानुसार विहारकर, भगवान् सारिपुत्र, मोग्गल्लान और पाँच सौ भिक्षुओंके महासङ्घके साथ जहाँ कीटागिरि है, वहाँ चारिकाके लिये चले। अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओंने सुना—भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महामिक्षु संघ तथा सारिपुत्र, मौद्गल्यायनके साथ कीटागिरि आ रहे हैं।

“तो आहुसो ! (आवो) हम सब सड़के शयन आसनोंको बाँट दें। सारिपुत्र मौद्गल्यायन पाप (= पुत्र) इच्छाओंसे युक्त है। हम उन्हें शयन आसन न देंगे।” यह सोच उन्होंने सभी साधिक शयन आसनोंको बाँट लिया।

तब भगवान् क्रमशः चारिका करने, जहाँ कीटागिरि है, वहाँ पहुँचे। तब भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंको कहा—

“जाओ भिक्षुओ ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहो—‘आहुसो ! भगवान् आ रहे हैं। अहुसो ! भगवान्के लिये शयन आसन ठीक करो रख लिये भी, और सारिपुत्र मौद्गल्यायनके लिये भी।’”

“अच्छा भन्ते !” वह उन भिक्षुआने जाकर अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको यह कहा—“०”। (उन्होंने कहा) —

“आहुसो ! (यहाँ) साधिक शयन आसन नहीं है, हमने सभी बाँट लिया। स्वागत है आहुसो ! भगवान्का। जिस विहारमें भगवान् चाह, उस विहारमें पास करें। (किन्तु) पापक्षु है सारिपुत्र मौद्गल्यायन०, हम उन्हें शयनासन नहीं देंगे।”

“क्या आहुसो ! तुमने साधिक शयनासन (= धर, सामान) बाँट लिया ?”

“हाँ आहुस !”

तब उन भिक्षुआने जाकर यह बात भगवान्को कही। भगवान्ने धिक्कार कर-भिक्षुआसे कहा—

“भिक्षुओ ! यह पाप अ विमान्य है, संघ गण या पुद्गल (=व्यक्ति) द्वारा न घटने योग्य है। यान्नेपर मा यह अविभक्त (=जिना बँटे) हो रहते हैं, जो पाँचताई, उसे स्थूल-अत्ययका अपराध लगता है। कौनसे पाँच ? (१) आराम या आराम-वस्तु (=आरामका घर) । (२) विहार या विहार वस्तु । (३) मंच, पीठ, गद्दा, तकिया । (४) लोह कुंभ,

१ विनय सुत्तम् ६ । २ बनारससे अयोध्या (=सावेत के रास्तेपर वर्तमान केराकत (जौनपुर) या उसके आसपास कोई स्थान रहा होगा) । ३ सार संघ की सम्पत्ति, एक व्यक्तिकी नहीं ।

लोह-भाणक, लोह-वारक, लोह-कटाह, वार्ता (= बँसूली), परसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, गिलादन (= खन्नेका औज़ार)***। (५) यही, घाँस, मूँज, बल्वज, गृण, मिट्टी, लकड़ीका वर्तन, मिट्टीका वर्तन***।”

‘कीटागिरि-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान् ‘वासी-देशमें चारिका करतेथे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

‘भिक्षुओं ! मैं रात्रि-भोजनसे विरतहो भोजन करताहूँ ।***रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन करनेसे ‘आरोग्य, उत्साह, बल, सुप्त-पूर्वक विहार अनुभव करताहूँ । आओ, भिक्षुओं ! तुम भी रात्रि-भोजन विरतहो भोजन करो,***रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी***अनुभव करोगे ।

‘अच्छा भन्ते ! = उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा ।

तब भगवान् काशी (देश)में कमरः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (= कल्पा) कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान् विहार करतेथे ।

उस समय अश्वजित्, और पुनर्वसु नामक (दो) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहतेथे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित् पुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर*** बोले—

‘आशुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन-करते हैं, और भिक्षु-संघ भी । रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन करनेसे आरोग्य० । आओ, तुमभी आशुसो ! रात्रि भोजन-विरतहो भोजन करो***।”

ऐसा करनेपर अश्वजित्-पुनर्वसुओंने उन भिक्षुओंको कहा—

‘हम आशुसो ! शामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (= मध्याह्न) और विनालको (= दोपहरवाह) भी । सो हम सायं, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० हो विहरतेहैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष (= साँटटिठ्ठ) को छोड़कर, कालान्तरके (= कालिक) लिये दौड़ें । हम सायंभी खायेगे, प्रात भी, दिनमेंभी, विकालमेंभी ।”

जब वह भिक्षु अश्वजित् पुनर्वसु***को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर पुरु और बैठ गये । पुरु शोर मचाकर उन भिक्षुओंने भगवान् से कहा—

‘भन्ते ! हमने***अश्वजित् पुनर्वसु***के पाम***जा***वह कहा—‘भगवान् रात्रि-भोजन-विरत०’ । ऐसा कहने पर भन्ते ! अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—‘हम आशुसो ! शामको भी खाते हैं० ।’ जब हम भन्ते ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्को कह रहेहैं ।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको आमंत्रित किया—

‘आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको कह-‘शास्त्रा आशुप्मानो को धुलातेहैं’ ।”

“अच्छा भन्ते !” कह““उस भिक्षुने अश्वजित पुनर्वसु भिक्षुओंके पास““जाकर कहा-
“शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं” ।”

“अच्छा आयुसु !” कह““अश्वजित पुनर्वसु भिक्षु““जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अश्वजित, पुनर्वसु भिक्षुओंको भगवान्ने कहा—

“सच-मुच भिक्षुओ ! यहूतसे भिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोरे (थे) —आयुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन विरतहो० ? ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने कहा० ?”

“हाँ भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम सुने ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—जो कुछ यह पुरष-पुत्रल (=मनुष्य) सुख, दुःख, या अदुःख-अदुःख अनुभव करता है, (उससे) उसके अकुशल (=दुःख) धर्म नष्ट होजातेहैं, और कुशल धर्म बरते हैं ?”

“नहीं भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम सुने ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—एकको इस प्रकारकी सुख वेदना (=अनुभव) अनुभव करते अकुशल-धर्म बरतेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । किंतु एक को इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं, कुशल धर्म बरतेहैं । ० दुःख वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बरतेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । अकुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । एकको इस प्रकारकी असुख-अदुःखवेदनाको अनुभव करते० ? ० ?

“हाँ, भन्ते !”

“ताशु, भिक्षुओ ! यदि मैं अ-ज्ञात, अदृष्ट, अ विदित = असाक्षात्-हृत = अ स्पर्शितको (कहता)—यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बरते हैं, और कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं० । ऐसा न जानते, यदि मैं ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ योजता । तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चैकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना साक्षात्-किया, स्पर्श किया, -जानकर (कहता हूँ), इस लिये मैं कहता हूँ—‘इस प्रकारकी सुख वेदनाको छोड़ो’ । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट होता, ऐसा मैं जाने यदिमैं कहता—इस प्रकारकी सुख वेदनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चैकि भिक्षुओ ! यह सुने ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्स्व, प्रज्ञासे स्पर्शित (है)-यहाँ एतको अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बरतेहैं । इस लिये मैं कहताहूँ ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो’ ।”

!‘भिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षुओंको नहीं कहता कि-‘प्रमादरहितहो करो’ । और न मैं सभी भिक्षुओंको ‘अप्रमाद रहितहो न करो’ कहताहूँ । भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत् = क्षीण-आत्म

(ब्रह्मचर्य) पूरा कर चुके, श्रुत-श्रुत्य, भार-मुक्त, सच्चे अर्थको प्राप्त, भय-संयोजन (=बंधन)-रहित, अच्छी तरह जानकर मुक्त (=सम्पक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं। भिक्षुओ ! वैसींको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' नहीं कहता। सो किस हेतु ? उन्होंने प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर लिया, वह प्रमाद (=आलस्य, भूल) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो दीक्ष्य = न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-क्षेम (=निर्वाण)के हृच्छुकहो विहरते हैं। भिक्षुओ ! वैसीही भिक्षुओंको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद वह आयुष्मान् अनुरल शयन-आसनको सेवन करते, कल्याण-मित्रों (=सुमित्रों)को सेवन करते, इन्द्रियोंको संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे घेरहो प्रयत्नित होते हैं, उस अनुत्तर (=सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको हृत्ती जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरें। भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको अप्रमादका यह फल देखते हुये मैं 'प्रमाद-रहित हो' करो, कहता हूँ।

“ भिक्षुओ ! सात पुत्रल (=पुत्रप) लोकमें...विद्यमान हैं। कौनसे सात ? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी ।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल (=पुत्रप) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं ? भिक्षुओ ! जो प्राणीकि विमोक्षको अतिक्रमणकर रूप (=धातु)में आरूप्य (धातु)को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुत्रल कायासे स्पर्शकर विहार करता है। (उन्हें) प्रज्ञासे देखकर उसके आश्रय (=चित्तमल) नष्ट होजाते हैं। भिक्षुओ ! यह पुत्रल उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुको 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। किम हेतु ? क्योंकि यह प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर चुका। वह प्रमाद नहीं कर सकता ।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ? भिक्षुओ ! जो प्राणीकि विमोक्षको पार कर, रूप(धातु)में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुत्रल कायासे छूकर नहीं विहरते, (किंतु) प्रज्ञासे देखकर उनके आश्रय नाश होजाते हैं। ० यह पुत्रल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ० ऐसे भिक्षुको भी 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। ०।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल काय-साक्षी हैं ? भिक्षुओ ! जो एक पुत्रल उन्हें कायासे छूकर नहीं विहरता, प्रज्ञासे देखकर उसके कोई कोई आश्रय नष्ट होजाते हैं। ० यह ० काय-साक्षी है। इस भिक्षुको भिक्षुओ ! 'अप्रमादसे करो', मैं कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद वह आयुष्मान् ० प्राप्त कर विहार करें ० ।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल दृष्टि-प्राप्त है ? भिक्षुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता, ० कोई कोई आश्रय नष्ट होगये हैं। प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उनके जाने...होते हैं। ० यह दृष्टि-प्राप्त ० है। ०। ०।

यह धर्म प्राप्त है, जैसे कि—अद्वा इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय प्रज्ञा इन्द्रिय । ० यह धर्मानुसारी० है । ०।०।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्र अद्वा अनुसारी है ? ०, ०, तथागतमें उसकी अद्वा मात्र = प्रेम-मात्र होता है । और उसको यह धर्म (प्राप्त) होते है, जैसे कि—अद्वा इन्द्रिय० प्रज्ञा इन्द्रिय । ० यह अद्वा अनुसारी ०।०।०।

“ भिक्षुओ ! मे आदिसेही ‘आज्ञा’ (= अज्ञा) की आराधना नहीं कहता, बल्कि भिक्षुओ ! क्रमश शिक्षासे, क्रमश क्रियासे, क्रमश प्रतिपद्से आना की आराधना होती है । भिक्षुओ ! ० क्रमश प्रतिपद्से जैसे आज्ञा की आराधना होता है ? भिक्षुओ ! अद्वावान् हो (नेसे ज्ञानीने) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि उपासना करता है । परि उपासना करनेसे कान लगाता है । कान लगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है । अर्थकी उप परीक्षा करने पर धर्म निभ्यायन (= निदिभ्यासन) के योग्य होते हैं । धर्मक निभ्यायन योग्य होनेपर, छन्द (= कचि) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है (= उत्तेति) । उत्थानकर प्रधान (= समाधि) करता है । प्रधानात्म (= समाहित चित्त) हो, (इस) कायासेही परम सत्यका साक्षात्कार करता है । प्रज्ञासे उसे वेधता है । भिक्षुओ ! यह अद्वा भी यदि न हुई । ० यह पास जानामी (= उप सक्रमण) न हुआ ० । ०। ० यह प्रधानभी न हुआ । (तो) विप्रतिपन्न (= अमार्गाण्ड) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह मोघपुरण (= नालायक) इस धर्म विनयसे नहुत दूर चले गये हैं ।

“ भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिनके अर्थको करो पर विनपुरण जल्दही (उमे) प्रज्ञासे जानता है । भिक्षुओ ! तुम इसे समझने हो ?

“ भन्ते ! कहा हम और कहा धर्मज्ञ जानता ? ”

‘ भिक्षुओ ! जो यह शास्ता (= गुरु) आमिप गुरु (= धन, भोगमें बड़ा), आमिप दाय्याद (भोगका लेनेवाला), आमिपोंसे लिखतो सिहरता है, वह भी हस्तप्रसारकी बातों (= पण) नहीं लगाता—‘यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हम ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे ।’ फिर भिक्षुओ तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि) सर्वथा आमिप (= धन, भोग)से बर लिखतो बिहार करने हैं । भिक्षुओ ! अद्वालु श्रावकको शास्ताके शासन (= धर्म) में परियोग (= योग) के लिये वर्तव्य करते हुये यह अनु धर्म होता है—‘ भगवान् शास्ता (= गुरु) हैं, मैं श्रावक (= शिष्य) हूँ, ‘भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता’ । भिक्षुओ ! अद्वालु श्रावक के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ता का शासन ‘ ओज धान् होता है ।, अद्वालु श्रावकको यह दृढता होती है ।—‘चाहे चमड़ा, तप, और हट्टी ही धच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों ■) जाये, (किन्तु), पुरुषने क्याम = पुरुष जीव्य = पुरुष पराक्रम से जो (कु) प्राप्य है, उसे विना पाये (मेरा) उद्योग न रहेगा ।’ भिक्षुओ ! अद्वालु श्रावक को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फगमेंसे एक फज की उमेद (अवश्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम ज्ञान) जानूंगा, या उपाधि (= मल) रखनेपर अनागामि पण (पाऊंगा) । ”

भगवान्ने यह कहा । सनुष्ट हो, उन भिक्षुओने भगवान्के आपणका अनुमोदन किया ।

हृत्थक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुलुदायि-सुत्त । सिंगालोवाद-सुत्त ।

(वि.पू.४५६-५५) ।

१ तत्र भगवान् कीदृगिरिमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ २ आलसी थी, वहाँ चारिका के लिये गये । प्रसन्नः चारिका करते जहाँ आलसी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् आलसीमें भगवालय (= भगवालय) चैत्यमें विहार करते थे ।

+ + + +

३ (भगवान् ने) सोलहवीं वर्षा आलयरुको दमन कर, आलसीमें (चितार्ह) ।

हृत्थक-सुत्त ।

पेम। १ मैंने सुना—एक समय भगवान् आलसीमें भगवालय चैत्यमें विहार करते थे ।

तत्र हृत्थक-आलयरु पाँचमौ उपासकोंके साथ जहाँ भगवान् गये, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिग्राशनकर, एक ओर धेड़ गया । एक ओर धेड़े हुये, हृत्थक-आलयरुको भगवान्ने कहा—

‘हृत्थक (= हस्तक) । यह तेरी परिपद् बड़ी भारी है । कपे हृत्थक ! तू इस महती परिपद्को मिला सपना (= संप्रह कला) दे ?’

“भगन्ते ! आने जो चार संप्रह-यस्तुओंका उपदेश किया है, उससे मैं इस महती परिपद्को धारण करता हूँ । (१) भगन्ते ! मैं जिसको जानता हूँ, यह दान (= देना) से संप्रह योग्य है, उसे दानसे संप्रह करता हूँ । (२) जिसको जानना हूँ, यह ‘वेष्ठावच’ (= खातिर) से संप्रह-योग्य है, उसे वेष्ठा-वचने संप्रह करता हूँ । (३) जिसे जानता हूँ, यह अर्थ-वर्षा (= प्रयोजन पूरा करने) से संप्रह-योग्य है, उसे अर्थ-वर्षासे संप्रह करता हूँ । (४) जिसको जानता हूँ, यह समान आत्म तासे संप्रह योग्य है, उसे समानात्मता (= समानता) से संप्रह करता हूँ । भगन्ते ! मेरे कुलमें भोग (= संपत्ति) है । दक्षि होने पर तो यह हमारी नहीं सुनना चाहते ।”

“साधु, साधु, हस्तक ! महती परिपद् धाल कानेका बड़ी उपाय है । हस्तक ! जिन्होंने पूर्वकालमें महती परिपद् संप्रह की, उन मगने इनही चार संप्रह-यस्तुओंने महती परिपद्को धारण किया । हस्तक ! जो कोई भविष्य-कालमें करेंगे, वह सभी इन्हीं । हस्तक ! जो कोई आज-काल १० ।

तत्र हस्तक-आलयरु भगवान्ने धार्मिक कथा-द्वारा संदर्शित = समाश्रित = समुत्तेजित संप्रशंसित हो जासनसे उद, भगवान्को अभिग्राशन का प्रदक्षिणा कर चला गया । तत्र भगवान् ने हृत्थक-आलयरुके जानेके थोड़ीही देर बाद, भिक्षुओंकी संबोधित किया—

१. सुत्तजग ६ । २. ‘पंचाल चंडी आलयरु’ (दी. नि ३: ९) कहनेसे आलसी (= आलसिपुरी) पंचाल-देशमें थी । यह वर्तमान अवल (जि० कानपुर) हो सका है । ३. अ नि अ क २: ४५ । ४ अ नि ८: १: ३: ४ ।

“ भिक्षुओ ! हत्थक-आलवकको आठ आदर्य्य = अहुत घमौसे युक्त जाना । कौन्से आठ ? भिक्षुओ ! हत्थक-आलवक (१) श्रद्धालु है । ० (२) शीलवान् है । ० (३) होमान् (= लज्जाशील) है । ० (४) अवज्रपी (= धर्म-भीरु) है । ० (५) बहुश्रुत है । ० (६) त्यागवान् (= दानी) है । ० (७) प्रज्ञावान् है । ० (८) अल्प-इच्छुक (= अनिच्छुक) है । इन ० आठ ० अहुत घमौसे युक्त जानो । ”

तब भगवान् आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ राजगृह है, उधर चारिका धो चले ।

+ + + +

सन्दक-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके धोपिताराममें विहार करते थे । उस समय पाँचसौ परिव्राजकोंको महापरिभाजक-परिव्रूके साथ, सन्दक परिभाजक ^१स्रग्गुहामें वास करता था ।

आयुष्मान् आनन्दने सार्धकाल ध्यायसे उठकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! आओ जहाँ ^२देवकट-सोम्भ (= देवहृत-श्रम = सशामयिक अगम-रूप) है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।”

“अच्छा आवुस !” कह उठ भिक्षुजोने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोम्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिभाजक राजकथा ^३० आदि निरर्थक कथा कहती, नादरती, शोभवाती, यड़ीभारी परिभाजक-परिव्रूके साथ, बैठा था । सन्दक परिभाजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिव्रूको कहा—“आप सब चुप हो । मत... शब्द करें । यह श्रमग गौतमका आवक श्रमग आनन्द आ रहा है । श्रमग गौतमके जितने आवक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमग आनन्द है । यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रदासक होते हैं । परिव्रूको अल्पशब्द देख, संभव है, (इधर) भी आयें ।” तब यह परिभाजक चुप हो गये ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दक परिभाजक था, वहाँ गये । सन्दक परिभाजकने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आइये आप आनन्द । स्वागत है आप आनन्दका । विरकाल बाद आप आनन्द यहाँ आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिठा है ।”

आयुष्मान् आनन्द बिठे आसनपर बैठे । सन्दक परिभाजक भी एक जीवा आसनदे, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, सन्दक परिभाजकने आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“संदक ! किप कथामें बैठेये, बीचमें क्या कथा होरही थी ?”

“जाने दीजिये इस कथाको, हे आनन्द ! जिय कथामें कि हम इस समय बैठे थे ।

१. सुलवग ६ । २. मज्झिम नि २: ३: ६ । ३. कोमयूके पास पमोसा (जि ० इलाहाबाद) । ४. पमोसामें कोई प्राकृतिक जल-वृद्ध था, । ५. पृष्ठ १८९ ।

ऐसी क्या आप आनन्दको पीछे भी मुनेको दुर्लभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द को अपने आचार्यक (= धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें ।”

“तो सन्दक ! मुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (कह) सन्दक परियाजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! उन जानकार, हेमनहार, सम्यक्-मनुद्ध भगवान्ने चार अ-ग्रहचर्य-वास कहे हैं, और चार आधामन न देनेवाले ग्रहचर्य-वास (= संन्यास) कहे हैं; जिनमें विश-पुरुष अपनी शक्तिभर ग्रहचर्य-वास न करे । वास करनेपर न्याय (= निर्माण), कुशल (= मच्छे)-धर्मको वा सहेगा ।

“हे आनन्द ! उन भगवान्ने कौनसे चार अ-ग्रहचर्य वास० कहे हैं० ?”

“सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा (= गुरु, पंथ चलाने वाला) ऐसा वाद (= दृष्टि) रखने वाला होता है—‘नहीं है दान (का फल), नहीं है धन (का फल), नहीं है हवन (का फल) नहीं है सुहृन् दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक; यह लोक नहीं है, पर-लोक नहीं है, माता नहीं पिता नहीं । औपपातिक (= अयोगिन, देव आदि) प्राणों नहीं हैं । श्रोत्रों (ऐसे) सत्यको प्राप्त (= सम्यग्-गत) सन्धारद श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान पद, माहावक, (दूसरोंको) जतलावेंगे । यह पुरुष चातुर्मेधाभूतिक (= चार भूतोंका बना) है । जल मरता है, पृथिवी पृथिवी-काय (= पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है । आप (= पानी) आप-कायमें मिल जाता० है । तेज (= अग्नि) तेज-कायमें मिल जाता० है । वायु वायु-कायमें मिल जाता० है । इन्द्रियाँ आपाशमें (चली) जाती हैं । पुरुष शरीर को बाहर ले जाते हैं । जड़ने तक पद (= चिह्न) जान पड़ते हैं । (फिर) हृदयों कबूतरके (पंखों) सी (सफेद) हो जाती हैं । (पूर्ववत्) आदृतियों राख (हो) रह जाती हैं । यह दान श्रमोंका प्रजापन (= उपदेश) है । जो कोई नास्तिक-वाद करते हैं, वह उनका सुच्छ = शून्य है । मूर्ख या पंडित (सभी) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता । इस विषयमें विश-पुरुष ऐसे निश्चरता है—‘यह आप शास्त्रा इस वाद (= दृष्टि) वाले हैं—‘नहीं है दान०’ । यदि इन आप शास्त्राका वचन सत्य है, तो (पुण्य) बिना किये भी, भोग कर लिया, (ग्रहचर्य) बिना धाम किये भी, वास कर लिया । नास्तिक गुरु और मैं—हम दोनोंही यहाँ बराबर धामपण (= संन्यास)को प्राप्त हैं; जोकि मैं नहीं कहता, (हम) दोनों काया छोड़ उच्छिन्न = विनष्ट होगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । (फिर) यह आप शास्त्रा भी (यह) नग्नता, मुँहता, डरूँ-तप (= उच्छुद्धि-पथ) वंश-मल्ल-नोवना कर्तव्य है” और जो मैं पुत्राकीर्णहो, घर (= शयन) में वास करते, वाशीके चंद्रमा मजा लेते, माला गुणध-लेप धारण करते, सोना-चांदीका रमते, मले पर हूँ आप शास्त्राके समान गति पाऊँगा । तो मैं क्या समझकर, क्या देखकर, इन (नास्तिक-वादी) शास्त्राके पास ग्रहचर्य पालन कहूँ ।’ (इस प्रकार) वह, ‘यह अ-ग्रहचर्य-वास है’ समझ, उस ग्रहचर्य (= साधुपन) से उदात्त हो, हट जाता है । यह सन्दक ! उन भगवान्ने प्रथम अ-ग्रहचर्य-वास कहा है, जिनमें विश-पुरुष० ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—‘ करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, शोक कराते, पेशान कराते, मथते मथाते, प्राण मारते, चोरी करते, संध लगाते, गांव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते पर-स्त्री-ममन-करते, शूठ बोलते, भी पाप नहीं किया जाता । तुरसे तेज चक्र द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खलियान, एक मांसका पुंज बनावे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटने-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते दान दिलाते, पशु करते पशुकराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । दान, (इन्द्रिय-), दम, संयम, सचेपन (= सच-पन) से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है—यह आप शास्त्रा इस वाद = दृष्टि-वाले हैं—करते करवाते० । यदि इन आप शास्त्राका वचन सच है० । तो हम दोनोही थरावर भ्रामण्य (= संन्यास) को प्राप्त हैं, ‘दोनोहीके करते पाप नहीं किया जाता’ । यह आप शास्त्राकी मननता० । ० । यह सन्दक ! उन० भगवान् ने द्वितीय अ ब्रह्मचर्य-वास कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसे वाद (= दृष्टि) वाला होता है—‘सर्वोके संकलेशका कोई हेतु = कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संकलेश (= चित्ता-लिप्य) को प्राप्त होते हैं । प्राणियोंकी (चित्त) विमुक्तिका कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु = प्रत्ययके प्राणी विमुक्त होते हैं । बल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरुषका स्थान (= हृदय) नहीं = पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सब = सभी प्राणी = सभी भूत = सभी जीव अ-वश = अ-बल = अ-वीर्य नियति (= भवितव्यता) के वशमें हो, उन्हीं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । ० यदि० इन आप शास्त्राका वचन सच है० । तो हम दोनोही हेतु = प्रत्यय बिनाही मुक्त हो जायेंगे । ० । यह सन्दक ! भगवान् ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्यवास कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसा दृष्टि वाला होता है—‘यह सात अकृत = अकृतविध = अ-निर्मित = निर्माता-रहित, अवश्य = वृत्त्य, स्तम्भान्तर (अचल) है । यह चल नहीं होते, विकारों को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं । कौनसे सात ? पृथिवी-काय, आप काय, तेज-काय, वायु-काय, सूत्र, दुःख, और जीव—यह सात । यह सात काय अकृत० सुख दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ ७ हन्ता (= मारनेवाला) है, न घातयिता (= दमन करानेवाला), न मुननेवाला, न मुनानेवाला, न जाननेवाला ॥ जतलनेवाला । जो तीक्ष्ण-शस्त्रसे दाँश भी छेदते हैं, (तो भी) कोई किसीको प्राणने नहीं मारता । सातों कायासे अलग, क्विर (= खाली जगह) में शन्य (= दण्डियार) गिरता है । यह प्रधान-योगि—चौदहवीं हजार (दूसरी) साठ-सौ, छियासठ-सौ, और पाँचमौ कर्म, औः पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और गांधा कर्म, यासठ प्रतिपद, यासठ अन्तर-वर्त्य, छ. अभिजाति, आठ पुराणी नृमियाँ, उचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिव्राजक, उंचास नागोंके आवास, बीसमौ इन्द्रिय, तीसमौ गरुड, छत्तिय रजो-घातु, सात

संज्ञावान् गर्भं, सात अर्द्धांगी गर्भं, सात निर्द्वी गर्भं, सातदेव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गति (= पशु), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वप्न—(इनमें) चौरासी हजार महाकल्पो तक दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, मूल और पड़ित (सभी) दुःखका अंत (= निर्माण प्राप्ति) करेंगे। वहाँ (यह) नहीं है—इस शील या प्रवृत्ति, या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊंगा, परिपक्व कर्मको भोग कर अन्त करूंगा। सुत्र, दुःख, द्रोण (= नाप) से नये तुले हुये हैं, संसारमें घटना बराना, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूतकी गोली बँकनेपर उधरती हुई गिरती है, ऐसेही मूर्ख (= मूढ़) और पण्डित दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, दुःखका अंत करेंगे। तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है। —यह आप शास्त्रा ऐसे वाद = दृष्टिगोले हैं०। जैसे कि सूतकी गोली०। यदि इन आप शास्त्राका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया। ० यह आप शास्त्राकी गहनता०। यह सन्दक ! उन० भगवान्ने चतुर्थ अ ब्रह्मचर्य-वास कहा है०।

“ सन्दक ! उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं० । ”

“ आश्चर्य ! हे आनन्द ! अद्भुत ! हे आनन्द ! जो यह उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं०। किन्तु, हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अनाध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० ? ”

“ सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अक्षेप ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा करता है—‘ चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सरा सराते सुते ज्ञान-दर्शन मौजूद (= प्रत्युपस्थित) रहता है । ’ (तो भी) यह मूढ़ घरमें जाता है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुकुर भी काट खाता है, चंड हाथीसे भी मायना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंड-मैलने भी०। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री पुरुषोंके नाम गोत्रको पूछता है। धाम निगमना नाम और रास्ता पूछता है। ‘ (आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं) ’—पूछनेपर कहता है—‘ मूढ़ घरमें हमारा जाना बड़ा था, हमलिये गये। भिक्षा न मिलनी बड़ी भी, हमलिये न मिली। कुकुरका काटना बड़ा था०। चंड हाथीसे मिलना बड़ा था०। ०। तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचना है—यह आप शास्त्रा० दावा करते हैं० (तब) यह—‘ यह ब्रह्मचर्य (= पंच) अनाध्यात्मिक (= मनको संतोष न देने वाला) है’—यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है। यह सन्दक ! उन० भगवान्ने प्रथम अनाध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा है०।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा आनुश्रविक = अनुश्रव (= श्रुति) को सरय मानने वाला होता है, ‘ (श्रुतिमें) ऐसा, ‘ (स्मृतिमें) ऐसा’, परम्परासे, पित्रक प्रदाय (= ग्रन्थ प्रमाण) से, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवको सच मानने वाले शास्त्राका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना) भी होसकता है, दुःख भी, वैसा (= वषार्थ) भी हो सकता है, उरसा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्त्रा आनुश्रविक हैं०। वह—‘ यह ब्रह्मचर्य अनाध्यात्मिक है’०। द्वितीय अनाध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा है०।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा तार्किक = विमर्शी होता है। वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! तार्किक = विमर्शक

(=वीमासक) शास्ताका (विचार) उत्कर्षित भी हो सकता है, दु तर्कित भी । वैसे (=यथार्थ) भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाश्रितिक प्रत्यक्षचर्य कहा है० ।

‘ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता मन्द=अति मूढ़ (=मोसुह) होता है । वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे वैसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विशेषको =अगरा विशेषको प्राप्त होता है—‘ मेरा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (=तथा) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहा सन्दक । बिज पुरप यह सोचता है ०।०।०।० चतुर्थ अनाश्रितिक प्रत्यक्षचर्य कहा है० ।

“ सन्दक ! उन० भगवान् ने यह चार अनाश्रितिक प्रत्यक्षचर्य कहे हैं० ।”

“ भाध्य ! हे आनन्द ! अद्भुत ! हे आनन्द ! जो यह उन० भगवान् ने चार अनाश्रितिक प्रत्यक्षचर्य कहे हैं० । किन्तु हे आनन्द ! वह शास्ता किम वाद=किम दष्टि वाला होना चाहिये, जहाँ बिज पुरप स्व शक्ति भर प्रत्यक्षचर्य-वास करे, वास कर न्याय = कुदाए धर्मकी आराधना करे० ?”

‘ सन्दक ! यहा तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं० । उस धर्मको गृहपति या गृह पति पुत्र सुनता है० । वह संतपको छोड़ सदाय रहित होता है । वह इन पाँच मोदरणाको हटा वित्तके दुर्धल करनेवाले उपदेशा (=वित्तमलो) को जान, कामोसे अलगहो, अकुशल धर्मोसे अलग हो, प्रथम ध्यानको प्राप्तहो बिहरता । सन्दक ? जिस शास्ताके पास धायक इस प्रकार के बड़े (=उद्धार) विशेषको पाने, वहा बिज पुरप स्वशक्तिभर प्रत्यक्षचर्य वास करे० ।

“ और फिर सन्दक ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है० । ०। ० तृतीय ध्यान० । ०। ० चतुर्थ ध्यान० । ०। ० पूर्व जन्मोको स्मरण करता है० । ०। ० कर्मानुसार जन्मते सत्त्वाको जानता है० । ०। ० = ‘ अब यहाँ दूसरा कुट करना नहीं रहा’-जानता है० । ०।”

‘ हे आनन्द ! वहजो भिक्षु० अर्हत् (=मुक्त) है, क्या वह कामाका भोग करेगा ?’

‘ सन्दक ! जो बद्ध भिक्षु० अर्हत् है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण आस्रव (=अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं भार सकता । (२) चोरी नहीं कर सकता । (३) ० मेषुन सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर शूद्र नहीं बोल सकता । (५) क्षाणास्रव भिक्षु एकत्रित कर-(अन्न पान आदि,) काम भोगाको भोगकरनेके अयोग्य है, नेतेकि यह पहिले गृही होते भोगता था) । ० । ०”

‘ हे आनन्द ! जो वह अर्हत्=क्षणास्रव भिक्षु है, क्या उसे चलते धँडते, सोते जागते निान्तर (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है—‘मेरे आस्रव (=वित्तमल) क्षीण होगये’ ।

‘ तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई कोई बिज पुरप कहनेका मतलब समझ लेते हैं । सन्दक ! जैसे पुरपके हाथ पैर कटे हा, उसको चलते धँडने, सोते जागते निरंतर (दोता दे), मेरे हाथ पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अर्हत्=क्षीणस्रव भिक्षु है, उसका निरंतर आस्रव क्षीण ही है, वह उसकी प्रत्यक्षेक्षा करके जानता है—‘मेरे आस्रव क्षीण हैं ।’

“हे आनन्द ! इस धर्म-विनय (= धर्म) में कितने मार्गदर्शक (= निर्वाता) हैं ?”

“सन्दक ! एक सौ दो नहीं, दो सौ दो नहीं, तीन सौ०, चार सौ०, पाँच सौ०, बलिक और भी अधिक निर्वाता इस धर्म-विनय में हैं ।”

“आश्चर्य ! हे आनन्द !! वास्तुतः ! हे आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (= तारीफ) करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, (सीक) जगह (= आयतन) पर धर्म-देक्षना !! इतने अधिक मार्ग-दर्शक जान पड़ते हैं !! यह आजीवरु पूत-मरीके पूत ही अपनी बढ़ाई करते हैं । तीनको ही मार्गदर्शक (= निर्वाता) बतलाते हैं, जैसे कि—तन्द घात्स, पृथ साकृत्य, और मयखली गोसाण”

तत्र सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपत्र्को संशोधित किया—

“आप सय धम्मग गौतमने पास मल्लचर्य-वास कर । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार प्रशंसा छोड़ना, इस धक सुकर नहीं है ।”

ऐसे सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपत्र्को भगवान्‌को पास मल्लचर्य-वास करनेके लिये प्रेरित किया ।

१ (भगवान् आलापीते चलकर) क्रमशः चारिफा करते जहाँ राजगृह^१ है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय राजगृहमें दुर्मिथ था । “.....”

+ + +
*सप्रहर्षी (वर्षा भगवान्‌ने) राजगृहमें (गिराई) ।

+ + +

महासकुलदायि-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध (= अभिज्ञात) परिव्राजक मोर-निवा^२ प्राज्ञकाराममें वास करते थे, जैसे कि—अनुपार-परचर और सकुल-उदायी परिव्राजक त^३ अभिज्ञात अभिज्ञात परिव्राजक ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिन्कर पात्र-धीवर ले, राजगृहमें पिंड-चारके लिये हुये । तब भगवान्‌को यह हुआ—“राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सरेरा है, मैं जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक है, वहाँ चल । भगवान् जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम था, वहाँ गये । उस समय सकुल-उदायी प^४ ०० बहुत भारी परिव्राजक-परिपत्र्के साथ धिआ था । सकुल उदायी परिव्राजकने भगवान्‌को आते देखा । देखकर अपनी परिपत्र्को कहा—०० ।

भगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । सकुल-उदायी परि भगवान्‌को कहा :—

१ सुलग्ग ६ । २. अनिअक २: ४: ५ । ३ अनि २: ३: ७ । ४ पृष्ठ

“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान् ! चिरकालपर भगवान् यहां आये । भन्ते ! भगवान् ! देखिये, यह आसन बिछा है ।”

भगवान् बिठे आसन पर बैठे । सकुल-उदायी परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिव्राजकको भगवान् ने कहा :—

“उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”

“जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा भन्ते ! आपको पंठेभी सुननी दुर्लभ न होगी । पिछके दिनो भन्ते ! कुतूहल-शालामें बैठे, एकत्रित हुए, नाना तीर्थी (=पन्थों) के भ्रमण ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई । अङ्ग-भ्रमणोंका लाभ है, अङ्ग-भ्रमणोंको अच्छा लाभ मिला; जहां पर कि राजगृहमें (ऐसे १) संघपति=गणो=गणाचार्य ज्ञात=यशस्वी बहुसंज्ञकोके सुसम्मानित, तीर्थंकर (=पंच-स्थापक) वर्षावासके लिये आये हैं । यह पूर्ण काश्यप संघी, गभी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन-सुसम्मानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । = यह मन्तभी गोसाल ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रमुच कात्यायन ० । ० संजय वेलट्टिपुत्त ० । ० निर्गठ नायपुत्त ० । यह भ्रमण गौतम भी संघी ० । वह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । इन संघी ० भगवान् भ्रमण ब्राह्मणोंमें कौन श्रावको (=शिष्यो) से (अधिक) सत्कृत=गुरुकृत=मानित=पूजित है ? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजाकर विहरते हैं ?”

“वहां किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काश्यप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोसे न सत्कृत ० न पूजित है । पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले (एक समय) पूर्ण काश्यप अनेक-सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहां पूर्ण काश्यपके पुर श्रावकोने शब्द किया—‘आप लोग इस बातको पूर्ण काश्यपसे मत पूछे । यह इसे नहीं जानते । हम इसे जानते हैं । हमें यह बात पूछे । हम इसे आप लोगोंको यतलायेंगे ।’ उस वक्त पूर्ण काश्यप याह पकड़कर, धिखाते थे—‘आप सब चुप रहें, शब्द मत करें । यह लोग आप सबको नहीं पूछने । हमने... पूछते हैं । हम इन्हे यतलायेंगे ।’—(किन्तु) नहीं (शुनकर) पाते थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये—‘तू इस धर्म त्रिनयकी नहीं जानता, मैं इस धर्म त्रिनयको जानता हूँ ।’ ‘तू क्या इस धर्मकी जानेंगा ?’ ‘तू मिथ्या-आरुढ़ है, मैं सत्य-आरुढ़ (=सम्बद्ध प्रतिपन्न) हूँ ।’ ‘मेरा (वपन) सहित (=साथक) है, तेरा अ-सहित है ।’ ‘पहिले कहनेको (बात सुने) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात) पहिले कही ।’ ‘न किये (=अविचोर्ण) को सुने उलट दिया ।’ ‘तेरा वाद निग्रहमें आगया ।’ ‘वाद छोड़ाने के लिये (यत्न) करो ।’ ‘यदि समते हो तो पोल हो ।’ इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोसे ॥ सत्कृत ० न पूजित है ० । बल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी धिक्कार (=धम्भकरोस) से धिक्कारे गये हैं ।

“विभी किर्पाने कहा—यह मन्तभी गोसाल संघी ० भी श्रावकोसे न सत्कृत ० न पूजित है ० । ० । ० यह अजित केश-कम्बली ० भी ० । ० । ० यह प्रमुच कात्यायन ० भी ० । ० । ० यह निर्गठ नायपुत्त ० भी ० । ० । ० यह संजय वेलट्टिपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निर्गठ नायपुत्त ० भी ० । ० । ० ।

“ किसी किसीने कहा—यह श्रमण गौतम संधी० हैं । और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलम्बले, बिहरते हैं । पहिले एक समय श्रमण गौतम अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहां श्रमण गौतमके एक शिष्यने खांसा । दूसरे सप्रह्वारी (= गुरुनाई) ने उमका पैर दबाया—‘आयुष्मान् ! खप रहें, आयुष्मान् ! दान्द मत करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।’ जिम समय श्रमण गौतम अनेकदात परिपद्को धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतमके श्रावको का थूकने खांमनेका (भी) दान्द नहीं होता । उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है—जो हमें भगवान् धर्मउपदेश करेंगे, उसे छँवेंगे । श्रमण गौतमके जो श्रावक सप्रह्वारिषिके साथ विवाद करके (भिक्षु-) शिक्षा (= निषम) को छोड़, हीन(गृहस्थ-आश्रम) को लौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनीही निन्दा करते हैं—‘हमही ... भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्मरुत्वात् धर्ममें प्रव्रजित हो, परिपूर्ण परितुष्ट प्रह्वचर्षको जीवनभर पालन नहीं करसके’, (और) वह आराम-सेवक (= आरामिक) हो या गृहस्थ (= उपासक) हो, पांच शिक्षापदोंको पहण कर रहते हैं । इन प्रकार श्रमण गौतम श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव कर, आलम्बले बिहरते हैं ।”

“ उदायी ! तू किन किन कितने धर्मोंको देखता है, जिनसे मुझे धायक० पूजते हैं० ?”

“ भन्ते ! भगवान्में मैं पांच धर्मोंको देखता हूँ, जिनसे भगवान्को श्रावक० पूजते हैं० । वैनसे पांच १ भन्ते ! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते ! भगवान् अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं ; इसको मैं भन्ते ! भगवान्में प्रथम धर्म देखता हूँ, जिमसे भगवान्को श्रावक० पूजते हैं० । १० (२) जैसे जैसे चीवर (= वस्त्र) से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्टताके प्रशंसक० । १० (३) जैसे जैसे पिंडपाल (= भिक्षाभोजन) से संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक० । १० (४) दयनाशन (= धर, बिस्तार) से संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक० । १० (५) एकान्तवासी, एकान्त वास-प्रशंसक० । भन्ते ! भगवान्में मैं इन पांच धर्मोंको देखता हूँ० ।”

“ उदायी ! ‘श्रमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे यदि मुझे धायक० पूजते, ० आलम्बले बिहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक (= पुल्वा) भर आहार करनेवाले, अर्द्ध-कोसक आहारी, बांस (= बांस काटकर बनाया छोटा बर्तन) भर आहार करनेवाले, आधा-बांस-आहारी भी हैं । मैं उदायी ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि ‘अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे ० पूजते० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक० आधा-बांसआहारी हैं, वह मुझे इस धनसे न सत्कार करते० ।

“ उदायी ! ‘जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्ट० संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे धायक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पांसु-कृत्तिक = रुध चीवर-धारी भी हैं । वह दयनाशने पूड़ेके देरसे लसे-चीयड़े घटोकर संधाटी (= भिक्षुका ऊपरका दोहा वस्त्र) बना, धारण करते हैं । मैं उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ दान्द-रुध, लौका जैसे रोम घाटे (= मलमल) गृहपरिषिके वस्त्रको भी धारण करता हूँ । १० ।

“ उदायी ! ‘० जैते तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ०’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (= मधुकरी-वाले), सपदानचारी (= निरन्तर चरते रह, भिक्षा मांगने वाले) उल्ल-व्रतमें स्त भी हैं । वह गांवमें आसनेके लिये निमंत्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी ! कभी कभी निमंत्रणोंमें धानका भात, कारिमा रहित अनेक सूप, अनेक व्यञ्जन (= तरकारी) भी भोजन करता हूँ । ० ।

“ उदायी ! ‘० जैते तेने शयनासनसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ०’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (= पेड़के नीचे सदा रहने वाले), अरुभोकासिक (= अव्यवकाशिक = सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षोंके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी ! कभी कभी लिपे-पोते धातुरहित, किवाड़-खिड़की-बन्द कोठों (= कूटागारों)में भी विहरता हूँ । ० ।

“ उदायी ! ‘० एकान्तगामी एकान्तवास-प्रशंसक ०’ इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! मेरे श्रावक आरण्यक (= सदा अरण्यमें रहने वाले), प्राप्त शयनासन (= घट्सीसे दूर छुटी घाले) है; (वह) अरण्यमें वनप्रस्थ = प्राप्तके शयनासनोंमें रहकर विहरते हैं । वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रातिमोक्ष-उद्देश (= अपराध-स्वीकार)के लिये, संघके मध्यमें आते हैं । मैं तो उदायी ! कभी कभी भिक्षुओं, भिक्षुनियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज महामात्यों, सैयिकों, सैयिक श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ । ० । इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक ३ पाँच धर्मोंसे नहीं ० पूजते ० ।

“ उदायी ! दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच ? यहाँ उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (= आचार)से सन्मान करते हैं—अश्रम गौतम शीलवान् हैं, परम शील-स्कन्ध (= आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं । जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं—०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिससे ० ।

“ और फिर उदायी ! (२) श्रावक मुझे अभिक्रान्त (= सुन्दर) ज्ञान दर्शन (= ज्ञान का मनसे प्रत्यक्ष करने) में संमानित करते हैं—जानकर, ही अश्रम गौतम कहते हैं—‘जानता हूँ, देखकरही अश्रम गौतम कहते हैं—‘दिखता हूँ’ । अनुपपन्न (= अभिज्ञाय) ही अश्रम गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं । स निदान (= कारण-सहित) अश्रम गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रातिहार्य (= सकारण) ०, अ-प्रतिहार्य नहीं । ० ।

“ और फिर उदायी ! (३) श्रावक मुझे प्रजामें संमानित करते हैं—अश्रम गौतम परम-प्रज्ञा-स्कन्ध (= उत्तम-ज्ञान-समुदाय)से युक्त हैं । उनके लिये ‘अनागत (= भविष्य) के बाद-विवादका मार्ग अनू-देखा है, (वह वर्तमानमें) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (= खंडन) की धर्मके साथ न रोक सकेंगे’ यह संभव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानने हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात ठोकते ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“उदायी ! मैं श्रावकोके अनुशासनकी अकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरेही अनुशासन को दोहराते हैं ॥ ० ।

“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुःख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख आर्य-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको मैं दुःख आर्य-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्नके उत्तरसे मैं उनके चित्तको समुष्ट करता हूँ । वह आकर मुझे दुःख-समुदय आर्य-सत्य पूछते हैं ॥ ० । दुःख-निरोध ॥ ॥ दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य पूछते हैं ॥ ० ।

“और फिर उदायी ! (५) मैंने श्रावकोको प्रतिपद् (=मार्ग) बतला दिया है । जिस पर आरुह्यो श्रावक चारों स्मृतिप्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिन्नु कायामें कायानुपश्यी हो विहरते हैं^१, ० वेदानुपश्यी^२, ० चिन्तानुपश्यी^३, ० धर्ममें धर्मकी अनुपश्यना (=अनुभव) करते, तत्पर, स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो, मोह=दोषनस्यको हटाकर लोकमें विहरते हैं । तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान प्राप्त=अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (=अर्हत्-पद-प्राप्त) हो विहरते हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोको (यह) प्रतिपद् बतला दिया है; जिस पर आरुह्यो मेरे श्रावक चारों सत्य-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिन्नु, (१) (वर्तमानमें) अनु-उत्पन्न पाप=अ-कुशल (=दुःख) धर्मोंको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द (=सधि) उत्पन्न करने हैं, कोशिश करते हैं=धीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निबद्ध=प्रधान करते हैं । (२) उत्पन्न पाप=अ-कुशल-धर्मोंके विनाशके लिये ॥ (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्मोंको उत्पत्तिके लिये ॥ (४) उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति=असमोप, बुद्धि=बिपुलताके लिये, भावना-पूर्णकर छन्द उत्पन्न करते हैं ॥ यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक (अर्हत्-पद) प्राप्त हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोको प्रतिपद् बतला दी है, जिस पर आरुह्यो मेरे श्रावक चारों नद्धि-पादोंकी भावना करते हैं । यहाँ उदायी ! भिन्नु (१) छन्द-समाधि प्रधान संस्कार-युक्त नद्धि-पादकी भावना करते हैं । (२) धीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त नद्धि-पादकी भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि ॥ (४) त्रिमय-समाधि ॥ यहाँ भी ॥

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आरुह्यो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ भिन्नु (१) उपशम=संयोजिकी ओर जाने वाली, श्रद्धा इन्द्रियकी भावना करते हैं । (१) धीर्य इन्द्रिय ०, (२) स्मृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ० ॥ ० ।

“ ० । ॥ पाँच यलोंकी भावना करते हैं । ० श्रद्धाबल ०, धीर्य-बल ०, स्मृति बल ०, समाधि-बल ०, प्रज्ञाबल ० ।

“ ० । ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।—यहाँ उदायी ! भिन्नु विरेक-आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यसर्ग-फलवाले (१) स्मृति-संयोजि-अंगकी भावना करते हैं, ० (२) धर्म-विषय-संयोज्यगकी भावना करते हैं । ॥ (३) धीर्य-संयोज्यग ॥ (४) प्रीति-संयोज्यग ॥ ० (५) प्रअवि-संयोज्यग ॥ ० (६) समाधि संयोज्यग ॥ ० (७) उपेक्षा-संयोज्यग ॥ ॥ ।

(=सफेद)० रूपोंको देखता है । जैसेकि अन्दात्त० शुक्रतारा (=ओसची-तारका), या जैसेकि सफेद० बनारसी वस्त्र० ।०।

“ और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न आयतन (=कक्षिणायतन)की भावना करते हैं । (१) एक पुरष उपर, नीचे, तिर्रे, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्स्न (=पृथ्वी-कक्षिण=सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ० आय-कृत्स्न (=सारा पानी)० । (३) ० तेजः-कृत्स्न (=सारा तेज)० । (४) ० वायु-कृत्स्न (=सारी हवा ही)० । (५) ० भील कृत्स्न (=सारा नीला रंग)० । (६) ० पीत कृत्स्न० । (७) ० लोहित-कृत्स्न० । (८) ० अयदात-कृत्स्न (=सारा सफेद)० । (९) ० आकाश-कृत्स्न० । (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न (=चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

“ और फिर उदायी ! ० चार ध्यानार्थी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, कामोमे भलग हो, अकुशल धर्मो (=बुरी बातों)से भलग हो वितर्क-विचार सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुक्त-रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी कायाको, विवेकमे उत्पन्न प्रीति-मुक्त-द्वारा श्रावित, परिश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फूर्ण करता है । (उभकी) इस सारी कायाका कुठ भी (अक्ष) विवेक-ज प्रीति सुगन्धे अटुता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (=चतुर) नहापित (=नहलाने वाला), या नहापितका चेरा (=अन्तेवासी) चाँतेके थालमें स्नानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलाने । सो इसकी नहान पिन्नी शुभ (=स्फूर्णता)-अनुगत, शुभ परिगत शुभसे अन्दर-बाहर लिप्त हो पिघलती है । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेक-ज प्रीति सुगन्धे श्रावित आश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फूर्ण काठा है ।०।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु त्रितर्क विचारोंके उपशान्त होनेसे० १ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी कायाको समाधिज प्रीति-मुखमे श्रावित = आश्रावित करता है० । जैसे उदायी ! पाता० फोड़कर निरञ्ज पानीका दह हो । उसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार ज़ बरसाये । तो भी उम पानीके दह (=उदक-दह)से शीतल वारिधारा फूटकर उम उदक दहको शीतल जलमे श्रावित, आश्रावित करै, परिपूर्ण परिस्फूर्ण करै ; इस सारे उदक-दहका कुठ भी (अक्ष) शीतल जलसे अटुता न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-मुखसे० ।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु० १ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी काया को निष्प्रतीक (=प्रतीति रहित) मुखमे श्रावित करता है० । जैसे उदायी ! उत्पलिनी (=उत्पल समूह), पशिनो, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें वदे, पानीसे (बाहर) न निकड़े, भीतर हरेही पोषित, मूलसे सिखा तरु शीतल जलसे श्रावित० होते हैं० । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रतीक० ।

“ और फिर उदायी ! ० १ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी कायाको, परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे श्रावितकर बँटा होता है ।०। जैसे कि उदायी ! पुरष अयदात

“और फिर० आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं । उद्गायी ! यहां भिम्बु (१) सम्यग् दृष्टिकी भावना करते हैं ।० (२) सम्यग्-सकल्प० ।० (३) सम्यग् वाक्० सम्यक् कर्मान्त० ।० (४) सम्यक्-आजीव० ।० (५) सम्यग्-न्यायाम० ।० (६) सम्यक्-स्मृति० । (८) सम्यक्-समाधि० ।० ।

“आठ विमोक्षकी भावना करते हैं । (१) रूपी (= रपराला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप संज्ञी (= रूप नहीं है-के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं० । (३) शुभ ही अधिभूत (= भूत) होते हैं० । (४) सर्वथा रूपरक्षा (= रूपके खयाल)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके खयालके लुप्त होनेसे, नाना-पनके खयालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनंत है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (= चेतना) अनन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘कुछ नहीं है’ इस आर्कित्य-आयतनको प्राप्त हो० । (७) सर्वथा आर्कित्य-आयतनको अतिक्रमण कर, वैजयंज्ञान-असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही) को प्राप्त हो० । (८) सर्वथा नेत्र सज्जाना संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा वेदित निरोध (पञ्चावेदयित-निरोध)को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवां विमोक्ष है । इससे और इसमें मेरे यदुत्तसे आवक (अर्थात् पद प्राप्त हैं) ।

“और फिर उद्गायी ! आठ अभिभू आयतनकी भावना करते हैं । (१) एक (भिम्बु) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका खयालवाला (= रूपसंज्ञी), बाहर सु वर्ण दुर्बर्ण ध्रुव रूपोंको देखता है । उन्हे अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभूतायतन है । (२) अध्यात्ममें रूप संज्ञी, बाहर सु वर्ण, दुर्बर्ण अ प्रमाण (= ध्रुव भारी) रूपोंको देखता है । ‘उन्हे अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इस खयालवाला होता है ।० । (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= ‘रूप नहीं है’ इस खयालवाला), बाहर सु वर्ण दुर्बर्ण ध्रुव-रूपोंका देखता है—० । (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर सु वर्ण दुर्बर्ण अ प्रमाण रूपोंको देखता है—० । (५) अध्यात्ममें अरूप संज्ञी बाहर नील = नीलवर्ण = नील-निर्दर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलमीका फूल नील = नील वर्ण = नील-निर्दर्शन = नील-निभास, जैसेकि दोनों ओर से विमृष्ट (कोमल, चिकना) नील० बनारसी (वाराणसेयक) वस्त्र, ऐसेही अध्यात्ममें अरूप संज्ञी एक (भिम्बु) बाहर नील० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इसे जानता है० । (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिम्बु) बाहर पीत (= पीला) = पीतवर्ण पीत निर्दर्शन = पीत-निभास, रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० बनारसी वस्त्र० ।० । (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी (पुत्र्य) लोहित (= लाल) = लोहितवर्ण = लोहित निर्दर्शन = लोहित निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि लोहित० बंधुजीवक (= अंड हुल)का फूल, या जैसे लाल० बनारसी वस्त्र० ।० । (८) अध्यात्ममें अरूप संज्ञी अवदात

१ अ क ‘यहां (बनारसमें) कपासभी कोमल, सूतकातनेवाली तथा गुलाबों भी चतुर, अन्यभी नि स्निग्ध (है) । यहांका वस्त्र दोनों ही गोरसे कोमल और स्निग्ध होता है ।

(=सफेद)० रूपोको देखता है । जैसेकि अग्नात्० शुक्तरा (=ओसघो-तारका), या जैसेकि सफेद० वनारसी बम्ब० ।०।

“ और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न आयतन (=कसिणायतन)की भावना करते हैं । (१) एक पुरप उपर, नीचे, तिष्ठे, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी कृत्स्न (=पृथ्वी-कसिण=सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ० आप-कृत्स्न (=सारा पानी)० । (३) ० तेज कृत्स्न (=सारा तेज)० । (४) ० वायु-कृत्स्न (=सारी हवा ही)० । (५) ० नील कृत्स्न (=साथ नीला रंग)० । (६) ० पीत कृत्स्न० । (७) ० लोहित-कृत्स्न० । (८) ० अवज्ञात-कृत्स्न (=सारा सफेद)० । (९) ० आकाश-कृत्स्न० । (१०) ० विज्ञान कृत्स्न (=चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

“ और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! मिश्र, कामोसे अलग हो, अकुशल धर्मों (=बुरी बातों)से अलग हो चित्त-विचार सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुख रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुख-द्वारा श्रावित, परिश्रावित करता है, परिपूर्ण=परिस्फरण करता है । (उमकी) इस सारी कायाका कुट्ट मी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुप्तसे अट्टा नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (=चतुर) नष्टापित (=नहलाने वाला), या नष्टापितका चेला (=अन्तेवासी) कैसेके घालमें स्नानीय-धूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नष्टान पिंडी शुभ (=स्वच्छता)-अनुगत, शुभ परिगत शुभसे अन्दर-बाहर सिस हो पियलती है । ऐसेही उदायी ! मिश्र इसी कायाको विवेक-ज प्रीति मुखसे श्रावित आश्रावित करता है, परिपूर्ण=परिस्फरण करता है ।०।

“ और फिर उदायी ! मिश्र चित्त-विचारोंके उपशांत होनेसे०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-मुखसे श्रावित=आश्रावित करता है० । जैसे उदायी ! पाता १ फोड़कर निराला पानी-रा दह हो । उसके न पूर्व दिशामें पानीने आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशामें, न उत्तर दिशामें, न दक्षिण दिशामें० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसाये । सो भी उस पानीके दह (=उदक-दह)से शीतल धारिधारा मूदकर उस उदक हृदको शीतल जलसे श्रावित, आश्रावित करे, परिपूर्ण परिस्फरण करे ; हम सारे उदक-हृदका कुट्ट भी (अंश) शीतल जलसे अट्टा न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-मुखसे० ।

“ और फिर उदायी ! मिश्र०^१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी काया को निःप्रीतिक (=प्रीति रहित) मुखसे श्रावित० करता है० । जैसे उदायी ! उत्पलिनो (=उत्पल समूह), पद्मिनो, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें गये, पानीसे (बाहर) न निकले, भीतर हरेही पोषित, मूलसे शिखा तक शीतल जलसे श्रावित० होते हैं० । ऐसेही उदायी ! मिश्र इसी कायाको निःप्रीतिक० ।

“ और फिर उदायी ! ०^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, परिशुद्ध=परि-अवशात चित्तसे श्रावितकर बेटा होता है ।०। जैसे कि उदायी ! पुरप अवशात

(= देते) वस्त्रसे शिर तक लपेटकर बैठ हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) देते वस्त्रसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं ।

“ और फिर उदायि ! मैंने श्रावकोंको यह मार्ग बतला दिया है, जिस (मार्ग)-पर आरुढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं— यह मेरा शरीर रूपवान्, चातुर्महाभूतिक, मातापितासे उत्पन्न, भात दालसे बढ़ा, अनिन्य=उच्छेद=परिमर्दन=भेदन=विश्र्वसन धर्मवाला है । यह मेरा विज्ञान (=चेतना) यहां बंधा=प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी शुभ्र सुन्दरजाति की, लठकोनी, सुंदर पोलिसकी (=सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ=विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वैदुर्यमणि (= हीरा) हो । उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत पिरोया हो । उसको आंखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे—‘ यह शुभ्र० वैदुर्यमणि है, सूत पिरोया है ’ । ऐसेही उदायी ! मैंने० बतला दिया है० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक० ।

“ और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरुढ़ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (= साकार), मनोमय, सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त अर्द्धवित-इन्द्रियोयुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूजमेंसे सोंक निकाले । उसको ऐसा हो— ‘ यह मूज है, यह सोंक । मूज अलग है, सोंक अलग है । मूजसे ही सोंक निकली है । ’ जैसे कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसा हो—यह तलवार है, ‘ यह म्यान है । तलवार अलग है, म्यान अलग । म्यानसेही तलवार निकली है । ’ जैसे उदायी ! पुरुष सांपको पिगीसे निकाले० । ऐसेही उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है० ।

“ और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरुढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके नृद्धि-विध (= योग-चमत्कार) को अनुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते हैं । बहुत होकर एक होते हैं । भाविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं) । जैसे भीत-पार प्राप्ति पार पर्वत पार । आकाशमें जैसे बिनालेप (पार) होजाते हैं । पृथिवीमें भी दूबना उतराना करते हैं, जैसे कि जलमें । पानीमें भी गिरा भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें । पक्षि (= शकुनी) की भांति आसन-याँपि आकाशमें चलते हैं । इतने महर्द्धिक=महानुभाव (= तेजस्वी) इन चाँद सूर्यको भीहाथसे छूते हैं । ब्रह्मलोक तक कायासे वशमें रखते हैं । जैसे उदायी ! चतुर कुंभकार, या कुंभकारना चेला, सिंहाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनाने= निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (= हाथीके दांतका काम करनेवाला) या दंतकारका चेला, सिंहाये दांतसे जो जो दंत-विकृति (= दांतकी चीज) चाहे, उसे बनाने= निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्ण-कार या सुवर्णकारका चेला, सिंहाये सुवर्णसे जिम जिम सुवर्ण-विकृतिको चाहे उसे बनाने० । ऐसेही उदायी ! ० ।

“ और फिर उदायी ! ० जिस मार्ग पर आरुढ़ हो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अमानुष, श्रोत्र-घ्रातु (= वाम)से दिव्य और मानुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोनोंही तरहके शब्दोंको सुनते हैं । जैसे कि उदायी ! बलवान् शंस-धमक (= शंस-बजानेवाला) अल्प-प्रयाससे चारों दिशाओंको जतलादे । ऐसेही उदायी० ।

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्ग पर आरुह्यो, मेरे श्रावक दूसरे मत्त्वों = दूसरे पुत्रों के चित्तों (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं । सराग चित्तको ‘सराग संहित (यह) चित्त है’ जानते हैं । वीतराग चित्तको ‘वीत-राग चित्त है’ जानते हैं । सद्रूप चित्तको ‘स-द्रूप चित्त है’ जानते हैं । वीत-द्रूप चित्तको ० । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त चित्तको ० । विक्षिप्त चित्तको ० । महद्गत (= विशाल) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर (= त्रिपक्षे बद्ध भी है) चित्तको ० । अन्-उत्तर चित्तको ० । समाहित (= एकाग्र) चित्तको ० । अ-समाहित चित्तको ० । विमुक्त (= मुक्त) चित्तको ० । अ-विमुक्त चित्तको ० । जैसे उदायी ! कोई शौचीन हस्ती या पुरण, बालक या तरुण, परिशुद्ध = परि-अवदात दर्पण (= आदर्श) या स्वच्छ जलमें पात्रमें अपने मुख निमित्त (= मुखकी शकल) को देखने हुये, स-कणिक अंग होने पर स-कणि-शङ्का (= सद्रूप अंग) जाने, अ-कणिकरूप होनेपर अ-कणिकरूप जाने । ऐसेही उदायी ० । ० ।

“और फिर उदायी ! जिन मार्ग पर आरुह्यो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों) को जानते हैं । जैसे कि, एक जाति (= जन्म ; भी, दो जातिभी, तीन जातिभी, चार जातिभी, पांच जातिभी, बीस जातिभी, सौ जातिभी, बालीस जातिभी, पचास जातिभी, सौ जातिभी, हजार जातिभी, सौहजार जातिभी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाप्रलयों) को भी, अनेक विवर्त-कल्पों (= सृष्टियों) को भी, अनेक संवर्त-विवर्त कल्पोंको भी, ‘मैं वहां इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-बाला, ऐसे सुख-दुःखों अनुभव करने-वाला इतनी आयु-पर्यन्त था । सो मैं वहांसे च्युतहो, वहां उत्पन्न हुआ । वहां भी मैं’ इतनी आयुपर्यन्त रहा । सो वहां च्युत (= मृत) हो, वहां उत्पन्न हुआ । इस प्रकार स-आजार (= आहूति-सहित) स-उद्देश (= नाम-सहित) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष अपने ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाये । उस ग्रामसे भी दूसरे ग्रामको जाये । वह उस ग्रामसे अपनेही ग्रामको लौट जाये । उसको ऐसाही—मैं अपने ग्रामसे उस गांवको गया, वहां पंसे पड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे खड़ा, ऐसे खप रहा । उस ग्रामसे भी उस ग्रामको गया । वहां भी ऐसे पड़ा हुआ ० ।

“और फिर उदायी । ० जैसे मार्ग पर आरुह्यो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अ-मानुष क्षुमे, हीन, प्रणीत (= उत्पन्न), सुवर्ण दुर्बर्ण, सु-गत दुर्गत सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखते हैं । कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं—यह आप सत्त्व काय-दुश्चरितमें युक्त, वाग्-दुश्चरितमें युक्त, मन-दुश्चरितमें युक्त, आयौ के निन्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार करनेवाले (ये), वह काया छोड़ मनेके वाद अपाय-दुर्गति = निनिपात भर्त्समें उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त्व काय-सुचरितमें युक्त ० आपोंने अन्-उपवादक (= अनिन्दक) सम्पद्-दृष्टि, सम्पद् दृष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले (ये), वह ० सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं । इस प्रकार दिव्य-क्षुमे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर (हों), वहां आंचवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निष्कान्ते भी, अनुसंवरण विचरण करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिन मार्ग पर आरुह्यो मेरे श्रावक आत्मयोग के विनाशमें अन्-आसन्न (= निर्मल) चित्तकी विमुक्ति, प्रजा-विमुक्तिको हमों जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्

कर, प्राप्तकर, विहरते है । जैसे कि उदायी ! परन्तु घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = सन्-आविल उदक-हृद् (= जलादाय) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सोपको... कंकड़-पत्थरको भी, चलते खड़े, मत्स्य-झुंडको भी देखे । ऐसेही उदायी ! ० ।

“यह है उदायी । पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक० पूजते है । ० ।”

भगवान् ने यह कहा, सकुल उदायी परित्राज्जने भगवान् के आपणत्ता अनुमोदन किया ।

सिगालोवाद-सुत्त ।

देता देने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें येणुजन कलन्द निरापमें विहार करने थे ।

उस समय सिगाल (= शृगाल) नामक गृहपति पुत्र सगेरेही उठकर, राजगृहमें निकल कर, भोगे-वस्त्र, भोगे केश, हाथ जोड़े, पूर्व-दिशा, दक्षिण-दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर-दिशा, नीचेकी दिशा, ऊपरकी दिशा—नाना दिशाओं को नमस्कार कर रहा था ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय चीवर पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । भगवान् ने सिगालको नाना दिशाओंको नमस्कार करते देखा । देखकर सिगाल गृहपति पुत्रको यह कहा—

“गृहपति पुत्र ! तू क्या, सगेरेही उठकर० नमस्कार कर रहा है ? ”

“ भन्ते ! मेरे पिताने मरते वक्त मुझे यह कहा है—तात ! दिशाओंको नमस्कार करना । सो मैं भन्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते = गुरुकार करते, मान करते = पूजा करते, सगेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा हूँ । ”

“ गृहपति पुत्र ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म) में इस तरह छ दिशाएँ नहीं नमस्कार की जाती ? ”

“ फिर कैसे भन्ते ! आर्य विनयमें छ दिशाएँ नमस्कार की जाती है ? भन्ते ! अच्छा हो, जैसे आर्य-विनयमें दिशाएँ नमस्कार की जाती है, वैसे भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करें । ”

“ तो गृहपति पुत्र ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, बहतर हूँ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”—रह सिगाल गृहपति पुत्रने भगवान् को उत्तर दिया ।

भगवान् ने यह कहा—

“ गृहपति पुत्र ! जब आर्य श्रावकके चार कर्म हेतु छूट जाते है । चार रथानोंसे (यह) पाप-कर्म नहीं करता । भोगो (= धन) के विनाशके छ कारणोंको नहीं सेवन करता । (तब) वह इस प्रकार चौदह पापों (= उराश्रयों) से रहित हो, छ दिशाओंको आच्छादित कर, दोना लोकिक विजयमें सलग्न होता है । उसका यह लोक भा आराधित होता है, परलोक भी । वह काया छोड़नेपर, मरनेक बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ।

“ कैसे इससे चार कर्म हेतु छूटते हैं ? गृहपति पुत्र ! (१) प्राणाधिपात (= हिंसा) कर्म होता है । (२) अदत्तादान (= चोरी) ० । (३) मृषावाद (= झूठ) ० । (४) काम-मिथ्याचार ० । उन्हीं यह चारों हेतु छूट जाते है । ”

भगवान्ने यह कहा । यह कहकर मुगत शास्त्राने यह भी कहा—

“ प्राणातिपात, अदत्तादान, मृषावाद (जो) कहा जाता है ।

और परदार-गमन (इनकी) पंडित प्रशंसा नहीं करते ॥

“ कित्त चार स्थानोंसे पापकर्मको नहीं करता ? (१) छन्द (= स्वेच्छाचार) के रास्ते में जाकर पाप-कर्म करता है । (२) द्वेषके रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके० । (४) भय के० । चूंकि गृहपति-पुत्र ! आर्य आचक न छन्दके रास्ते जाता है । न द्वेषके०, न मोहके०, न भयके० । (अतः) इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।—भगवान्ने यह कहकर शास्त्रा सुगमने फिर यह भी कहा—

“ छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण करता है ।

ब्रह्मपक्षके चन्द्रमाकी भांति, उसका यज्ञ क्षीण होता है ॥

छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण नहीं करता ।

ब्रह्मपक्षके चन्द्रमाकी भांति, उसका यज्ञ बढ़ता है ॥

“ कौनसे छः ओगोंके अपायमुख (= विनाशके कारण) हैं । (१) शराय नशा आदिका सेवन ” । (२) बिकाल (= संज्या) में चौरस्तेकी सैर (= विसिखा-चरिया) में तस्पर होना ” । (३) समज्या (= समाज= नाव-वमाया) का सेवन ” । (४) शूभा, (और बूसरो) दिमाग-गिमाइनेवी चोर्ने ” । (५) डुरे मित्र (= पाष मित्र) की मिताई ” । (६) आलस्यमें कैमना ” ।

“ गृहपति-पुत्र ! शाश्व-नशा आदिके सेवनमें छः दुष्परिणाम हैं । (१) साकाल धनकी हानि । (२) कलहका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है । (४) अपरा उदर करनेवाला है । (५) लज्जा नाश करनेवाला है । और छठे (६) बुद्धि (= प्रज्ञा) को दुर्बल करता है । ”

“ गृहपति-पुत्र ! बिकालमें चौरस्तेकी सैरके चार दुष्परिणाम हैं । (१) स्वयं भी वह अ-गुप्त = अ-रक्षित होता है । (२) उसके स्त्रीपुत्र भी अ-गुप्त = अरक्षित होते हैं । (३) उसकी धन संपत्ति भी अरक्षित होती है । (४) धुरी बातोंकी शंका होती है । (५) झूठी बात उसपर लागू होती है । (६) बहुतसे दुःख-कारक कामोंका करनेवाला होता है ।

“ गृहपति-पुत्र ! समज्याभिवरणमें छः दोष (= आदिपत्र) हैं । (१) (आज) वहाँ नाच है (इसकी परेशानी) । (२) वहाँ वाद्य है ? (३) वहाँ आरुपान है ? (४) कहां पाणिस्तर (छायासे ताल देकर नृत्य-गीत) है ? (५) कहां कुम्भ-यूण (वादन विगेष) है ? ”

“ गृहपति-पुत्र ! सूत-प्रमाद रथानके ज्यसनमें छः दोष हैं । (१) जय (होनेपर) वीर उत्पन्न करता है । (२) पराजित होनेपर (हार) धनकी सोच करता है । (३) तत्काल धनका लुकमान । (४) सभामें जानेपर बचनका विश्राम नहीं रहता । (५) मित्रों और अमात्यों द्वारा तिरस्कृत होता है । (६) शाही विवाह करनेवाले—यह लुबारी आदमी है, खी का भरण-पोषण नहीं कर सकता—सोच, (क्या देनेमें) आपत्ति करते हैं । ”

“ गृहपति-पुत्र ! दुष्ट-मित्रकी मितार्थके छ. दोष होते हैं । जो (१) भूर्त, (२) शोण्ड, (३) पिक्कट (= पिपास), (४) कृतघ्न, (५) वंचक और (६) गुन्हे (= साहसिक, खनी) होते हैं, वही इसके मित्र होते हैं ।

“ गृहपति-पुत्र ! आलस्यमे पढ़नेमें यह छः दोष हैं—(१) ‘(इस समय) बहुत ठंडा है’ (सोच) काम नहीं करता । (२) ‘बहुत गर्म है’—(सोच) काम नहीं करता । (३) ‘बहुत शाम हो गई’ (सोच) ० । (४) ‘बहुत सपेरा है’ ० । (५) ‘बहुत भूखा हूँ’ ० । (६) ‘बहुत राधा हूँ’ ० इस प्रशर बहुतसे कर्णीय बातोंको (न करके)”, अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं ।” ॥ भगवान् ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

‘जो (मध्य-)पानमें सखा होता है, (सामने) प्रिय प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं) ।

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सखा है ॥

अति निद्रा, पर स्त्री-गमन, घेर उत्पन्न करना, और अनर्थ करना ।

युक्ती मित्रता, और बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

पाप मित्र (= बुरे मित्र वाला), पाप-सखा और पापाचारमें असुरक्ष ।

मनुष्य इस लोक और पर(लोक) दोनोंही से नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥

शूभा, स्त्री, वाण्णी, नृत्य गीत, दिनकी निद्रा और अ-समयकी सेवा ।

बुरे मित्रोंका होना, और बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

(जो) शूभा देखते हैं, सुरा पीते हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं) ।

नीचका सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (वह) कृष्ण-पक्षकी चन्द्रमासे क्षीण होते हैं ॥

जो वाण्णी(नरत), निर्धन, मुहताज, पिक्कट, प्रमादी (होता है) ।

(जो) पानीकी तरह कणमें अवगाहन करता है, (वह) शीघ्रही अपनेको व्याकुल करता है ।

दिनमें निद्राशील, रातके उठनेको बुरा मानने वाला ।

सदा (नशामें) भस्त-शीघ्र गृहस्थी (= घर-आवास) नहीं कर सकता ॥

‘बहुत शीत है’, ‘बहुत उष्ण है’, ‘अब बहुत संघ्या होगई’,

• इस तरह करते मनुष्य पन-होन हो जाते हैं ॥

जो पुरुष काम करते शीत-उष्णको तृणसे अधिक नहीं मानता ।

यह सुनते धींचित होने वाला नहीं होता ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चारोंको मित्रके रूपमें अमित्र (= शत्रु) जानना चाहिये ।
(१) पर-धन-हारकको मित्र-रूपमें अमित्र जानना चाहिये । (२) केवल बात बनाने वालेको ० ।
(३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको ० । (४) अपाय (= हानिकार कृत्योंमें)-सहायकको ० ।
गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे पर-धन-हारकको ० ।—

‘(१) पर-धन-हारक होता है । (२) थोड़े (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है ।
(३) भय (= विपत्ति) का काम करता है । (४) और स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे वचोपरम (= केवल बात बनाने वाले) को ० ।—

- (१) भूत (कालिक वस्तु) को प्रशंसा करता है । (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है ।
(३) निरर्थक (बात) की प्रशंसा करता है । (४) वर्तमानके काममें निपत्ति प्रदर्शन करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें प्रियभाषी (= प्रिय वचन बोलने वाले) को० ।—

- ‘(१) बुरे काममें भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है । (३) सामने तारीफ करता है । और (४) पीछे-पीछे निन्दा करता है ज ...

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें अपाय-महायकको० ।—

- ‘(१) सुरा, मेरव, मद्य-पान (जेमे) प्रमादके काममें फंसनेमें साथी होता है । (२) वेवस्त चौरस्ता धूमनेमें साथी होता है (३) समन्या देखनेमें साथी होता है । (४) जूआ खेलने (जैसे) प्रमादके काममें साथी होता है । ...

भगवान्ने यह...कहकर, फिर...यह भी कहा—

‘पर-धन-हारी मित्र, और जो यचीपरन मित्र है ।

प्रिय-भाषी मित्र और जो अपायोंमें सखा है ॥

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर दंडित (घुड़प) ।

रातरे-वाले रास्तेकी भांति (उन्हे) दूरसे ही छोड़ दे ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रोंको सुदृढ़ जानना चाहिये ।—

- (१) उपकारी मित्रको सुदृढ़ जानना चाहिये । (२) सुख-दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको० । (३) अर्थ (की प्राप्तिके उपायको) कहनेवाले मित्रको० । (४) अनुकंपक मित्रको० ।

“ गृहपति-पुत्र चार बातोंसे उपकारी मित्रको सुदृढ़ जानना चाहिये—

- (१) प्रमत्त (= भूल करने वाले) की रक्षा करता है । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करता है । (३) भयभीतका रक्षक (= रक्षण) होता है । (४) काम पड़ जाने पर, उसे दुगना फल उत्पन्न करवाता है । ...

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मित्रको सुदृढ़ जानना चाहिये—(१) इसे गुह्य (बात) बतलवाता है । (२) इसकी गुह्य-बातको गुह्य रखता है । (३) आपद्में इसे नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है । ...

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अर्थ-भारुपायी मित्रको सुदृढ़ जानना चाहिये—

- (१) पापका निवारण करता है । (२) पुण्यका प्रवेश कराता है । (३) अ धृत (धिता) को धृत बनवा दे । (४) स्वर्गका मार्ग बतलाता है । ...

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अनुकंपक मित्रको सुदृढ़ जानना चाहिये—

- (१) मित्रके (धन-संपत्ति) होनेपर श्रुत नहीं होता । (२) होनेपर भी श्रुत नहीं होता । (३) (मित्रकी) निन्दा करनेवालेको रोकता है । (४) प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है ॥ ... यह कहकर... फिर यह भी कहा—

‘जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो सखा (बना) रहता है ।

जो मित्र अर्थ-भारुपायी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥

यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान् ऐसा जानकर ।
 सत्कार-पूर्ण माता पिता और पुत्रकी भाँति उनकी सेवा करे ।
 सदाचारी पंडित मधुमन्त्रीकी भाँति भोगोंको सचय करते ।
 प्रज्वलित अग्निकी भाँति प्रकाशमान होता है ॥
 (उसको) भोग (=संपत्ति) जैसे बलभीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते हैं ॥
 इस प्रकार भोगोंका संचयकर अर्थ-संपन्न कुलवाला (जो) गृहस्थ ।
 चार भागमें भोगोंको विभाजित करे, वही मित्रोंको पावेगा ॥
 एक भागको स्वयं भोगे, दोभागोंको काममें लगावे ।
 चौथे भागको अपत्कालमें काम आनेके लिये रखे ॥

“गृहपति पुत्र ! यह दिशायेँ जाननी चाहिये । माता-पिताको पूर्व-दिशा जानना चाहिये । आचार्योंको दक्षिण दिशा जाननी चाहिये । पुत्र-स्त्रीको पश्चिम-दिशा० । मित्र समाप्त्योंको उत्तर दिशा० । दास-कर्मकरोंको नीचेकी दिशा० । श्रमण ब्राह्मणोंको ऊपरकी दिशा० ।

“गृहपति पुत्र ! पाँच तरहसे माता पिताका प्रत्युपस्थापन (=सेवा) करना चाहिये ।
 (१) (इन्होंने मेरा) भरण पोषण किया है, अतः मुझे (इनका) भरण-पोषण करना चाहिये ।
 (२) (मेरा काम किया है, अतः) इनका काम मुझे करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुल वंश कायम रखा, अतः) मुझे कुल-वंश कायम रखना चाहिये । (४) (इन्होंने मुझे दायज (=धरासत दिया, अतः) मुझे दायज प्रतिपादन करना चाहिये । मृत प्रेतोंके निमित्त श्राद्ध दान देना चाहिये । “इन पाँच तरहसे सन्नि (माता-पिता) पुत्र पर पाँच प्रकारसे अनुकंपा करते हैं—(१) पापसे निवारण करते हैं । (२) पुण्यमें लगाते हैं । (३) शिल्प सिखलाते हैं । (४) योग्य स्त्रोते सवध करते हैं । (५) समय पाकर दायज निष्पादन करते हैं । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रद्वारा माता-पिता रूपी पूर्वदिशा प्रत्युपस्थानकी जाती है । “इस प्रकार इस (पुत्र) की पूर्वदिशा प्रतिष्ठान (=धर्मको, रक्षायुक्त) ऐश्वर्य-युक्त, भय रहित होती है ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान (=उपासना) की जाती है । (१) उत्थान (=उत्पत्ता) से, (२) उपस्थान (=हाजिरी =सेवा) से, (३) सुश्रूपास, (४) परिचर्या = सत्संग से, सत्कार पूर्वक शिल्प सीखनेसे ।

“गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकार से दिग्गपर अनुकंपा करते हैं—(१) सु विनयसे युक्त करते हैं । (२) सुन्दर शिक्षाको भली-प्रकार सिखलाते हैं । (३) “हमारी परिपूर्ण रहेंगी” सोच सभी शिल्प सभी धृत (=विद्या) को निष्पलाते हैं । (४) मित्र अमात्योंको सुप्रतिपादन करते हैं । (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे स्वामि-द्वारा भार्य-रूपी पश्चिम दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) सम्मानमें, (२) अपमान न करनेमें, (३) अतिचार (पर-स्त्री गमन आदि) न करनेमें, (४) पेशर्क-प्रदानमें, (५) अज्ञाना प्रदानसे गृहपति पुत्र ! इन पाँच

प्रकारोंसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशा प्रत्युपस्थानकी जानेपर, स्वामिपर पांच प्रकारसे अनुकंपा करती है—(१) (भार्याद्वारा) कर्मान्त (= काम-नाश) भली प्रकार होते हैं । (२) परिजन (= नौकर-धाकर) यक्षमें रहते हैं । (३) (स्वयं) वृत्तिधारिणी नहीं होती । (४) अर्जितकी रक्षा करती है । (५) सब कामोंमें निरालम और दक्ष होती है ।...

“गृहपति पुत्र ! पांच प्रकारसे मित्र-अमात्य रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्ध-चर्चा (= काम कर देने)से, (४) समानता (प्रदर्शन)से, (५) विश्वास-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थानकी गई मित्र-अमात्यरूपी उत्तर दिशा, पांच प्रकारसे (उस) ब्रह्म पुत्रपर अनुकंपा करती है—(१) प्रसाद (= भूख, आलस्य) कर देनेपर रक्षा करने है । (२) प्रसक्तों की संवत्सिकी रक्षा करने है । (३) भयभीत होनेपर शासन (= रक्षक) होते हैं । (४) आपत्कालमें नहीं छोड़ने । (५) दूसरी प्रजा (= लोग) भी (ऐसे मित्र-अमात्यवाले) इन पुरपत्नी सत्कार करती है ।...

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारोंसे आर्थिक (= मालिक) द्वारा दास्य-कर्मकर रूपी निचली-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) उसके अनुसार कर्मान्त (= काम) देनेसे, (२) भोजन वेतन (भक्ष-येतन)-प्रदानसे, (३) रोगि-मुश्रूपासे, (४) उत्तम रम्ये (बाजे पदार्थों) की प्रदान करनेसे, (५) समयपर छुट्टी (= वोलग) देनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांचों प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-कर पांच प्रकारसे मालिकपर अनुकंपा करते हैं—(१) (मालिकसे) पहिले, (निम्नतरसे) उठ जानेवाले होने हैं । (२) पीछे मोनेवाले होने हैं । (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं । (४) कामोंको अच्छी तरह करनेवाले होने हैं । (५) कीर्ति-प्रशंसा फैलानेवाले होते हैं ।

“गृहपति पुत्र ! पांच प्रकारसे ब्रह्म-पुत्रको धर्मण-ग्राहण रूपी उपरनी-दिशाना प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) मैत्री-भाव-युक्त कामिन्-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिन्-कर्मसे, (३) ० मानमित्र कर्मसे, (४) (याचको भिक्षुओंकेलिये) पुत्रे द्वारा-वाला होनेसे, (५) आमिष (खान पान आदिकी वस्तु) के प्रदान करनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान नियो गये धर्मण-ग्राहण .. इन छः प्रकारोंसे ब्रह्म-पुत्रपर अनुकंपा करते हैं—(१) वाप = बुराई से निवारण करते हैं । (२) कल्याण (= भलाई) में प्रवेश कराते हैं । (३) कल्याण (-प्रदान)-द्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (४) अ-श्रुत (विद्या) को सुनाते हैं । (५) श्रुत (विद्या) को दृढ़ करते हैं । (६) रत्नगंगा शास्ता बतलाते हैं ।... ..

ऐसा कहनेपर सिगाल गृहपति-पुत्रने भगवान्को यह कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजसे मुझे भगवान् उजलि बद्ध शरणागत उपामरु धारण करें । ”

चूल-सुकुलदायि-सुत्त (वि. पू. ४५५) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवासमें विहार करते थे । उस समय सुकुल-उदायी परिव्राजक महती परिपक्वके साथ परिव्राजकाराममें वास करता था ।

“ भगवान् पूर्वाह्न समय ०^१ । ० जहाँ सुकुल उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । तब सुकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान्को कहा—“ आज्ञये भन्ते ० । ”

० ! “ जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको ० । जय मैं भन्ते ! इस परिपक्वके पास नहीं होता । तब यह परिपक्व अनेक प्रकारकी वषयकी कथायें (= तिरच्छाण-कथा) कहती बैठती है । और जय भन्ते ! मैं इस परिपक्वके पास होता हूँ, तब यह परिपक्व मेरा ही मुख देखती बैठती होती है—‘हमें भ्रमज उदायी जो कहैगा, उसे सुनेंगे’ । जय भन्ते ! भगवान् इस परिपक्वके पास होते हैं; तब मैं और यह परिपक्व भगवान्का मुख ताकती बैठती होती है—‘ भगवान् हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे । ’

“ उदायी ! सुने ही जो मात्स्य पट्टे, सुने कह । ”

“ पिछले दिनों भन्ते ! (जो यह) सर्वश=सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दर्शन (= ज्ञाता) होनेका दावा करते हैं—‘ चख्ते, खड़े, सोते, जागते भी (सुने) निान्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थि रहता है ’ । वह मेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, हथर उधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने लगे । उन्होंने कोष, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । तब भन्ते ! सुने भगवान् के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई—‘ अहो ! निश्चय भगवान् (हैं), अहो ! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मोंमें पंडित (= कुशल) हैं । ’

“ कौन हैं वह उदायी ! सर्वश=सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर हथर उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ? ”

“ भन्ते ! निर्गठ नाच-पुत्त । ”

“ उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-अन्तोंको जानता है ०^२, वह सुने आरम्भ (= पूर्व-अन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे, और उमको मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे, और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, उमके चित्तको प्रसन्न करूँ । जो उदायी ! ० दिव्य ० चक्षुसे ० मन्त्रोंको च्युत होते, उत्पन्न होते । देखता है । वह सुने दूसरे छोर (= अपर-अन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे । मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे, और मैं उसने चित्तको ० । या उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । तुझे धर्म बतलाता हूँ—‘ ऐसा होनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है । इसने न होनेपर, यह नहीं होता । इसके नितोष (= विनाश) होनेपर, यह निरुद्ध होता है । ’

“ भन्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-तहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते ! मैं अनेक-विहित पूर्व-निर्वाता (= पूर्व-जन्मों) को स्मरण करूँगा—०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! मैं इस वक्त पाँसु-विशाचरु (= सुडेल) को भी नहीं देखता, कहाँसे फिर मैं दिव्य-चक्षुसे० सत्त्वोंको च्युत० उत्पन्न होते० देखूँगा०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! भगवान् ने जो मुझे कहा—‘ उदायी ! जाने दो पूर्वान्त० इसके निरोध होनेपर यह निरुद्ध होता है । ’ यह मेरे लिये अधिक पतन्द जान पड़ता है । क्या भन्ते ! मैं अपने मत (= आचार्यक) के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवान् के चित्तको प्रमत्त करूँ । ”

“ उदायी ! तेरे (अपने) मतमें क्या होता है ? ”

“ हमारे मत (= आचार्यक)में भन्ते ! ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है) । ’

“ उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण ’, यह कौन सा परम-वर्ण है ? ”

“ भन्ते ! जिन वर्णसे उत्तर-तर (= या प्रणीततर (= उत्तमतर) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है । ”

“ कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ? ”

“ भन्ते ! जिन वर्ण (= रङ्ग)से ० प्रणीततर (= अधिक, उत्तम) दूसरा वर्ण नहीं है; वह परम-वर्ण है । ”

“ उदायी ! यह तेरी (बात) दीर्घ- (कालतक) भी चले—‘ जिन वर्णसे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं ० ’, तोभी तू उस वर्णको नहीं बतला सकता । जैसे कि उदायी ! (कोई) पुरुष ऐसा करे—मैं जो इस जनपद (= देश)में जनपद-स्वराणी (= सुन्द-रियाँ रानी) है, उसको चाहता हूँ० तो क्या मानने हो उदायी ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ अत्रय भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अप्रामाणिक होता है । ”

“ इसी प्रकार तू उदायी ! ‘ जिन वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम वर्ण है ’ कहता है; और उस वर्णको नहीं बतलाता । ”

“ जैने भन्ते ! शुभ्र, उत्तम जाति की अवकोणी, पालिश की हुई वैदुर्य-मणि (= होरा), पांडु-कंधल (= लाल-दोशाले)में रत्नी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है । मरनेके वाटमी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (= अ-बितासी) होता है । ”

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! शुभ्र० वैदुर्य-मणि० विरोचित होती है, और जो वह रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रङ्गों)में कौन अधिक चमकीला (= अभिजाततर) और प्रणीततर है ? ”

“ जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णोंमें अधिक चमकीला ० है । ”

‘तो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनु कीड़ा है और जो वह रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप (है) ; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला या प्रगीततर है ?’

“भन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है० ।”

“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्नि-स्कंध (=आगका ढेर) है । इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह० अग्नि स्कंध० ।”

“तो० उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्निस्कंध है, और जो वह रातके भित्तारमें मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा (=शुक्र^१) है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह !० ओषधि-तारा० ।”

“तो० उदायी ! जो यह० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें उस दिनके उत्रासकी पूर्णिमाका चन्द्र है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते० जो यह चन्द्र० ।”

“तो० उदायी ! जो यह० चन्द्र है, और जो यह वर्षाके पित्रे मास, दाहके समय मेघ रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याह्नके समय सूर्य है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते ! जो यह० सूर्य० ।”

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र सूर्यका प्रकाश नहीं लगता । तबभी मैं नहीं कहता—‘जिस वर्णसे प्रणीत-तर० दूसरा वर्ण नहीं०’ । और तू उदायी ! जो वह जुगनु कीड़ेसे भी हीन-तर निट्ट-तर वर्ण है, यही परम वर्ण है, उसीका वर्ण (=तारीफ) बलानता है ।”

“कैसा यह अच्छा भगवान् ! कैसा यह अच्छा सुगत !”

“उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा० ।”

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (=मन)में ऐसा होना है—‘यह परम वर्ण है’, ‘यह परम-वर्ण है’ । तो हम भन्ते ! भगवान्‌के साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने—अवगाहन करने = सम्-अनुमापण करनेपर रिक्त=तुच्छ=अपराधो (से) है ।”

“क्या उदायी ! लोक पकान्त सुख (=सुख-मय) है ? पुरातन-मुल्लाले लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आशारवती (=सविस्तर) प्रतिपद् (=मार्ग) है ?”

१. अ क “ओसधी तारका=सुख तारका (=शुक्रतारा) चूँकि उसके उदय-आरम्भमें ओषध ग्रहण करते भी हैं, पीने भी हैं. इसलिये ओसधीतारा कहा जाता है” ।

“ भन्ते ! हमारे आचार्यकर्म ऐसा होता है—एकांत-सुखगाला लोक है, एकांत-सुखगाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् भी है ।”

“ कौन सी है उदायी !० आकारवती प्रतिपद् ?”

“ यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्रागातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है । अदत्तादान (= जिनादिवा लेना = चोरी, छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, काम मिथ्याचार (= व्यभिचार)से विरत होता है । मृपायाद (= झूठ बोलने)से विरत होता है । किसी एक तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्ते !० आकारवती प्रतिपद् ।”

“ तो उदायी ! जिन समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी (= केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो उदायी ! जिन समय = अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो उदायी ! जिन समय = काम-मिथ्याचार-विरत ० । ० । मृपायाद ० । ० । किसी एक तपो गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी भन्ते ! ”

“ तो क्या मानने हो, उदायी ! क्या अप्रकीर्ण (= मिश्रित) (पुरुष)को सुख-दुःख (मिश्रित) मार्ग (= प्रतिपद्)को पारकर, एकांत सुखगाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान् ! ! कैसा यह अच्छा ! सुगत ! ! ”

“ उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा ० । ’”

“ भन्ते ! हमारे आचार्यकर्म (= मत)में ऐसा होता है—एकांत-सुखगाला लोक है, एकांत-सुखगाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् है । सो भन्ते ! हम भगवान् के भाषण करने पर चुप ० हैं । क्या भन्ते ! एकांत सुखगाला लोक है ? एकांत-सुखगाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकारवती प्रतिपद् है ? ”

“ है उदायी ! एकांत-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकांत सुखगाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् सौनयी है ?”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु ० प्रथम ज्ञानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ज्ञानको ० । ० तृतीय-ज्ञानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकांत-सुखगाले लोकके साक्षात्कारकेलिये यही आकारवती प्रतिपद् है ? इतने हीसे भन्ते ! उसको एकांत सुखलोकका साक्षात्कार होगया रहता है ? ”

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखमाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) होगया रहता, यह तो एकांत सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद् है । ”

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिव्राजककी परिपद् उन्नादिनी = उच्छाब्द — मदाब्द (= कोलाहल,) कनेवाली हुई — यहां हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहां हम अष्ट (= प्रणष्ट) होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते । तब सकुल-उदायी परिव्राजकने, उन परिब्राजकोंको चुपकरा, भगवान्‌को कहा —

“ भन्ते ! कितनेसे इस (पुरष) को एकान्त-सुखमाले लोकका साक्षात्कार होता है ? ”

“ यहां उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड़ ० १ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जितने देवता एकान्त-सुखलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संलग्न करता है, साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला लोक साक्षात्कृत (= प्रत्यक्ष) होता है ।

“ उदायी ! इसी०के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर-तर = प्रणीततर (= इससे भी उत्तम) धर्म है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! वह धर्म० कौनसे है ? ”

“ उदायी ! यहां लोकमें तयागत उत्पन्न होते हैं ० १ जुड़ भगवान् ० । वह इन पाँच भीषणोंको छोड़ चित्तके उपरच्छेद (= मर्मा) को ० प्रथम-ध्यान०, ० द्वितीय ध्यान०, ० तृतीय-ध्यान०, ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । वह भी उदायी ! धर्म उत्तर तर = प्रणीत तर है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । वह ० २ अनेक प्रकारके पूर्ण निवासको अनुस्मरण करते हैं ० । ० १ अद्भुत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ० । ० २ दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद् ० आसन्न-निरोध गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं ० ० ३ यहां कुछ नहीं है, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरि-तर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । ”

ऐसा कहनेपर उदायी परिव्राजकने भगवान्... (से प्रबुद्धा मांगो, तब उसकी परिपद्ने) कहा —

“ उदायी ! आप धम्म गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य) की तरह वास करें, जसे करका (= भटकी) होकर पुरवा होने, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! धम्म गौतम ० । ”

इस प्रकार सकुल-उदायी०का परिपद्ने सकुल-उदायी०को भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य-पालन करनेमें विना डाला ।

१८वीं वर्षा चालिय-पर्वतमें । दिद्विचज्ज-सुत्त । चूलि-त्रयसप्रव-सन्ते ।
कजंगला-सुत्त । (वि. पू. ४५४) ।

(भगवान्ने) *अठारहवीं (वर्षा) चालिय पर्वतमें (निताई)

+ + +

दिद्विचज्ज सुत्त ।

*ऐसा मने सुना—एक समय भगवान् चम्पामे गर्गरा पुष्करिणाक तार १५८ करते थे ।

तब वज्जिय-महित गृहपति भगवान्के दर्शनको चम्पामे निम्नरा । वज्जिय-महित गृहपतिको यह हुआ—यह भगवान्के दर्शनका काल नहीं है, भगवान् ध्यानमे होंगे । मन-भाजना करैयाले भिक्षुओंक भी दर्शनका यह काल नहीं, यह मन भाजना वाले भिक्षु भी (इस समय) ध्यानस्थ होंगे । क्या न मैं जहाँ अन्य तैयिक (=दूसरे १५ वा०) परिनाजकाका आराम है, वहाँ चढ़े ।

तब वज्जिय-महित गृहपति, जहाँ अन्य तैयिक परिनाजकाका आराम था, वहाँ गया । उस समय अन्य तैयिक परिनाजक एकत्रित हो रह्या करते, - नाना प्रकारका पथ कथा करते, बैठे थे । उन अन्य तैयिक परिनाजकाने दूसे ही वज्जिय-महित गृहपतिको आते देखा । देखकर एकने दूसरेको कहा—आप सब चुप हों, मस्त आप सब शब्द करें । यह भ्रमण गौतमका आवक वज्जिय-महित गृहपति आ रहा है । भ्रमण गौतमके नितने गृहस्थ सफेद वस्त्रधारी आवक चरामें वसते हैं, यह वज्जिय-महित (=यदि देशमें संमानित) गृहपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान् अल्प शब्द (=नि शब्द)-आकाक्षी, अल्प शब्द प्रस्तापक होते हैं । अल्प शब्द परिपदकी इच्छा, क्या जाने (१५८) आना चाह ।”

तब वह परिनाजक चुप हुये । वज्जिय-महित गृहपति जहाँ यह परिनाजक थे, वहाँ गया । रात जाकर उन अन्य तैयिक परिनाजकाक साथ समादन का, एक ओर बस गया । एक ओर बैठे वज्जिय-महित गृहपतिको उन परिनाजकाके कहा—

“सबमुच गृहपति ! (क्या) भ्रमण गौतम सभी तपस्वीकी निन्दा करते हैं ? (क्या) सभी शूद्र आजीरा (=शूद्र जीवन बिताने वाले) तपस्विणोंकी भला बुरा (=उपदेश) कहते हैं ।

“अन्ते ! भगवान् सभी तपस्वीकी निन्दा नहीं करते, ब सभी० तपस्विणोंका भला-बुरा कहते हैं । निन्दनायकी भगवान् निन्दा करते हैं, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हैं । निन्दनीयकी निन्दा करते, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हुये, वह भगवान् यहाँ शिमज्ज्यादां (=विभाग कर प्रशंसनीय अर्थात् प्रशंसक और निन्दनाय अर्थात् निन्दक) हैं ।”

ऐसा कहनेपर पुरु परिव्राजकने वज्जिय महित गृह पतिको कहा—

“रहने दे तू गृहपति ! जिस धम्मण गौतमकी तू प्रशंसा कर रहा है, वह धम्मण गौतम वेनयिक (=रोदन करनेवाला) अ-प्रज्ञसिक (=क्रिपीका प्रतिपादन न करनेवाला) है ।”

“भन्ते ! मैं आयुष्मानोको धर्मके साथ कहता हूँ । भगवान्ने ‘यह कुशल (=अच्छा) है, प्रतिपादन किया है, भगवान्ने ‘यह अ-कुशल (=बुरा) है’ प्रतिपादन किया है । इस प्रकार कुशल, अ कुशलको प्रतिपादन करते हुये, भगवान् स-प्रज्ञसिक (=सिद्धान्त-प्रतिपादक) हैं, वेनयिक=अ-प्रज्ञसिक नहीं ।”

ऐसा कहने पर वह परिव्राजक चुप हो, मूक हो, कन्धा मुझाये, अधोमुख सोच करते प्रतिभा-हीन हो बैठे । तब वज्जिय-महित गृहपति उन परिव्राजकोंको ० प्रतिभाहीनहो बैठे देख, आसनसे उठ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक मोर घेरा । एक ओर बैठे वज्जिय महित गृहपतिने जो कुछ कथा-संक्षेप अन्य तैर्थिक परिव्राजकोंके साथ हुआ था, सब भगवान्से कह दिया ।

“साधु, साधु, गृहपति ! उन मोघ-पुरुषोंको समय समय पर इस प्रकारसे परास्त करना चाहिये । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब तप तपना चाहिये, ’ न मैं कहता हूँ—‘सब तप नहीं तपना चाहिये ’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता हूँ—‘सब (व्रत) धारण करना चाहिये ’ । न मैं कहता हूँ—‘सब -- --- (व्रत) न धारण करना चाहिये ’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब प्रधानों (निर्गोसंघी प्रवर्तनो)में लगना चाहिये, ’ न मैं कहता हूँ—‘सब प्रधानों में न लगना चाहिये । ’ गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी वर्जन वर्जित करना चाहिये, ’ ० । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी विमुक्तियाँ छोड़नी चाहिये, ’ ० ।

“गृहपति ! जिस तपको तपते इसके अकुशल धर्म (=पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म (=पुण्य) क्षीण होते हैं, ‘ऐसा तप न करना चाहिये’ कहता हूँ । जिस तपको तपते इसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, ‘ऐसा तप तपना चाहिये ’—कहता हूँ । जिस व्रत-प्रवृत्ति ० । जिस प्रधानमें लगनेसे ० । जिस प्रति निःसर्ग (=वर्जन)के वर्जित करने से ० । जिस विमुक्तिके छोड़नेसे ० ।”

तब वज्जि महित गृहपति भगवान्से धार्मिक-कथा द्वारा ० सुमुत्तेजित, संश्रवित हो, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया ।

तब वज्जि महित गृह-पतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने भिक्षुओंको संगो-धित किया ।

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु इस धर्म-विनयमें अल्प-मल-चाला है, वह भी अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंको धर्मके साथ, इसी प्रकार सुनिपटके साथ, सुनिगृहीत (=सुपराजित) करे; जैसेकि वज्जि-महित गृहपतिने निगृहीत किया ।

चूल श्रस्सपुर-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् गंग(देश)में अगोके कत्ये अधपुरमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त ! ” वह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान् ने कहा—

“भिक्षुओ ! ‘श्रमण’ ‘श्रमण’ लोग नाम घसते हैं । तुमलोग भी, ‘तुम कौन’हो पृथ्वेपर ‘(हम) श्रमण हैं’ उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोको ऐसा सीपन्ता चाहिये—जो वह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर अरुढ़ होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (=दावा) यथार्थ होगी । (और) जिनके (दिये) चीवर (=वस्त्र), पिंड-पात (=भिक्षा), शयनासन (=निवास), ग्लान-प्रत्यय-मेपज्य (=रोगीका औषध-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । (तब) उनके (किये) हमारे प्रति वह (दान-) कार्यभी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रव्रज्या निर्मल सफल = स-उदय होगी ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग(=श्रमण-सामीप्य प्रतिपदा) पर कैसे आरुढ़ नहीं होता ? भिक्षुओ ! जिन किसी अभिध्यालु (=लोभो) भिक्षुको अभिध्या नष्ट नहीं होती, मोह-सहित चित्तवाले(=व्यापन्नचित्त)का व्यापाद (=मोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध०, पाखंडी (=उपनाही) का पाखंड०, मर्षाकी कलक (=आमर्ष=अमरस) ०, पलासी(=प्रदासी=निष्ठुर)का पलास०, ईष्यालुकीकी ईर्ष्या०, मत्सरीका मत्सर (=हृपगत) ०, शठकी शठता०, मायावी(=बंधक)की माया०, पापेच्छु (=वद-भीषत)की पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टि (=झूठे सिद्धान्तवाले) की मिथ्या दृष्टि (=झूठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन श्रमण-मलो = श्रमण-दोषों = श्रमण-कसटों, अपापको जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके, अ-विनाशसे ‘श्रमण-सामीप्य-प्रतिपद’पर आरुढ़ नहीं हुआ, (ऐसा) मैं कहता हूँ । जैसे भिक्षुओ ! मटत्र नामक तेज, दुधारा आयुध (=हथियार) होता है, वह संघाटीसे ढँका लिप्य हो, उसके ही समान भिक्षुओ ! मैं इस भिक्षुकी प्रव्रज्या कहता हूँ ।

“ भिक्षुओ ! मैं संघाटी(=भिक्षु-वस्त्र)वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, श्रमणता (=धामग्य) नहीं कहता । अचेलक(=वद-रहित)के मंगे रहने मात्रसे धामग्य (=साधुपन) नहीं कहता । भिक्षुओ ! रजोजलिक(=कीचड़-वासी साधु)की रजोजलिकता मात्रसे धामग्य नहीं कहता । “उदकावरोहक(=जल-वासी)के जलरास मात्रसे० । वृक्ष-मूलिक(=सदा वृक्षके नीचे रहने वाले)के वृक्षके नीचे वास मात्रसे० । अभ्यवकाशिक (=चौड़ेमें रहने वाले)० । उद्वमट्टक(=सदा एटा रहने वाले)० । पर्व्याय-भक्तिक(बीच बीचमें निराहार रह, भोजन करने वाले)० । मंत्र-अध्यायक(=वेद-पाठी)के मंत्र-अध्ययन मात्रसे मैं धामग्य नहीं कहता । जटिलिकके जटा धारण मात्रसे० ।

“ भिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अभिध्यालुका लोभ हट जाता, व्यापाद हट जाता, क्रोध०, उपनाह०, मर्ष०, पलास०, ईर्ष्या०, मत्सर्व०, शठता०, माया०, पापेच्छा०, मिथ्या दृष्टिकी मिथ्या दृष्टि हट जाती; तो उसको मित्र-अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते— ‘आ भद्रमुख ! तू संघाटिक होना । संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मात्रसे, तुझ अभिध्यालुका

लोभ नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टि की मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी । १ क्योंकि भिक्षुओ ! मैं किसी किसी संघादिकसे भी अभिध्यालु, व्यापन्न-चित्त, मोघी, उपनाही, मर्षी, पलासी, ईर्ष्यालु, मत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघादिकके सघाटी-धारण मात्रसे श्रमण्य नहीं कहता ।

“ भिक्षुओ ! यदि अचेष्टकी अचेष्टता-मात्र से ० । ० रजोजल्लिङ्गको रजोजल्लिङ्गता मात्रसे ० । ० उदकावरोहकके उदकावरोहण मात्रसे ० । वृक्ष मूलिककी वृक्ष-मूलिकता मात्रसे ० । ० अच्यवरुशिक ० । ० उन्मत्तिक ० । ० पर्याय भक्ति ० । ० मंत्र-अध्यायक ० । ० जटिलकके जटा-धारण मात्रसे ० अभिध्या ०—० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमण-सामीची प्रतिपन्न (= सच्चा श्रमण बनानेवाले मार्ग) पर कैसे मार्गाखंड होता है ? भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु भिक्षुकी अभिध्या (= लोभ) नष्ट होती है, ०—० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है, (यह) इन श्रमण-मलों के विनाशसे श्रमण सामीची प्रतिपन्नपर मार्गाखंड होनेहीसे कहता हूँ । (फिर) वह इन सभी पापक अकुशल धर्मोंसे, अपनेको विमुक्त देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । (फिर) इन सभी पापक धर्मों से अपनेको विमुक्त विमुक्त देखनेवाले उस (पुरुष) को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रसुदितको पीति उत्पन्न होती है । प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है । स्थिर-सरीर पुन अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह (१) मोक्षोपक चित्तसे एकदिशाको श्लाघितकर विहरता है, और दूसरी दिशा, और तीसरी, और चौथी—इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिष्ठे, सबकी दृष्टासे, सबके अर्थ, सभी लोकको विपुल, महान्, व प्रमाण, अ-त्रेय, देय रहित मोक्षी पूर्ण चित्तसे श्लाघितकर विहरता है । (२) करुणा युक्त चित्तसे ० । (३) सुदिता-युक्त चित्तसे ० । (३) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० ।

“ जैसे भिक्षुओ ! स्वच्छ, मधुर, क्षीतल जलवाली श्रमणीय सुन्दर घाटोवाली पुष्करणी हो । यदि पूर्वदिशासे भी घाममें तथा (= धर्म अभिलक्ष) = धर्म-परेत, धन, वृषित = पिपासित पुरुष आये, वह उस पुष्करिणीको पाकर उदक-पिपासाको दूर करे, घाममें तापको दूर करे । पश्चिम दिशासे भी ० । उत्तर दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहीं भी ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय कुलसे घरसे वेध प्रव्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको प्राप्तकर, इस प्रकार मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शान्तिको प्राप्त करता है । आध्यात्मिक शान्ति (= उपशम) से ही श्रमण सामीची प्रतिपन्नपर मार्गाखंड है, कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० यदि वैश्यकुलसे ० । ० जिन किसी कुलसे भी घरसे वेध प्रव्रजित ० ।

“ क्षत्रिय-कुलसे जो घरसे वेध प्रव्रजित हो । और वह आसक्तो (= चित्त दोषों) के क्षयसे, शास्त्र रहित चित्त विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता है । आसक्तोके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण कुलसे भी ० । वैश्य-कुलसे भी ० । वृद्ध कुलमें भी ० । जिन किसी कुलसे भी ० । ”

भगवान् ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

कजंगला-सूक्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कजंगलमें वेशुवनमें विहार करते थे ।

तब बहुतसे कजंगलाके उपासक जहाँ कजंगला भिक्षुणी थी, वहाँ गये । जाकर कजंगला भिक्षुणीको अभिवादनकर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे वे उपासक कजंगला भिक्षुणी को बोले—

“अव्या ! भगवान्ने यह कहा है—‘महाप्रदन्निं एक प्रश्न, एक उद्देश=एक उत्तर, दो०, तीन०, चार०, पांच०, छः०, सात०, आठ०, नव०, दस प्रश्न, दस उद्देश दस उत्तर (=व्याकरण)’ है । अव्या ! भगवान्ने इस संक्षिप्त कथनका विस्तारसे कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“आहुसो ! मैंने इसे भगवान्के मुखसे नहीं सुना, ० नहीं ग्रहण किया ; और मनमरी भावना करो जाये भिक्षुओंके मुखमें भी नहीं सुना, ० नहीं ग्रहण किया ; बल्कि यहाँ जो मुखे समझ पड़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहती हूँ ।”

“अच्छा अव्या ! ” कह उपसक्तोंने—“उत्तर दिया । कजंगला भिक्षुणीने कहा—

“‘एक प्रदन्, एक उद्देश, एक व्याकरण (=उत्तर)’ ऐसा जो भगवान्ने कहा । सो किम कारण ऐसा कहा ? आहुसो ! एक वस्तुमें भिक्षु भली प्रकार निवेद (=उदासीनता) को प्राप्त हो, भलीप्रकार विरागको प्राप्त हो, भलीप्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्त दर्शी हो, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होता है । किम एक धर्ममें ? ‘समी सत्त्व (=प्राणी) आहार-स्थितिक (=आहारपर निर्भर) हैं ।’ आहुसो ! इस एक वस्तुमें भिक्षु । जो भगवान्ने ‘एक प्रदन्, एक उद्देश, एक व्याकरण’ कहा, सो इसी कारणसे कहा । सो किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! दो धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त० । किम दो धर्मोंमें ? नाम और रूपमें । ०। ‘तीन प्रदन् तीन उद्देश तीन व्याकरण’ जो भगवान्ने ऐसा कहा, (सो) किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! तीन धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त० । किम तीन धर्मोंमें ? तीनों वेदनाओं (=एक, दुःख, ॥ सुख व दुःख) में । ०।

“चार प्रदन्, चार उद्देश, चार व्याकरण’ ऐसा जो भगवान्ने कहा, सो किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! चार धर्मोंमें भिक्षु अच्छी प्रकार (=सम्यक्) चित्तको भावना कर (=सुभावित चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शी, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःख का अन्त करने वाला होता है । किम चार धर्मोंमें ? चार स्मृति स्वरूपान० । पांच धर्मोंमें ‘‘ सुभावित-चित्त० । किम पांच धर्मोंमें ? पांच इन्द्रियोत्ते० । छः धर्मोंमें ‘‘सुभावित चित्त० । किम छः धर्मोंमें ? छ निःसंशय चातुर्ओंमें० । ०सात धर्मोंमें ‘‘सुभावित-चित्त० । ०सात १बोध्यज्ञोमें० । ०आठ धर्मोंमें सम्यक् निवेदको प्राप्त० । ०नव स्त्वावास (=प्राणियोंके देव मानुष आदि नव जावास)० । ०दस धर्मोंमें सम्यक् सुभावित-चित्त० । ०दस १कुशल कर्म पथोंमें० । ‘दस प्रदन्, दस उद्देश, दस व्याकरण’ ऐसा जो भगवान्ने कहा सो इसी

१ अ नि १:१:३:८ । २ कंजोल (जि० संधाल-पर्वाना) । ३ पृष्ठ ११८-२७ ।

४ पृष्ठ २६९ । ५ देखो संगीत परियाय सूक्त ।

कारणसे कहा । इस प्रकार आबुसो ! भगवान् ने 'महाप्रश्नोंमें, एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण०—० दस प्रश्न, दस उद्देश, दस व्याकरण' कहा । आबुसो ! भगवान् के इस संक्षिप्त कथनका मैं ऐसा अर्थ जानती हूँ । आबुसो ! यदि चाहो, तो तुम भगवान् के पास जाकर इस बात को पूछो, जेसा भगवान् व्याकरण, (=उत्तर) करें, वैसा धारण करो ।”

“अच्छा अव्या !” कह, कजंगलाके उपासक कजंगला भिक्षुगीके भाषणको अभि-
नन्दितका, कजंगला भिक्षुणीको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहां भगवान् थे, वहां गये ।
जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे कजंगला-निवासी उपा-
सकोंने कजंगला भिक्षुणीके साथ अतिवा कथा-संलाप हुआ या, उस सबको भगवान् को कह दिया ।

“साधु साधु, गृहपतियो ! कजंगला भिक्षुणी पंडिता हैं । कजंगला भिक्षुणी महा-
पंडिता हैं । कजंगला भिक्षुणी महाप्रज्ञा हैं । यदि गृहपतियो ! तुमने मेरे पास आकर इस बातको
पूछा होता, तो मैं भी हूँ वैसे ही व्याकरण करता, जैसे कजंगला भिक्षुणीने व्याकरण किया ।
वही उसका अर्थ (है,) इसीको धारण करना ।

इन्द्रिय-भावना-सुत्त । सम्बहुल-सुत्त । उदायि-सुत्त । मेघिय-सुत्त ।

(वि. पू. ४५४-५३) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कज्जगलामें छयेशुवन (= सुलेखन) में विहार करते थे ।

तत्र पारासिवियका अन्तेवासी (= शिष्य) उत्तर-माणवक जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन कर एक ओर बैठगया । एक ओर बैठे पारासिवियके अन्तेवासी उत्तर माणवक को भगवान्‌ने कहा —

“ उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (-सम्यग्धी) उपदेश करता है ? ”

“ हे मौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है । ”

“ तो उत्तर ! कैसे इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ? ”

“ हे मौतम ! आंखसे रूप नहीं देखता, कानसे शब्द नहीं सुनता । इस प्रकार हे मौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है । ”

“ जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! मग्धा इन्द्रिय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, यविर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! मग्धा आंखसे रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता । ”

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक सुप, सूक, गर्दन झुकाये, अथो-सुल, सोषता, प्रतिभाहीन, हो विभ्र । तब भगवान्‌ने उत्तर माणवकको सुप० जानकर आयु-प्मात्र आनन्दको संबोधित किया—

“ आनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण धावरो (= शिष्यो) को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योंके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (= सर्वोत्तुष्ट) भाषना होती है । ”

“ भगवान्‌ इसका काल दे, सुगत ! इसका काल दे, कि भगवान्‌ आर्य विनय (= बौद्ध-धर्म) के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवान्‌ने सुनकर मित्रु धारण करेगे । ”

“ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कतो, कहता हूँ । ” अच्छा भन्ते ! ”

भगवान्‌ने यह कहा—

“ कैसे आनन्द ! आर्य विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ? यहां आनन्द ! चक्षु (= आंख)से रूपको देखकर मित्रुको मनाप (= पसन्द मालूम) होता है, अ-मनाप होता है, मनाप-अमनाप होता है । यह ऐसा जानता है—‘यह सुने मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप०,

मनाप-अ-मनाप ० । किन्तु यह संस्कृत (=कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-मनुत्पन्न (=हेतु-जनित) है । यही शान्त, यही प्रणीत (=उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिमें) उपेक्षा । (तब) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-मनाप निरुद्ध (=नष्ट) होजाता है । उपेक्षा टहरती है । जैसे आनन्द ! आँखमाला पुरुष पलक चढाकर गिरादे, पलक गिराकर चढादे; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानोसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप अमनाप दूर होजाने हैं, उपेक्षा टहरती है । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (=चक्षुर्विज्ञेय) रूपोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ॥ ० उपेक्षा टहरती है । जैसेकि आनन्द ! यलगान् पुरुष अप्रयाम खुटकी बजाने, ऐसेही आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र ० । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! घ्राणसे गंधको सूँघकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! पद्म पत्रमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुल-बुल उठने हैं, उहलते महीं; ऐसेही आनन्द ! ० । ० यह ॥ घ्राण-विज्ञेय गंधोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय भावना है । और फिर आनन्द ! जिह्वासे रस चखकर ॥ ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! यलगान् पुरुष जिह्वाके नोकपर रेल-पिंड (=चूक-कक) जमाका, अप्रयास ही फलदे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! काया (=त्वक्) से स्पर्शव्यके स्पर्शसे ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! यलगान् पुरुष समेरी बाँहको फेंकाने, फेंकाई बाँहको समेदे; ऐसेही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय स्पर्शव्योंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! मनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! यलगान् पुरुष दिनमें तपे सोंहके फडाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले; आनन्द ! पानीकी बूँद पड़कर "तुरन्त ही" क्षयको प्राप्तहो जाये । ऐसेही आनन्द ! ० । यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है ।

"यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (=प्रिय) उत्पन्न होता है, अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, ० अमनाप, मनाप-अमनाप से दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घ्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायासे स्पर्शव्य छूकर ० । मनसे धर्म जानकर, भिक्षुको मनाप ०, अमनाप ०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है । इस प्रकार आनन्द ! शैत्य (=जिसको अभी सीखना है, सेख, प्रतिपद् (=पठिपदा) होती है ।

"कैसे आनन्द ! भावितेन्द्रिय हो, आर्य (महंत, अशोक = अ-तेज) होता है ? यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ०, घ्राणसे ०, जिह्वासे ०, कायासे ०, मनसे धर्म जानकर, मनाप ०, अ-मनाप, ० मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करे, अ-प्रतिकूल जाननेही यहाँ विहार करता है । यदि चाहता है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूल जान विहार करे; प्रतिकूल जाननेही यहाँ विहार करता है ।

यदि चाहता है,—प्रतिमूल, अ-प्रतिमूल दोनों वर्जित कर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करे; वह स्मृति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । इस प्रकार आनन्द ! भावितेन्द्रिय आर्य (=मुक्त) होता है ।

"इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश करदी; शैक्ष्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया । हितैषी, अनुकम्पक शास्ता (=गुरु) को अनुकम्पा (=दया) करके, श्रावकों के लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमूल (=वृक्षके नीचेकी भूमि) है, यह गृह्य घर है, ध्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो ; पीजे अफसोस मत करना । यह तुम्हारे लिये हमारे अनुशासन है ।"

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

संयदुल्ल-सुप्त ।

"ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुल्ल (देश) में शिलावती में विहार करते थे ।

उस समय भगवान्से थोड़ी दूर पर बहुतसे प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी भिक्षु विहार करते थे । तब पापी मार, बड़ी अन्न बड़ावे, मृग-वर्म पहिने, टोड़े (=गोपानपी) की तरह फमरवाला वृषा वन, डुङ्गर डुङ्गर तारते, गृह्यका ईड लिये, प्रहणका रूप बना, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंको बोला—

"आप सब प्रव्रजित ! अति तरण, बहुत काले-केश-वाले, भद्र (=सुन्दर) प्रथम यौवनसे युक्त, कामोंमें (अभी) न रोले हुये हैं । आप सब मानुष-कामोंको भोग करें । वर्तमानको छोड़कर मत कालान्तरकी (चीज) के पीछे दौड़ें ।"

"ब्राह्मण ! हम वर्तमान छोड़कर कालान्तरकी (चीज) के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं । कालान्तरकी (चीज) छोड़कर ब्राह्मण ! हम वर्तमानके पीछे दौड़ रहे हैं । ब्राह्मण ! भगवान्ने कामोंको बहुत दुःख-वाले, बहुत प्रयास-वाले, दुष्परिणाम-वाले, कालिक (कालान्तरका) कहा है । यह धर्म सांख्यिक (=वर्तमानमें फलप्रद), न-कालिक, यहीं देखा जानेवाला, पास पहुँचाने वाला, पडितोंद्वारा प्रतिशरीरमें अनुभव करने योग्य है।"

ऐसा कहनेपर पापी मार सिर हिला, जीभ निकाल, डंढा टेकते चला गया ।

उदायि-सुप्त ।

"ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुल्ल (देश) में सुल्लोंके कल्पे सेतकाग्निरुमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् उदायो जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर, एक ओर धँस गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् उदायीने भगवान्को कहा—

१. सं. नि. ४. ३ : १ । २. हजारीबाग और संथाल-परगना जिलोंका वित्तनाही अंश ।

३. सं. नि. ४ : ३ : १० ।

“ भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते ! अद्भुत !! भगवान्‌के विषयमें प्रेम, गौरव, लज्जा, भय मेरे लिये बितना है । भन्ते ! पहिले गृहस्थ होते मुझे धर्मसे बहुत लाभ न मिला था । संघते० । सो मैं भगवान्‌में प्रेम, गौरव, लज्जा, भयके कारण, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ । तब मुझे भगवान्‌ने धर्म उपदेश किया—ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपोंकी उत्पत्ति (= समुदय) है, ऐसे रूपोंका विनाश है । ऐसी वेदना है, ऐसी वेदनाकी उत्पत्ति है, ऐसी वेदनाका अस्तवगमन (= विनाश) है । ऐसे संशय हैं० । ऐसे संस्कार० । ऐसे विज्ञान० । सो मैंने भन्ते ! शून्य-आगारमें रहते, इन पांच 'उपादान-स्फंषोंको उल्टा सोधाकर दोहराते—‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जाना, ‘यह दुःख समुदय है’०, ‘यह दुःख-निरोध है’०, ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’० । धर्मको मैंने भन्ते ! देख लिया, मार्ग मिल गया । वह मेरे द्वारा भावित = पहुँची कृत (हो) वैया विहार करते—मुझे बेते भावको छे जायगा ; जिससे कि मैं जानूँगा—‘जाति (= जन्म) क्षय होगई, ब्रह्मवर्षवान्‌ पूरा होचुका, करना या, सो कर लिया, (अथ) दूसरा यहाँके लिये (कृत करना) नहीं (है)’—‘स्मृति संशोध्यंग भन्ते ! मुझे मिल गया । यह मेरे द्वारा भावित पहुँचीकृत हो० । उपेक्षा संशोध्यंग भन्ते ! मुझे वह मार्ग मिल गया ; वह मेरे द्वारा भावित० हो० ।

“ साधु, साधु उदायी ! उदायी ! मुझे वह मार्ग मिल गया । जो तेरे द्वारा भावित = पहुँचीकृत हो, बेते बेते विहार करते, बेते भावको छे जायगा, जिससे कि तू जानैगा—‘जाति क्षय होगई, ब्रह्मवर्ष-वास पूरा होचुका, करना या सो कर लिया (अथ) दूसरा वहाँ (करनेको) नहीं है ।’

“ भगवान्‌ने उल्लीसर्वा (वर्षा) भी चालिय-पर्वतमें (बिताई) ।

+ + + + +

मेधिय-सुत्त ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ चालिका (= चालिय)में चालिकापर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान्‌ मेधिय भगवान्‌के उपस्थित (= हज्जरी) थे । तब आयुष्मान्‌ मेधिय जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े आयुष्मान्‌ मेधियने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मैं जन्तु-ग्राममें बिहके (= मिखा)के लिये जाना चाहता हूँ ।”

“ मेधिय ! जिसका तू काल समझता है, (वैयाकर) ।”

तब आयुष्मान्‌ मेधियने पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जन्तु-ग्राममें पिंड-पातके लिये प्रवेश किया । जन्तु ग्राममें पिंड-वारकर, भोजनके बाद—“वृमि-काला नदीके तीरपर गये । जाकर वृमि-काला नदीके तीर चढ़ल कदमो (= जंघा-विहार) करते, बिचाते उन्होंने सुन्दर रमणीय आद्यजन देखा—

“ ओहो ! यह योगामिलापी कुलपुत्रके अभ्यास (= प्रधान) के योग्य स्थान है । यदि भगवान् मुझे आज्ञा दें, तो मैं योगके लिये इस आश्रनमें आऊँ । ”

तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मैं पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-बेवर ले, जन्तु-ग्राममें पिंडके लिये गया । ० भोजनके बाद... कृमिकाला नदीके तीरपर गया । ० सुन्दर रमणीय आश्र वन देखा । देखकर मुझे ऐसा हुआ—ओहो ! यह ० । यदि भन्ते ! भगवान् मुझे अनुज्ञा दें, तो उस आश्र-वनमें प्रधान (= योग-प्रयत्न) के लिये जाऊँ । ”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् मेधियको कहा—

“ मेधिय ! तब तक ठहरो; जब तक कि दूसरा कोई मिश्रु आ जाये । मैं अकेला हूँ । ”

दूसरी बार भी आयुष्मान् मेधियने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्को (अब) आगे कुछ करनेको नहीं है । कियेका लोप करना (= प्रविचय) नहीं है । मुझे भन्ते ! आगे करनेको है, कियेका लोप करना है । यदि भन्ते ! भगवान् मुझे आज्ञा दें ० । ”

दूसरी बारभी भगवान्ने आ० मेधियको कहा—“ मेधिय ! तब तक ठहरो ० । ”

तीसरी बारभी = मेधियने ० यह कहा—“ भन्ते ! भगवान्को आगे कुछ करनेको नहीं है ० । ”

“ मेधिय ! ‘ प्रधान (= योग) ’ करनेवाले को क्या कहें ? मेधिय ! जिसना तू काल समझे (वैसा कर) । ”

तब आयुष्मान् मेधिय आसनमें उठकर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिण कर, जहाँ वह आयाका था, वहाँ गये । जाकर उस आश्रनके भीतर घुसकर, एक घूँसे नीचे दिनके विहारको बैठे । तब आयुष्मान् मेधियको उस आश्रनमें विहार करते, अधिकतर तीन पाप = अ-वृत्तल वितर्क (मनमें) पैदा होते थे । जैसेकि काम-वितर्क (= काम भाग स्वभाव-विचार), व्यापाद = द्वेष) वितर्क, विहिंसा- (= हिंसा)-वितर्क । तब आयुष्मान् मेधियका हुआ—

‘ आश्चर्य ! ओ ! ! अद्भुत ! ओ ! ! भ्रष्टाते मैं घाते येका हो प्रनजित हुआ हूँ । तो भी मैं तीन पाप ० वितर्कों में—काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्कसे युक्त हूँ ।

तब आयुष्मान् मेधिय सार्यकाल सावनासे उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने कहा—

“ आश्चर्य ! ओ ! ! ० । ”

“ मेधिय ! अ-परिपक्व चित्त-विमुक्ति-को परिपक्व करनेके लिये पाँच धर्म (= बातें) हैं । कौनसे पाँच ? (१) मेधिय ! मिश्रु कल्याण मित्र (= अच्छे मित्रों वाला) = कल्याण-सहाय होना, अपरिपक्व चित्त-विमुक्ति-के परिपक्व करनेके लिये यह प्रथम धर्म है । (२) फिर मेधिय ।

भिन्नु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्ष (रूपी) संवर (= रक्षा) से रक्षित आचारगोचरने संयुक्त, छोटे दोषोर्म भी भय खानेवाला होता है । शिक्षापदो (= सदाचार नियमों) को ग्रहण कर अभ्यास करता है । मेधिय ! अपरिपक्व चित्त विमुक्तिके परिपक्व करनेने लिये यह द्वितीयधर्म है । और फिर मेधिय ! जो यह कथायें सुमनेवाली, चित्तको खोलनेमें सहायक केवल निर्द (उदासीनता), विराग, निरोध = उपशम, अमिशा = सबोध, निर्वाणके लिये है, जैसेकि— अल्लेच्छ कथा, सन्नुट्ठि कथा, प्रविशेयक गा, अ संसर्मा-कथा, धीर्यास्मम् (= उद्योग) कथा, शाल-कथा, समाधि कथा, प्रज्ञा कथा, विमुक्ति (= मुक्ति) कथा, विमुक्ति ज्ञान दशन कथा । ऐसी कथाओंको जिना कटिगाईके (सुनने) पाता है । मेधिय ! ० यह तृतीय धर्म है । (४) और फिर मेधिय ! भिन्नु अकुसल धर्माके हटानेके लिये, कुशल धर्माकी प्राप्ति के लिये उद्योगी (= आरब्ध बोध) = स्यामवान् = हट पराश्रम होता है । कुशल धर्मो = अच्छे कामों में लुभा न पेंकनेवाला ० । मेधिय ! यह चतुर्थ धर्म है । (५) और फिर मेधिय ! भिन्नु प्रज्ञावान् हो = उद्य अस्तको जानेवाली, आर्य निर्बोधिरु, भली प्रकार दु ख क्षयकी ओर जानेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है । मेधिय ! ० यह पंचम धर्म है । ० ।

“ मेधिय ! कश्चाण मित्र, = कल्याण सहाय भिन्नुके लिये यह आवश्यक है, कि यह शीलवान् हो । ० यह आवश्यक है, कि कथा सुमनेवाली ० । ० यह आवश्यक है, कि कि कुशल धर्मोंके हटानेके लिये ० । ० यह आवश्यक है, कि प्रज्ञावान् हो ० ।

“ मेधिय ! उस भिन्नुको इन पांच धर्मोंमें स्थित हो, ऊपरके (इन) चार धर्माकी भावना करनी चाहिये— (१) रागके प्रहाण (= बाध) के लिये अजुभा (भावना) भावना करनी चाहिये, (२) व्यापाद (= द्वेष) के प्रहाणके लिये मैत्री (भावना) भावना करनी चाहिये । (३) वितर्क नशक लिये आनापान-संयुति (= प्राणापान) करनी चाहिये— (४) अहंकार (= अस्मिमान्) न विनाशके लिये अनित्य-पज्ञा (= तथ शक्ति अनित्य है, यह ज्ञान) ० । अनित्य संज्ञी (= सबको अनित्य समझनेवाले) को मेधिय ! अनु भात्म मज्ञा ठहरती है । अनात्म संज्ञी अस्मिमानके नाशको प्राप्त होता है, इसी अन्त्यम निर्वाणको (प्राप्त होता है) । ”

तय भगवान् इत अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान बोले—

“ मनके उत्प्लोडक, ऊपर न निरुद्धे, जोक्षुद्ध वितर्क, सूक्ष्म वितर्क हैं । इन मनके वितर्कों को न जानकर अत चित्त (पुरुष) आवागमनमें दोड़ता है । इन मनके वितर्कोंको जानकर स्मृतिमान् (पुरुष), तत्पर हो संयम करता है । बुद्धने सबके इन अशेष उद्भूत उत्पादाभाका विनाशकर दिया । ”

(जीवक-चरित्र । वि. पू. ४५२)

बीसवीं वर्षोंमें (भगवान्) राजगृह ही में बसे ।

+ + +

जीवक-चरित ।

“ उस समय वैशाली नन्द = स्फीत (= समृद्धिशाली), बहुजना = मनुष्योंसे आकीर्ण, सुभिक्षा (= अन्नपान-संपन्न) थी । उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कृतागार ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणिवां थीं । गणिका अम्बापाली अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, पारम-रूपवती, नाच, गीत और वाद्यमें चतुर थी । “ चाहनेवाले मनुष्योंके पास पचास ‘कार्यापण शतपर जाया जाती थी । उससे वैशाली और भी प्रसन्न शोभित थी । तब राजगृहका नैगम किसी कामसे वैशाली गया । राजगृहके नैगमने वैशालीको देखा — ऋद्ध० । राजगृहका नैगम वैशालीमें उस कामको खतम कर, फिर राजगृह छोड़ गया । लौटकर जहाँ राजा मागध श्रेणिक विवसार था, वहाँ गया । जाकर राजा० विवसारका बोला —

“देव ! वैशाली नन्द = स्फीत० और० भी शोभित है । अच्छा हो देव ! हम भी गणिका खड़ी करें ?”

“तो भणे ! बेसी कुमारी ढूँढो, जिसको तुम गणिका खड़ी कर सको ।”

उस समय राजगृहमें सालवती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी । तब राजगृहके नैगमने सालवती कुमारीको गणिका खड़ीकी । सालवती गणिका थोड़े कालमें ही नाच, गीत और वाद्यमें चतुर हो गई । चाहनेवाले मनुष्योंके पास सौ (कार्यापण) में शतभर जाया करती थी । तब वह गणिका न चिन्तमें ही गर्भवती होगई । तब सालवती गणिकाको यह हुआ — गमिणी स्त्री पुरुषोंको नापसन्द (= अमनास) होती है, यदि मुझे कोई जानेगा — सालवती गणिका गमिणी है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा । क्यों न मैं बीमार बन जाऊँ । तब सालवती गणिकाने दौवारिक (= दर्शन) को आज्ञा दिया —

“ भणे ! दौवारिक ! ! कोई पुरुष आवे और मुझे पूछे, तो कहेंना — बीमार है ।”

“ अच्छा आएं । (= अग्ये !) ” उस दौवारिकने सालवती गणिकाको कहा ।

“ सालवती गणिकाने उस गर्भके परिवर्त होनेपर एक पुत्र जन्मा । तब सालवती...ने दासीको हुक्म दिया —

“ हन्द् । जे ! इस बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोड़ आ ।”

दासी सालवती गणिकाको “ अच्छा आयें । ” कह, उस बच्चेको कचरेके सूपमें रख, लेजाकर कूड़ेके ऊपर रख आई ।

१ अ नि अ क २: ४ ६ । २ महावग्ग ८ । ३ उस समयका एक तारेफा चौनोर सिक्का, जिसकी पृथ दाहि आजकलके थारह आवेके बराबर थी ।

उस समय अभय राजकुमारने सकाळमेंही राजाकी हाजिरीको जाते (समय), कौआंसे धिरे उस बच्चेको देखा। देखकर मनुष्योंको पूछा —

“भणे। (=रे!) यह कौआंसे घिरा क्या है।” “देव। बघा है॥

“भणे जीता है॥” “देव जीता है।”

“तो भणे! इस बच्चेको ले जाकर, हमारे अन्त पुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे जाओ।॥

“अच्छा देव।” उस बच्चेको अभय-राजकुमारके अन्त पुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आये। ‘जीता है (जावति)’ करके उसका नाम भी जीवक रखवा। कुमारने पोसा था, इसलिये कौमार-भृत्य नाम हुआ। जीवक कोमार भृत्य न धिरही में विश्वास गवा। तब जीवक कौमार-भृत्य जहा अभय राजकुमार था, बहा गया, जाकर अभय राजकुमारको बोला—

“देव। मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है॥”

“भणे जीवक। मे तेरी माया नहीं जानता, और मे तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे पोसा है।”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“राजकुल (=राजद्वार) मानी होता है, बिना शिल्पके जोविहा करना मुश्किल है। क्यों न मे शिल्प सीखूँ।”

उस समय तक्ष शिलाम (एक) दिशा प्रमुख (=दिगंत प्रसिद्ध) वैद्य रहता था। तब जीवक अभय राजकुमारको घिना पूछे, जिधर तक्ष शिला थी, उधर चला। प्रमदा जहा तक्ष शिला थी, जहा वह वैद्य था, बहा गया। जाकर उस वैद्यको बोला—

“आचार्य। मैं शिल्प सीखना चाहता हूँ।”

“तो भणे जीवक! सीखो।”

जीवक कौमार भृत्य बहुत पढता था, जल्दी धारणकर लेता था, अच्छी तरह समझता था, पढ़ा हुआ दूसरोंको भूलता न था। सात वर्ष बीतनेपर जीवकको यह हुआ—“बहुत पढता हूँ, पढते हुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं मालूम होता, अब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा?” तब जीवक जहा वह वैद्य था, बहा गया, जाकर उस वैद्यको बोला—

“आचार्य! मैं बहुत पढता हूँ। अब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा?”

“तो भणे जीवक! सन्नी (=सन्निध) लेकर तक्ष शिलाके योजन योजन चारों ओर घूमकर जो अ-नैपज्य (=दवाके अयोग्य) देखो उमे ले जाओ।”

१ अ क 'जैसे दूसरे क्षत्रिय आदिके लड़के आचार्यको घन देकर कुछ काम कर विद्वत् सीखते हैं, उसने वैसे नहीं (किया)। वह कुछ भी धन न दे धर्म अन्तेवासी हो एक समय उपाध्याय का नाम करता एक समय पढता था।' २ शाहजीकी देरी स्पेशन सम्मिलित, जि० रावल्पिंडी

“अच्छा आचार्य !” “जीवक” ने “कुछ भी अ-भेषज्य न देखा, ” (और) आकर उस वैद्यको कहा—

“आचार्य ! तशशिलाके योजन योजन चाये ओर मैं घूम आया, (किंतु) मेने कुछ भी अ-भेषज्य नहीं देखा । ”

“सीधे खुके, भगे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकके लिये पर्याप्त है । ” (कह) उसने जीवक कौमार-भृत्यको थोड़ा पायेय दिया । तब जीवक उस स्थल्प-पायेय (= राह-खर्च) को ले, जितर राजगृह था, उधर चला । जीवक०का यह स्थल्प पायेय रास्तेमें साकेत (= अयोध्या) में खतम होगया । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—‘अन्न-पान रहित जंगली रास्ते हैं, बिना पायेयके जाना मुरार नहीं है, क्यों न मैं पायेय इहूँ । ’

उस समय साकेतमें श्रेष्ठ (= नगर-सेठ) की भाषाओंको सप्त वर्षसे शिर-दर्द था । बहुतसे बड़े बड़े दिगम्ब-बिद्ययात वैद्य आकर वहाँ अ-रोग कर सके, (और) बहुत हित्य (= अशर्फी) सुवर्ण लेकर चले गये । तब जीवकने साकेतमें प्रवेशकर सादमियोंको पूछा—

“भगे ! कोई रोगी है, जिसकी मैं चिकित्सा करूँ ? ”

“आचार्य ! इस श्रेष्ठ भाषाओंको सात वर्षका शिर दर्द है, आचार्य ! जाओ श्रेष्ठ-भाषाओंकी चिकित्सा करो । ”

तब जीवक०ने जहाँ श्रेष्ठ गृहपतिका मकान था, वहाँ “जाकर दौवारिकको बुलाना दिया—

“भगे ! दौवारिक ! श्रेष्ठ भाषाओंको कह—‘आर्य ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है । ’”

“अच्छा आर्य ! ” कह दौवारिक “जाकर श्रेष्ठ-भाषाओंको बोला—

“आर्य ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है । ”

“भगे दौवारिक ! कैसा बेच दे ? ”

“आर्य ! तरंग (= दहरक) है ? ”

“यब भगे दौवारिक ! तक्षण वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुतसे बड़े बड़े दिगम्ब-बिद्ययात वैद्य । ”

तब वह दौवारिक जहाँ जीवक कौमार-भृत्य था, वहाँ गया । जाकर “...बोला—

“आचार्य ! श्रेष्ठ-भाषा (= सेठानी) ऐसे कहती हैं—‘यब भगे दौवारिक ! ० ।

“जा भगे दौवारिक ! सेठानीको कह—आर्य ! वैद्य ऐसे कहता है—अध्या ! पढ़िने कुछ मतदो, जब आरोग होजाना, तो जो चाहना सो देना । ”

“अच्छा आचार्य ! ” “दौवारिकने “...श्रेष्ठ-भाषाओंको कहा—आर्य ! यब ऐसे कहता है ० । ”

“तो भगे ! दौवारिक ! वैद्य आये । ”

“अच्छा अध्या ! ” “जीवक०” कहा—“आचार्य ! सेठानी तुम्हें बुलाती है । ”

जीवक० सेठानीके पास जाकर, 'रोगको पहिचान, सेठानीको बोला—

"अप्या ! मुझे पसर-भर घी चाहिये ।"

सेठानीने जीवक०को पसरभर घी दिलवाया । जीवक०ने उस पसरभर घीको नाना दवाइयोसे पकाका, सेठानीको चारपाईपर उतान छेडवाकर नयनोंमें देदिया । नाक से दिया वह घी मुससे निकल पड़ा । सेठानीने पीकदानमें थूकर, दासीको हुकम दिया—

"हन्दजे ! इस घीको बर्तनमें रख ले ।"

तब जीवक कौमार भृन्वको हुआ—'आश्चर्य ! यह घानी कितनी कृपण है, जो कि इस फकने लायक घीको बर्तनमें रखवाती है । मेरे बहुतसे महार्थ औषध इसमें पड़े हैं, इसके लिये यह क्या देगो ?' तब सेठानीने जीवक०के भावको साइकर, जीवक० को कहा—

"आचार्य ! तू कियलिये उदास है ।"

"मुझे ऐसा हुआ—आश्चर्य !० ।"

"आचार्य ! हम गृहस्थिमें (=आगारिका) हैं, इस संयमको जानती है । यह घी दासो कमकरके घेरमें मलने, और दीपकमें डालनेको अच्छा है । आचार्य ! तुम उदास मत होओ । तुम्हें जो देना है, उसमें कमी नहीं होगी ।"

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर दर्दको, एकही नाससे निकाल दिया । सेठानीने अरोग हो जावक०को चार हजार दिया । पुत्रने 'मेरी माताको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया । बहूने 'मेरी सासको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया । श्रेष्ठ गृहस्थिने 'मेरी भार्याको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार, एक दास, एक दासी, और एक घोड़ेका रथ दिया । तब जीवक उन सोलह हजार, दास, दासी और अश्वरथ को ले जहाँ राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहाँ राजगृह, जहाँ अभय राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

"देव ! यह—सोलह हजार, दास, दासी और अश्व-रथ मेरे प्रथम कामका फल है । इसे देव । पोसाई (=पोसावनिक) में स्वीकार करें ।"

"कहाँ, भण्णे जीवक ! (यह) तेरा ही रहे । हमारे ही अन्त पुर (=दुवेलीकी सीमा) में भकान बनवा ।"

"अच्छा देव !" कह जीवक 'मे अभय राजकुमारके अन्त पुरम भकान बनवाया ।"

उस समय राजा मागध श्रेणिक बिंबसारको भगदरका रोग था । घोटिया (=साटक) खूबसे सन जाती थीं । देविर्वा देखकर परिहास करती थीं—'इस समय देव कृतुमती हैं, देवकी पूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे ।' इससे राजा मूक होता था । तब राजा—'बिंबसारने अभय राजकुमारको कहा—

"भण्णे अभय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे घोटियां खूनसे सन जाती हैं । देवियां देखकर परिहास करती हैं । तो भण्णे अभय ! ऐसे बंधनो देहो, जो मेरी चिकित्सा करें ।"

“देव ! यह हमारा तरुण वैद्य जीवक अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करेगा ।”

“तो भणे अभय ! जीवक वैद्यको आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे ।”

तब अभय-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया—

“भणे जीवक ! जा राजाकी चिकित्सा कर ।”

“अच्छा देव !” कह...जीवक कौमार-भृत्य नखमें दवाले जहाँ राजा विनसार था, वहाँ गया । जाकर राजा विनसारको बोला—

“देव ! रोगको देखें ।”

तब जीवकने राजा विनसारके मगदूर रोगको एक ही लेपसे निकाल दिया । तब राजा विनसारने नितोग हो, पांचसौ खियोंको सब अलंकारोंसे अलंकृत = भूषित कर, (फिर उस आभूषणको) छोड़वा पुंज बनवा, जीवक को कहा—

“भणे ! जीवक ! यह पांचसौ खियोंका आभूषण तुम्हारा है ।”

“यही धन है कि देव मेरे उपकारको स्मरण करें ।”

“तो भणे जीवक ! मेरा उपस्थान (= सेवा चिकित्साद्वारा) करो, रनवास और बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-नंदका भी (उपस्थान करो) ।”

“अच्छा, देव !” (कह) जीवकने राजा विनसारको उत्तर दिया ।

उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको सातवर्षका शिरदर्द था । बहुतसे बड़े बड़े विगन्त-विद्यवात (= डिमा पागोक्त) वैद्य आकर नितोग न कर मरे, (और) बहुत ना हिरण्य (= अनाकी) लेकर चले गये । वैद्योंने उसे (दवा करनेसे) जवाब दे दिया था । किन्हीं वैद्यों न कहा—पांचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा । किन्हीं वैद्योंने कहा—पातवें दिन । तब राजगृहके नैगमको यह हुआ—“यह श्रेष्ठी गृहपति राजाका और नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है, लेकिन वैद्योंने इसे जवाब दे दिया है । यह राजाका तरुण वैद्य जीवक अच्छा है । क्यों न हम श्रेष्ठी गृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वैद्यको माँगे । तब राज-गृहके नैगमने राजा विनसारके पास जा कहा—

“देव ! यह श्रेष्ठी गृहपति देवका भी, नैगमका भी बहुत काम करने वाला है । लेकिन वैद्योंने जवाब दे दिया है । अच्छा हो, देव जीवक वैद्यको श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्साके लिये आज्ञा दें ।”

तब राजा विनसारने जीवक कौमार-भृत्यको आज्ञा दी—

“जाओ, भणे जीवक ! श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा करो ।”

“अच्छा देव !” कह, जीवक श्रेष्ठी गृहपतिके विकारको पहिचान कर, श्रेष्ठी गृहपति को बोला—

“यदि मैं गृहपति ! तुझे नितोग करूँ, तो मुझे क्या दोगे ?”

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा हो, और मैं तुम्हारा दास ।”

“क्यों गृहपति ! तुम एक कदमसे मातमास छोड़े रह सक्ते हो ?”

“आचार्य ! मैं एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ ।”

“क्या गृहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

“क्या ...उतान सात मास लेटे रह सकने हो ?” “आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

तब जीवक ने श्रेष्ठी गृहपतिसे चारपाई पर लिटाकर, चारपाईसे बांधकर, शिरके घमड़ेको फाड़कर खोपड़ी खोल, दो जन्तु निम्नल लोमोंको दिखलाये—

“देखो यह दो जन्तु हैं—एक बड़ा है, एक छोटा । जो यह आचार्य यह कहते थे—पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा था, पाँच दिनमें यह श्रेष्ठी गृहपति की गृही चाट लेता, गृहीके चाट लेनेपर श्रेष्ठी गृहपति मर जाता । उन आचार्योंने ही देखा था । जो यह आचार्य यह कहते थे—सातवेंदिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, उन्होंने इस छोटे जन्तु को देखा था०।”

खोपड़ी(=सिन्धवी) जोड़ेका, शिरके घमड़ेसे लीकर, लेप कर दिया । नव श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतने पर जीवक “को कहा—

“आचार्य ! मैं, एक करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यही मैंने कहा था, तो मर भरे ही जाऊँ, किंतु मैं एक करवटसे सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“तो गृहपति ! दूसरी करवट सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतने पर जीवक “को कहा—

“आचार्य ! मैं दूसरी करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”०।०।

“तो गृहपति ! उतान सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर “कहा—

“आचार्य ! मैं उतान सात मास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भरे ही जाऊँ, किंतु मैं उतान सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“गृहपति ! यदि मैंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता । मैं तो ...जानता था, तौन सप्ताहोंमें श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायेगा । उठो गृहपति ! निरोग हो गये । जानते हो, मुझे क्या देना है ?

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास ।”

“बस गृहपति ! सब धन मेरा मत हो, और न तुम मेरे दास । राजाको सौहजार इन्द्रो और सौहजार मुष्टे ।”

तब गृहपतिने निरोगहो सौहजार राजाको दिया, और सौहजार जीवक को मार-भृत्यको ।

उस समय बनारसके श्रेष्ठी (=नगर सेठ) के पुत्रको मवखचिका (=दिलके बल घुमरी काटना) सेलते अँतड़ीमें गाँठ पड़जाने का रोग (होगया) था; जिससे पीई जाडर (=यागु=यवागु) भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, खाया मातभी अच्छी तरह न पचता था। पेशाब, पाखानाभी ठीकसे न होता था। वह उमसे हृदय, रक्त=दुर्बल पीछा छूटी (=धमनिसंन्यत-गच्छ) भर रह गयाथा। तब बनारसके श्रेष्ठीको यह हुआ— 'मेरे पुत्रको वैसा रोगहै, जिससे जाडर भी०। क्योंकि मैं राजगृह जाकर अपने पुत्रकी चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वैद्यको मांगूँ।' तब बनारसका श्रेष्ठी राजगृह जाकर 'राजा' विद्वत्सारको यह बोला—

“देव ! मेरे पुत्रको वैसा रोग है०। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके लिये वैद्यको आज्ञा दें।”

तब राजा 'विद्यमारने जीवक' को आज्ञा दी—

“भगे जीवक ! यन्मम जाओ, और बनारसके श्रेष्ठीके पुत्रकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” कह बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र था, यहाँ गया। जाकर श्रेष्ठी-पुत्रके विकारको पहिचान, लोगोंको हटाकर, कनात घेरवा, खंभोंको बँधवा, भार्याको सामने रख, पेटके चमड़ेको फाट, दाँतकी गाँठको निकाल, भार्याको दिलाया—

‘दिलो अपने स्वामीका रोग, इससे जाडर पीनाभी अच्छी तरह नहीं पचता था०।’

गाँठको सुलझाकर अँतड़ियोंको (भीतर) ढालकर, पेटके चमड़ेको सीकर, लेप लगा दिया। बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र भीकी ही देरमें निरोग हो गया। बनारसके श्रेष्ठीने ‘मेरा पुत्र निरोग कर दिया’ (सोच) जीवक कौमार भृत्यको मोलह हजार दिया। तब जीवक ‘‘‘ उग सोलह हजारको ले फिर राजगृह आइ गया।

उस समय राजा प्रद्योतको पाङ्गु-रोगकी बीमारी थी। बहुतसे बड़े बड़े दिगंत-विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके, यहुत सा हिरण्य (=अक्षरों) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योतने राजा मागध श्रेणिक विद्वत्सारने पाम दत्त भेजा—

“मुझे देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्यको आज्ञा दें, कि वह मेरो चिकित्सा करे।”

तब राजा विद्यमारने जीवक ‘‘‘को हुकुम दिया—

“आओ भगे जीवक ! उज्जैन (=उज्जैनी) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” ‘‘‘कह जीवक उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (=पन्नोत) था, वहाँ गया। जाकर राजा प्रद्योतने विकारको पहिचानकर ‘‘‘बोला—

‘देव ! धी पराता हूँ, उसे देव पीर्ये।’

“भगे जीवक ! इस, धी के बिना (और) जिससे तुम निरोग कर सको, उसे करो। धी से मुझे घृणा=प्रतिभ्रुता है।”

तब जीवक को यह हुआ—‘इस राजाका रोग ऐसा है, कि धीकै बिना आराम नहीं किया जा सकता, क्यों न मैं धीको कपाय वर्ण, कपाय-गंध, कपाय-रस पकाऊ ।’ तब जीवक ने नाना औषधोंसे कपाय वर्ण कपाय-गंध, कपाय-रस धी पकाया । तब जीवक को यह हुआ—‘राजाको धी पीकर पक्के तक उबाव होता जान पड़ेगा । यह राजा चंड (क्रोधी) है, मुझे मरणा न डाले । क्यों न मैं पहिलेही टीक कर रखूँ । तब जीवक जाकर राजा प्रद्योतको बोला—

‘देव ! हमलोग बंधे हैं, वैसे वैसे (विशेष) मुहुर्तमें मूल उखाड़ते हैं, औषध संग्रह करते हैं । अच्छा हो, यदि देव बाह्य साखाओ और नगर द्वारोंपर आज्ञा दे दें कि जीवक तिन बाह्यसे चाहे, उस बाह्यसे जाये, जिस द्वारसे चाहे, उस द्वारसे जाये, जिस समय चाहे, उस समय जाये, जिस समय चाहे, उस समय (नगरके) भीतर भाये ।’

तब राजा प्रद्योतने बाइबागारा और द्वारों पर आज्ञा दे दी—‘जिस बाह्य से०’ । उस समय राजा प्रद्योतकी भद्रवतिका भामक हथिनो (दिनमें) पचास भोजन (चलने) वाली थी । तब जीवक कौमार भृत्य राजाने पास धो ले गया—‘देव ! कपाय पिये’ । तब जीवक राजाको धी पिलाकर हथि सारथें ना भद्रवतिका हथिनो पर (सवार हो), नगरसे निकल पड़ा । तब राजा प्रद्योतको उस विषे घाने उबाव निया । तब राजा प्रद्योतने मनुष्योंको कहा—

‘भगे ! दुष्ट जीवकने मुझे धी पिलाया है, जीवक वैद्यकी बुद्धी ।’

‘देव ! भद्रवतिका हथिनोपर नगरसे बाहर गया है ।’

उस समय भद्रवतिकासे उत्पन्न काक न मरु राजा प्रद्योतका दास (दिनमें) साठ भोजन (चलने) वाला था । राजा प्रद्योतने काक श्रावणे हुकुम दिया—

‘भगे काक ! जा जीवक सेचको लांटा ला—‘शाश्वत । राजा तुम्हें छोड़ना चाहते हैं ।’ भगे काक ! यह वैद्य रोग बड़े मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना ।

तब काकने जीवक कौमार भृत्यको मार्गमें कौशाम्बोर्म कपेश करते देखा । काकदासने जीवक को कहा—

‘आचार्य ! राजा तुम्हें लौटवाते हैं ।’

‘दूरो भगे काक ! जब तक खाऊँ । इन्व भगे काक ! (तुमभी) खाओ ।

‘वम आचार्य ! राजाने आज्ञा दी है—‘यह वैद्य लोग मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना ।’

उस समय जीवक कौमार भृत्य नखसे दवा छगा आंवला खाकर, पानी पीता था । तब जीवक ने काक को कहा—

‘तो भगे काक ! आंवला खाओ, और पानी पियो ।’

तब काक दाम्ने (सोचा) ‘यह वैद्य आंवला खा रहा है, पानी भी रहा है, (हममें) कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता—(और) आधा आंवला खाया, और पानी पिया । उसका खाया यह खाया आंवला यहीं निकल गया । तब काक (दास) जीवक कौमार भृत्यको बोला—

‘आचार्य ! क्या मुझे जाना है ?’

“ भगे काक ! दर मृत, तू भी निरोग होगा, राजा भी । वह राजा चंड है, मुझे मरवा न डाले, इसलिये मैं नहीं लौटूंगा । ” (—कह) भद्रवतिका इथिनी काकरो दे, जहाँ राजगृह था, वहाँको चला । क्रमशः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा विवसार था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर राजा विवसारको वह (सब) बात कह डाली ।

“ भगे जीवक ! अच्छा किया, जो नहीं लौटा । वह राजा चंड है, तुझे मरवा भी डालता । ”

तब राजा प्रद्योतने निरोग हो, जीवक कौमार-भृत्यके पास दूत भेजा—‘ जीवक आवें, घर (= इनाम) वैंगा ’ ‘वय आर्य ! देव मेरा उपकार (= अधिकार) याद रखे ।’ उस समय राजा प्रद्योतको बहुत सौ हजार दुशालेके जोड़ोंमें अय = श्रेष्ठ = मुख्य = उत्तम = प्रवर शिषि (देवा) के दुशालेका एक जोड़ा प्राप्त हुआ था । राजा प्रद्योतने उस शिषिके दुशालेको, जीवकके लिये भेजा । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“ राजा प्रद्योतने सुनो० यह शिषिका दुशाला जोड़ा भेजा है । उन भगवान् अर्हत् सम्मक संदुक्के बिना या राजा मागध श्रेणिक विवसारके बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहीं है । ”

उस समय भगवान्का शरीर दोष-ग्रस्त था । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संशोधित किया—

“ आनन्द तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, तथागत जुलाय (= विरेचन) लेना चाहते हैं । ”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ जीवक था, वहाँ जाकर बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, जुलाय लेना चाहते हैं । ”

“ तो भन्ते ! आनन्द ! भगवान्के शरीरको कुछ दिन सिन्ध करे (= चिकित्सा करे) । ”

तब आयुष्मान् आनन्द भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्नेहित कर जाकर जीवक को बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर अब सिन्ध है, अब जिसका समय ममज्ञो (वेना फटो) । ”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“ यह मेरे लिये योग्य नहीं, कि मैं भगवान्को मामूली जुलाय दूँ । (इसलिये) तीन = उत्पल-हस्तको नाना औषधोंसे भावितकर, जाका भगवान्को एक उत्पलहस्त (= चम्मच) दिया —

“ भन्ते ! इस पहिले उत्पल हस्तको भगवान् सूँघें, यह भगवान्को दस बार जुलाय लगायेगा । .. इस दूसरे उत्पल-हस्तको सूँघें० । .. इस तीसरे उत्पलहस्तको भगवान् सूँघें० । इस प्रकार भगवान्को तीन जुलाय होंगे । ”

१. धर्तनाम मीथी (विलोचिस्तानके आस पासका प्रदेश) या शोरकट (पंजाब)के आस पासका प्रदेश ।

जीवक... भगवान्को तीस जुलाबके लिये औषध दे, अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चल दिया । तब जीवकको बड़े दर्वाजेसे निकलनेपर यह हुआ—“मैंने भगवान्को तीस जुलाब दिया । तयागतम् शरीर दोष-ग्रस्त है, भगवान्को तीस जुलाब न होगा, एक कम तीस जुलाब होगा । तब भगवान् जुलाब होजानेपर नहायेंगे, तब भगवान्को एक और बिरेचन होगा । तब भगवान्ने जीवकके चित्तके चित्तकको “जानकर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! जीवकको बड़े दर्वाजे से निकलनेपर ० । हमलिष्ट आनन्द ! गर्म जल तद्वार करो । ”

“ अकृता भन्ते ! ” कह आयुष्मान् आनन्दने जल तद्वार किया । तब जीवक जाकर... भगवान्से बोला—

“ मुझे भन्ते ! बड़े दर्वाजेसे निकलने पर ० । भन्ते ! स्नान कर सुगत ! स्नान करे । ”

तब भगवान्ने गर्म जलसे स्नान किया । नहाने पर भगवान्को एक (और) बिरेचन हुआ । इस प्रकार भगवान्को पूरे तीस बिरेचन हुये । तब जीवक... ने भगवान् को यह कहा—

“ जब तक भन्ते ! भगवान्का शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब तक मैं जूस पिंपात (डूंगा) । ”

भगवान् का शरीर थोड़े समयमें ही स्वस्थ हो गया । तब जीवक उस शिबिके दुशाले “को ले, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे जीवक ने भगवान्को यह कहा—

“ मैं भन्ते ! भगवान्से एक घा मांगता हूँ । ”

“ जीवक ! तयागत वरके परे होगये है । ”

“ भन्ते ! जो युक्त है, जो निशेष है । ”

“ बोले, जीवक ! ”

“ भन्ते ! भगवान् पांसुकुलिक (= लक्षाधारी) हैं, और भिक्षु-संघ भी । भन्ते भुजे यह शिबिका दुशाला जोड़, राजा प्रद्योतने भेजा है । भन्ते ! भगवान् मेरे इस शिबिके दुशाले जोड़ेंको स्वीकार करें, और भिक्षु संघको गृहस्थोंके दिये चीवर (= गृहपति चीवर) की आज्ञा दें । ”

भगवान्ने शिबिके दुशाले को स्वीकार किया । ... भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! गृहपति-चीवर (के उपयोग की) अनुज्ञा देता हूँ । जो चाहे पांसुकुलिक रहे, जो चाहे गृहपति चीवर धारण करें । (दोनोंमें) किसीसे भी मैं अनुष्टि कहता हूँ । ”

उस समय काशि राजने जीवक कोमार-भृत्य ओ पांचमोका कवल भेजा । जीवकने ... भगवान्को कहा—

१ अ क “भगवान्ने उद्वस्त्र प्राप्तिसे बीम उप्रतम् त्रियीने गृह पति चीवर धारण नहीं किया । मय पांसुकुलिक ही रहे । ”

“मन्ते ! मुझे ‘काशि-राजने’ यह पांचमौका केवल भेजा है । मन्ते ! भगवान् कम्बल को स्वीकार करें, जो कि दीर्घ-रात तक मेरे हिन-मुखके लिये हो ।”

भगवान् ने स्वीकार किया “ ।

“भिक्षुओ ! छः प्रकारके चीरोंकी अनुज्ञा देता हूँ, (१) क्षौम (२) कार्पासिक (=कपासका), (३) कौपेय (=रेशम), (४) कम्बल, (५) सान (=सनका), (६) भंग ।

उस समय भिक्षु अच्छिन्नक (=बिना काटका जोड़े) हो “....कपाये (बन्ना) को धारण करते थे । तब भगवान् राजगृहमें घबेच्छ विहारकर जहाँ दक्षिणागिरि है, वहाँ चारिकाको गये । भगवान् ने मगधके रेतको अर्चि (=कपारी)-बद्ध, पालि (=मंड) -बद्ध = मर्यादाबद्ध, शृङ्गादक (=कोनोका मेल) -बद्ध देखा । देखकर आयुष्मान् भानन्दको संशोधित किया—

“ भानन्द ! देखने हो मगधके रेतोंको—अर्चि-बद्ध ० ? ” “ मन्ते ! हां ”

“ भानन्द ! भिक्षुओं केलिये इस प्रकारका चीर बना सकने हो ? ”

“ भगवान् ! (बना) सकता हूँ । ”

दक्षिणागिरिमें हच्छानुमार विहारकर भगवान् पुनः राजगृहमें लौट आये । तब आयुष्मान् भानन्द बहुतसे भिक्षुओंके चीवोंको बनाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये, जाकर भगवान् को यह बोले—

“ मन्ते ! भगवान् देखें, मैंने चीवर बनाये हैं । ”

भगवान् ने इसी निदान = हमी प्रस्नमें धार्मिक क्या कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! भानन्द पंडित हैं, भिक्षुओ ! भानन्द महाप्रज्ञ है, इसने मेरे संक्षेपमें कहे का विस्तारसे अर्थ जान लिया । कुपी भी बनाई, आधी कुपी भी बनाई । मंडल भी बनाया, आधा मंडल भी बनाया । विपत भी बनाया, अनु-विपत भी बनाया । त्रैयक भी बनाया, अर्धयक भी० । बाहन्त भी० । छिन्नक (=दीडखंडकर जोड़ा चीवर) सत्य लूय (=शत्रु-रक्ष) चीवर, श्रमणोंके योग्य, प्रत्यर्थियों (=चोर आदि) के (लिये) बेकामका होगा । ”

“ भिक्षुओ ! छिन्नक-मघारी, निन्नक-उत्तरासंग, छिन्नक-अन्तरवासरी अनुज्ञा करता हूँ । ”

चोरीकी (२) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान । मैथुन (१)
पाराजिका । (वि. पू. ४५१) ।

‘उस समय भगवान् राजगृहमें मृगकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

बहुतसे संभ्रान्त = संष्ट भिक्षु क्षपिगिरि (= हसिमिलि) को वगलमें मृग कुटी बना वर्षावास करते थे । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र भी मृगकुटी बना वर्षावास करते थे । तब यह भिक्षु वर्षागतकर तीन मासके बाद मृग-कुटियोंको उजाड़, मृग और काष्ठ सपुराकर, जनपद चारिका (= रामत) को चले गये । किन्तु आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र, जहाँ वर्षामें बसे, वहाँ हेमन्तमें, वहाँ शीतमें भी आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रके गांवमें विवशता (= भिक्षा) के लिये जानेपर, मृग-हारिणियां, काष्ठ-हारिणियां मृग-कुटीको उजाड़कर, मृग और काष्ठ लेकर चली गईं । दूसरीबार भी आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने मृग और काष्ठ जमाकर मृग-कुटी बनाई । दूसरीबार भी आ० धनिय० के गांवमें० । तीसरीबार भी० । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ — तीसरीबार भी मेरे गांवमें विवशताके लिये जानेपर मृग और काष्ठ लेकर चली गईं । मैं अपने आचार्यक (= पेशा) कुम्भकार-कर्ममें सु-विशित हूँ । क्यों न मैं स्वयं कीचड़ मईनकर साती मशी होकी कुटी बनाऊँ । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने स्वयं कीचड़ मईनकर सर्व-मृत्तिका-मय कुटी बना, मृग, गोधर लकड़ी इत्यादि उम कुटीको पराया । यह अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक लालरंगकी हुई, जैसे कि बोर-बूटी (= इन्द्र-गोचर) । जैसे किंकिशोका शब्द, वेने ही उम कुटीका शब्द होता था ।

भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंके साथ मृगकूट पर्वतसे उतरते उस अभिरूप० लाल कुटिका को देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“ भिक्षुओ ! यह अभिरूप० लाल बोर-बूटी जैसी क्या है ? ” तब भगवान्को तब भिक्षुओंने यह (सब) बात कही । भगवान्ने धिक्कारा —

“ भिक्षुओ ! उस नालावहको यह अन्-अनुच्छदिक = अन्-अनुलोम = अ-प्रतिष्ठा (= अवोदय), श्रमण-आचारके विरुद्ध, अ-कल्प्य = अ-कालीय है । कैसे भिक्षुओ ! उम मोग पुरपने सर्व-मृत्तिका-मयी कुटी बनाई ? भिक्षुओ ! मोग-पुरुषको प्राणिघोषर दया = अनुकम्पा = अ-विहिता न होगी । जाओ भिक्षुओ इसे तोड़ डालो, जिनमें आनेवाली जनता प्रागातिगत में न पड़े । और भिक्षुओ ! सर्व-मृत्तिका-मयी कुटी न बनाना चाहिये । जो बनाने उमको दुष्कृत की आपत्ति ।

“ अच्छा भन्ते ! ” भगवान्को कह, वह भिक्षु जहां वह कुटिका थी, वहां गये ; जाकर (उन्हांने) उस कुटिकाको फोड़ डाला । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने उन भिक्षुओंको कहा —

“ आहुओ ! तुम मेरी कुटिकाको क्यों फोड़ते हो ? ”

१. पाराजिका २ ।

“ आधुस ! भगवान् फोड़वा रहे हैं ।”

“ आधुमो ! फोड़ो यदि धर्म-स्वामी फोड़वाते हैं ।”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ—‘तीन तीन बार मेरे गांवमें पिंड-पातके लिये जानेपर, तृण-हारिणिषां० तृण, काष्ठ उड़ा ले गईं । जो मैंने सर्वमूर्तिनामकी कुट्टी बनाई, वह भी भगवान्ने फोड़वा दी । दारु-गृहमें (=काष्ठ-गोश्राम)में गणक (=हार्क) मेरा परिचिन (=संदिग्ध) है । क्यों न मैं दारु-गृहमें गणकरों एकड़ी मांगकर एकड़ीके भीतगाली कुट्टी बनाऊँ । तब आयुष्मान् धनिय० जहाँ दारु-गृह का गणक था, वहाँ गये । जाकर दारु-गृहके गणकको बोले—

“आधुम ! तीन बार गांवमें मेरे पिंडपातके लिये जानेपर० । आधुस ! मुझे लकड़ी दो, लकड़ीके भीतगाली कुट्टी बनाना चाहता हूँ ।”

‘भन्ते ! वैसे काष्ठ नहीं हैं, जिन्हें मैं आर्यको दूँ । भन्ते ! यह राजकीय (=देव-गृह) काष्ठ नगरकी मरम्मतके लिये रखे हैं । यदि राजा दिलवाये, तो भन्ते ! उसे लेजाओ ।’

“आधुम ! राजाने (इं) दिया है ।”

तब दारु-गृहके गणकरोंने—‘यह दाक्षप्रपुत्रीय श्रमण (=संन्यासी) धर्म-चारो, ममचारो, प्रक्षचारो, सत्त्व-वादी, शील-गान् कल्याण धर्मा होते हैं । राजाभा इनपर अभिप्रमन्न है । अदिन्न (=न दिये) को दिन्न (=दिया) नहीं कह सकते ।—तोच, आयुष्मान् धनिय० को यह कहा—

‘भन्ते ! ले जाओ’

‘आयुष्मान् धनिय० ने उन काष्ठोंको आर्य धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ।

तब मगधरा महामात्य वर्षकार ब्राह्मण राजगृहमें कर्मान्तो (=कामों) का निरीक्षण (=अनुमन्त्रण) करते, जहाँ दारु-गृहका गणक था, वहाँ गया । जाकर दारु-गृह-गणक को बोला—

“भगे ! जो यह राजकीय काष्ठ नगरकी मरम्मतकेलिये=आपत्के लिये रखे थे, वह कहाँ हैं ?”

“स्वामी ! देवने उन काष्ठोंको आर्य धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ।”

तब वर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्य राज हुआ—‘कैसे देखने नगरकी मरम्मत केलिये, आपत्केलिये करते राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार (=पुत्रको) कैसे दे दिया ?’ तब वर्षकार मगध महामात्य जहाँ राजा विनयार था, वहाँ गया, जाकर राजा ... विनयार को बोला—

१. अ. क. ‘नगरकी मरम्मतके’ उपकरण । ‘आपत् के लिये०’ आगलगने या पुराना होनेसे, या क्षतुराजके पेशादेनेसे, या गोपुर, अटालक, राजाका अन्तःपुर, हथ सार आदिकी विपत्ति ।

“ क्या सच-सच देवने नगरकी मरम्मतकेलिये, आपत्कालिये रखे राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार-पुत्रसे दे दिया ? ”

“ किन्ने ऐसा कहा ? ”

“ देव ! दाह-गृहके गणक ने । ”

“ तो दाह-गृह गणकको आज्ञा दो । ”

तब वर्षेदार ब्राह्मण समथ-महामात्यने दाह-गृह-गणकको बांधनेका हुक्म दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने दाह-गृह-गणकको बांधकर ले जाते देखा । देखकर दाह-गृह-गणकको—

“ आयुष ! (तुम्हें) क्यों बांधकर ले जा रहे हैं ? ”

“ भन्ते ! उन छकड़ियोंके लिये ? ”

“ चलो आयुष ! मैं भी जाता हूँ । ”

“ भन्ते ! मेरे सारे जानेसे पहिले जाना । ”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र जहाँ राजा—विजयारका निवास था, वहाँ गये । जाकर यिठे आमनपर धिडे । तब राजा—विजयार जहाँ आयुष्मान् धनिय—“ ये, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् धनिय—को अभिशपदनकर, एक ओर बँध गया । एक ओर बँधे राजा—” विजयारने आयुष्मान् धनिय—को कहा—

“ भन्ते ! क्या मैंने सच-सच राजकीय काष्ठ भार्यको दिये ? ”

“ हाँ, महाराज ! ”

“ भन्ते ! हम राजा टोग बहुदुरथ—बहुकरणीय (= बहुत कामचाली) होते हैं, देव भी नहीं स्मरण करते । अच्छा तो (= ईश्वर) भन्ते ! स्मरण करावें । ”

“ महाराज ! याद है, प्रथम अभिषेक होनेपर यह वचन बोले थे—श्रमण ब्राह्मणोंके तुल्य-काष्ठ-उदक दे दिया, (उदक) परिभोग करें । ”

“ भन्ते ! याद करता हूँ, श्रमण-ब्राह्मण लज्जावान्, संदेहवान्, संदम-आकांक्षी (होते हैं) उन्हें भोजी सी (बात)में जो सन्देह उत्पन्न होता है । उनके लयालते मैंने कहा (या) और वह तो जंगलमें बैमास्थिके (तुल्य-काष्ठ-उदक)के विषयमें (या) । सो भन्ते ! तुमने उस बातमें अदिग (= बिना दिये) दाह (= काष्ठ)को ले जाया मान लिया । भन्ते ! मेरे जीवा (आत्मा) राज्यमें धसते हैं तो कोई श्रमण वा ब्राह्मणका हनन करे, या बंधन करे, वा देवतामें निवारण (= बन्धान्ध) । भन्ते ! जाओ शोम (= सोयें)से बँध गये । फिर ऐसा मत करना । ”

१ अ क ' लोम (पुत्र) धर्त मांस छानेके लिये महार्घ-लोमचाली भेड़को पकड़ ले जाय । तब उसको दूसरा विश-पुरुष देव्यर, 'हस भेड़का मांस एक बाधापण मूल्यका है । लोम (= बाल) तो हर कटारके समय अनेक बाधापण मूल्यके हैं ' (ताव), दो लोम रहित भेड़ दे, ले जाये । इस प्रकार वह भेड़ विश-पुरुषको या शोमके कारण मुक्त हो जाय । ऐसे ही तुम—हस प्रवन्धा-च्छिन्नी रूपी लोमसे, भेड़की तरह विश-पुरुषको प्राप्त हो, मुक्त हो गये । ”

मनुष्य (इसे सुनकर) सोचते, कुदते धिक्कारते थे—‘शाक्य-पुत्रीय भ्रमण निर्लेज हैं, ंदुःशील (=दुराचारी) मृषावादी हैं । यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी व्रतचारी, सत्यवादी, शीलवान्, कष्टयाण-धर्मा (होनेका) दावा करते हैं । इनमें भ्रमण-पन (=भ्रामण्य), नहीं है, इनमें माहाण्य नहीं है । इनका धामण्य नष्ट हो गया, इनका माहाण्य नष्ट हो गया । वहाँ है इनको धामण्य ? कहाँ है इनको माहाण्य ? भ्रामण्यसे यह दूर हैं । राजाको भी यह टगते हैं, और मनुष्योंको तो बात क्या ?’ मिश्रुओंने उन मनुष्योंको सोचते कुदते, धिक्कारते सुना । तब जो अल्लेच्छ, संतुष्ट, लज्जावान्, धितावान् (=कौकृत्यक) मयम-इच्छुक मिश्रु थे, वह सोचने कुदने, धिक्कारने लगे—‘वैसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने विशा दिये राजाके दाह ले लिये ।’ तब उन मिश्रुओंने भगवान्को यह बात कही । भगवान्ने इसी निदान = इसी प्रकरणमें मिश्रु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको पूछा—

“ धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त फाटका आदान (=प्रदण) किया ? ”

“ भगवान् सच-मुच । ”

भगवान्ने धिक्कारा—“ मोघ-पुरप ! (तूने यह) अन्-भनुच्छविक = अन्-भनुजोमिक = अ-प्रतिरूप (=अयोग्य), अ-भ्रामण्य = अ-कल्प्य = अ-करणीय (किया) । मोघ-पुरप ! राजाके अदत्त-फाटको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरप ! यह अ-प्रमत्तोको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नो (की प्रसन्नता) को बढ़ानेके लिये नहीं । यत्कि-मोघ पुरप ! अ-प्रमत्तोको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रमत्तोमें भी कितनोंको अन्यथा (=उलटा) कर देनेके लिये है । ”

उस समय मिश्रुओंमें प्रव्रजित हुआ, एक भत्त-पूर वयसहार-आमात्य (=जज, म्यायाधीश) भगवान्ने अ-विदूर (=समीप) बैठा था । भगवान्ने उस मिश्रुको पूछा—

“ मिश्रु ! राजा मागत्र श्रेणिक विंशवार किन्ने (के अपराध) से चोरको पकड़ कर मारता है, बांधता है, या देश-निकाल देता है ? ”

“ पादमे भगवान् ! या पादके बंधाव मूल्य होने से । ”

उस समय राजपूठमें पांच मापक (=मासा) का पाद होता था । तब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिक्कार कर—

“ जो कोई मिश्रु ग्राम या अरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदत्त (वस्तु) प्रदण करे, जितनेके अदत्तादानसे राजालोग चोरको पकड़कर—(वह) चोर है, थाल है, मूढ़ है, रुतेन है (कह) मारें, बांधें या देश-निकाल दें । उतनेके अदत्त आदान (=विना दिया देने) से मिश्रु पाराजिक होता है, (मिश्रुओंने साथ) न वास करने लायक । ”

‘पाराजिक होता है’ = जैसे डेंपसे दूटा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही मिश्रु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदानकर, अ-भ्रमण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इस लिये कहा ‘पाराजिक होता है’ ।

१. अ. क “ पांच मापका पाद होता था । उस समय राजपूठमें बीस मासेका कार्पाण (=कहाण) होता था, इसलिये पांच मासेका पाद । इस लक्ष्यसे सब जनपदोंमें कहाणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये । यह पुराणेनील-कहाणके बारेमें है, दूसरे रुद्रदामक आदिके (कहाणोंके बारेमें) नहीं । ”

“ क्या सच सुच देवने मगरका भरममत्केलिये, आपवकेलिये रखे राजकीय काहको धनिय कुम्भकार पुत्रको देदिया ? ”

“ किसने ऐसा कहा ? ”

“ दारु ! दारु गृहके गणक ने । ”

“ तो दारु गृह गणकको आज्ञा दो । ”

तब पर्यकार ब्राह्मण समाध महामात्यने दारु-गृह गणकको बांधनेका हुकुम दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार पुत्रने दारुगृह गणकको बाधकर ले जाते देखा । दारु दारु-गृह गणकको पूछा—

“ गाबुस ! (तुम्ह) क्यों बाधकर ले जा रहे है ? ”

“ भन्ते ! उन लकड़ियोंके लिये ? ”

“ चलो आबुस ! मे भी जाता हूँ । ”

“ भन्ते ! मर मार जानेसे पहिँ आना । ”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार पुत्र जहा राजा बिषमारका निवास था, पहा गये । जाकर बिट आसनपर बैठे । तब राजा बिषमार जहा आयुष्मान् धनिय थे, पहा गया । जानर आयुष्मान् धनिय को अभिवादनकर, एक ओर बस गया । एक ओर बसे राजा बिषमारने आयुष्मान् धनिय को कहा—

“ भन्ते ! क्या मैंने सचमुच राजकीय काष्ठ आर्यको दिये ? ”

“ हा, महाराज । ”

“ भन्ते ! हम राजा लोग बहुदरुष = बहुकरणीय (= बहुत क्रमबाले) होते हैं, देकर भी नहीं स्मरण करने । अच्छा तो (= ईश) भन्ते ! स्मरण करावें । ”

“ महाराज । याद है, प्रथम अभिषेक होनेपर यह वचन बोले थे— भ्रमण ब्राह्मणोंको तृण-काष्ठ उड़क दे दिया, (उनका) परिभोग करै । ”

“ भन्ते ! याद करता हूँ, भ्रमण ब्राह्मण लम्बावान्, लंदेहवान्, सवम आकाशी (होते हैं) उग्रह थोड़ी सी (बात)में भी सन्देह उत्पन्न होता है । उनका खयालसे मैंने कहा (था) और वह तो जगलमें पेमाकिन्ने (तृण-काष्ठ उड़क)क बिषयमें (था) । सो भन्ते ! तुमने उस बातसे अद्रिघ (= पिना दिये) दारु (= काष्ठ)को ले जाना मान लिया । भन्ते ! मर जेवा (यादमी) राज्यमें मरते जैसे कोई भ्रमण या ब्राह्मणका हनन को, या बधन करे, या हेदामे निकारें (= पश्याजेय) । भन्ते ! जागो ‘लोग (= तोयें)से बँध गये । फिर ऐसा मत करना । ’ ”

१ अ क * जैम (बुड) भूत माम छानेके लिये महार्ध-लोगमाला भेड़को पकड़ ले जाय । तब उसका दूसरा जिन पुरण इत्यरु इस भेड़का मांस एक कार्पाषण मूल्यका है । लोग (= बाल) तो हर फराईके समय गनेक कार्पाषण मूल्यके हैं । (गोव) दो लोग रहित भेड़ दे, ले जाये । इस प्रकार यह भेड़ बिड पुरुषको या लामक कारण मुक्त हो जाय । ऐसे ही तुम इस प्रमज्या चिह्न रूप लोगसे भेड़को तरह बिड पुरुषको प्राप्त हो, मुक्त हो गये ।

मनुष्य (इसे हुनकर) सोचते, कुदते धिक्कारते थे—‘शाक्य-पुत्रीय धमण निर्लज्ज हैं, दुःशील (=दुराचारी) मृषावादी हैं । यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, कल्याण-धर्मा (होनेका) दावा करते हैं । इनमें धमण-पन (=धामण्य), नहीं है, इनमें धाहण्य नहीं है । इनका धामण्य नष्ट हो गया, इनका धाहण्य नष्ट हो गया । कहां है इनको धामण्य ? कहां है इनको धाहण्य ? धामण्यसे यह दूर हैं । राजाको भी यह ठगते हैं, और मनुष्योंको तो बात क्या ?’ भिक्षुओंने उन मनुष्योंको सोचते कुदते, धिक्कारते सुना । तब जो अलोच्छ, संतुष्ट, लज्जावान्, चिन्तावान् (=कौटुक्य) संयम-इच्छुक भिक्षु थे, वह सोचने कुदने, धिक्कारने लगे—‘इसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने विषा दिये राजाके द्वार ले लिये ।’ तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही । भगवान्ने इसी निदान = इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको पूछा—

“ धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त काष्ठका आदान (=ग्रहण) किया ? ”

“ भगवान् सच-मुच । ”

भगवान्ने धिक्कारा—“ मोघ-पुरष ! (तूने यह) अन्-भनुच्छदिक = अन्-अनुषोमिक = अ-प्रतिरूप (=अमोघ्य), अ-धामण्य = अ-कल्प्य = अ-करणीय (किया) । मोघ-पुरष ! राजाके अदत्त-काष्ठको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरष ! यह अ-प्रमत्तांशो प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नो (की प्रमत्तता) को यदनेके लिये नहीं । वणिक-मोघ पुरष ! अ प्रमत्तोको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रमत्तोमें भी कितनोंको अन्वया (=उलटा) कर देनेके लिये है । ”

उस समय भिक्षुओंमें प्रप्रजित हुआ, एक अत-पूर्व व्यवहार-आमात्य (=जज, न्यायाधीश) भगवान्ने अ-विदूर (=समीप) बैठा था । भगवान्ने उस भिक्षुको पूछा—

“ भिक्षु ! राजा माग ३ श्रेणिक विंवार क्तिने (के अपराध) से चोरको पकड़ कर मारता है, बांधता है, या देश-निकाश देता है ? ”

“ पादसे भगवान् ! या पादके बाध मूल्य होने से । ”

उस समय राजगृहमें पांच ‘मापक (=माता) का पाद होता था । सब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिक्कार कर—

‘ जो कोई भिक्षु ग्राम या अरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदत्त (वस्तु) ग्रहण करे, जितनेके अदत्तादानने राजालोग चोरको पकड़कर—(१) चोर है, बाल है, गृह है, स्तेन है (कह) मारें, बांधें या देश-निकाश दें । उतनेके अदत्त आदान (=विषा दिया देने) से भिक्षु पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) न वास करने लायक । ”

‘ पाराजिक होता है ’ = जैसे डेपसे टूटा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही भिक्षु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदानकर, अ-धमण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इस लिये कहा ‘ पाराजिक होता है ’ ।

१. अ क “ पांच मापका पाद होता था । उस समये राजगृहमें बीस मासेका कापापण (=कहापण) होता था, इसलिये पांच मासेका पाद । इस लक्ष्यसे सब जनपदोंमें कहापणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये । यह पुराणेतील-कहापणके बारेमें है, दूसरे रुद्रदामक आदिके (कहापणोंके बारेमें) नहीं । ”

त्रिचीवर-विधान।

राजगृहमें वधेष्ट विहारकर भगवान् जहां वैशाली है, वहां चारिना केलिये चले। राजगृह और वैशालीके बीचके मार्गमें जाते, भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंको चीवरोंकी गठरी—तिरपरभी चीवरकी गठरी, कन्धेपरभी चीवरकी गठरी, कमरमेंभी चीवरकी गठरी—लेकर आते देखा। देखकर भगवान्को हुआ—‘बड़ी जल्दी यह नालायक (= मोघ-पुरुष) बढोस्ने रग पड़े। क्यों न मैं भिक्षुओं केलिये चीवर-सोमा=चीवर मर्यादा। स्थापित करूं। प्रमश घोरिका करते भगवान् जहां वैशाली है, वहां पहुँचे। वहां वैशालीमें भगवान् गौतम-चैत्यमें विहार करते थे। उस समय भगवान् छण्डी अन्तरद्वका (माघ और फागुनके बीचकी आठ अ क.) हेमन्तकी रातोंमें हिम-पातके समय खुली जगहमें एक चीवर ले बंटे। भगवान्को ठंडक न मालूम हुई। प्रथम-याम बीतजाने पर (= १० वजनेके बाद) भगवान्को ठंडक मालूम हुई; भगवान्ने दूसरा चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई। मध्यम-याम बीत जानेपर (= २ वजनेके बाद) भगवान्को ठंडक मालूम हुई, भगवान्ने, एक और चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई। पश्चिम (= पिछले) याम (= पहर)के बीतजानेपर, छाली पैलते, रात्रिके नन्दिमुखी होते समय, भगवान्को ठंडक मालूम हुई, भगवान्ने चौथा चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई। तब भगवान्को यह हुआ—जोभा वह शीतल भी शुष्क-पुत्र इस धर्ममें प्रमजित हुये हैं, वह भी तीन चीवरसे गुजरा कर सकते हैं, क्यों न मैं भिक्षुओंके चीवर की सीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूं, त्रि चीवरकी वसुधा (= आज्ञा) हूँ। तब भगवान्ने भिक्षुओंको आर्म्भित किया “

“भिक्षुओ! तीन चीवरभी अनुज्ञा देता हूँ—दोहरी संघारी, एकहारा उत्तरायण (= ऊपरी बादर), एकहारा अन्तर्वासक (= छुंगी)।”

मैथुन-(१) पाराजिका।

उस समय वज्रीमें दुर्मिष्ट... था। तब आयुष्मान् सुदिनको यह हुआ—‘इस समय वज्रीमें दुर्मिष्ट... है, उछ परिग्रहसे (जीवन) थापन करना मुश्किल है। और वैशालीमें मेरी जातिवाले बहुत आढ्य=महाधनी=महामोगवाले बहुत-सोश-चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन-धान्यवाले हैं। क्यों न मैं जातिवालेका आश्रय ले विहार करूं। जातिवाले मुझे दान देंगे, पुण्य करेंगे, भिक्षुओंका लाभ पायेंगे, मैं भी पिंडले तकलीफ न पाऊँगा।’ तब आयुष्मान् सुदिन शयनासन सँभालकर, पात्रचीवर ले, जिधर वैशाली थी, उधर चले। प्रमश: जहां वैशाली थी, वहां पहुँचे। वैशालीमें आ० सुदिन महावनमें विहार करते थे। आयुष्मान् सुदिनके जातिवालों (= श्वतक) ने सुना—सुदिन कल्हन्-पुत्र वैशालीमें आये हैं। तब यह आयुष्मान् सुदिनके लिये साठ स्थाविकाक भोजनार्थ ले आये। आयुष्मान् सुदिन उन साठ स्थाविका-पाकोंको भिक्षुओंको देकर, पूर्वार्द्र समय (चीवर) पहिनकर, पात्र-चीवर हाथमें ले, कल्हन् ग्राममें पिंड चार करते जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ गये।

उस समय आयुष्मान् सुदिनकी गृहदासी (= जाति-दासी) वाली (= अभि-शेपिक)

दाल (=कुम्भाम, कुलमाप) को पेंकना चाहती थी । आयुष्मान् सुदिघने उस जाति-दासीको कहा—

“ भागिनी ! यदि वह पेंकनेको है, तो यहां मेरे पात्रमें डाल दे । ”

आयुष्मान् सुदिघकी “जाति-दासी, उस बासी कुलमापको” पात्रमें डालते वक्त, हाथ, पैर और स्वरकी अनुहारको पहिचान गई । तब “जाति-दासी” आकर आयुष्मान् सुदिघकी माताको बोली—

“ अरे अय्या ! जानती हो, आर्य-पुत्र सुदिघ आ पहुँचे हैं । ”

“ यदि जे ! ” (=मगही मे !) मच बोछती है, तो तुमने अ-दासी करती हूँ । ”

“ आयुष्मान् सुदिघ उम बासी कुलमापको एक भीतकी जड़में धँसकर खाते थे । आयुष्मान् सुदिघने पिताने कर्मान्त (=काम) परसे आते, आयुष्मान् सुदिघको उस बासी कुलमापने “ खाते देवा । देखकर जहाँ आयुष्मान् सुदिघ थे, वहाँ गया । जाकर बोला—

“ अरे ! तात सुदिघ ! बासी कुलमाप खा रहे हो ? क्या तात सुदिघ ! अपने घर नहीं चलता है ? ”

“ गया था गृहपति ! तेरे घर, वहीं ने वह बासी कुलमाप (मिला) है । ”

तब आयुष्मान् सुदिघने पिता “ हाथसे पकड़कर ” वह बोला—

“ आओ तात सुदिघ ! घर चलो । ”

तब आयुष्मान् सुदिघ जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिटे भामनपर पड़े । तब आयुष्मान् सुदिघने पिताने “ कहा—

“ तात ! सुदिघ भोजन करो । ”

“ बस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका । ”

“ तात सुदिघ ! क्या भोजन स्वीकार करो । ”

आयुष्मान् सुदिघने मौनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान् सुदिघ आसनसे उठकर चले गये ।

आयुष्मान् सुदिघने माताने उस रातके बीतनेपर, हरे गोबरसे पृथिवीको लिपाकर, दो ढेर लगावाये, एक हिरण्य (=अशफौं) का, और एक सुवर्ण (=सोना) का । इतने बड़े पुंज हुये, कि इधर खड़ा पुरख, उधर खड़े पुरुषको नहीं देख सकता था ; न उधर खड़ा पुरख इधर खड़े पुरुषको देख सकता था । उन पुंजोंको बटाईसे ढकवा, बीचमें आसन बिछवा, बनात घिरवा, आयुष्मान् सुदिघ की पुरानी स्त्रीको संबोधित किया—

“ तो यह ! जिम अहंकारसे अलंकृत हो, मेरे पुत्र सुदिघको प्रिय=मनाप लगा करता थी, उस डलङ्गर से अलंकृत हो । ”

१ अ क “मगवान् (के बुद्धत्व) के बारहवें वर्षमें सुदिघ प्रव्रजित हुये, बीसवें वर्ष जातिकुलमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये, स्वयं प्रव्रज्यामें आठ वर्षके ये हमलिये उसे वह जाति दासी देखकर भी नहीं पहिचानती थी । ”

“अच्छ, अच्छा !”

तब आयुष्मान् सुदिन पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ उनके पिता कर घर था, वहाँ गये । जाकर निठे आसनपर बैठ । तब आयुष्मान् सुदिनका पिता जहाँ आयुष्मान् सुदिन थे, वहाँ आया । आकर उन पुत्रोंको खोलवा कर, आयुष्मान् सुदिनको बोला—

“तात सुदिन ! यह केवल तेरी माताका स्त्रीधन है, पिताका, पितामहका नहीं है । तात सुदिन ! गृहस्थ बनकर भोगभी भोगनेको मिल सकता है। पुण्यभी करने को । आओ तात सुदिन ! फिर गृहो बनकर भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो ।”

“तात ! (म) नहीं चाहता, (मैं) नहीं (कर) सकता, अभिरत (=अदुरत) ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ ।

दूसरी बारभी बोला० । तीसरी बारभी तात सुदिन ! यह तेरा० ।

“गृहपति ! यदि बहुत रज न हो, तो तुझे बोलूँ ।”

“तात सुदिन ! योको ।

“तो तू गृहपति ! बड़े बड़े धोर बनकर हिरण्य मुर्ख भरकर इसे गात्रियासे दुपदा, गंगाकी धाराक भीज्य डाल द । सो किस हेतु ? गृहपति ! जो तुझे हमेशे कारण भय, जड़ता रोमाध, रसशाली करनी, पडेमा वह इससे न होगी ।

यस कहने पर आयुष्मान् सुदिनका पिता हुआ हुआ — ‘पुत्र सुदिन ऐसा कैसा होगा ?’ आयुष्मान् सुदिनक पिताने आयुष्मान् सुदिन की स्त्राको बुलाया—

“ता गदू, तू भी कह, क्या जाने पुत्र सुदिन तेरा बचन ही माने ”

आयुष्मान् सुदिनका स्त्री आयुष्मान् सुदिनका दैर पकड़कर, आयुष्मान् सुदिन को बोला —

“आर्यपुत्र ! यह कैसी अप्सरायें हैं, जिनकेलिये तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो ? ”

“भगिनी ! मैं अप्सरायेंकेलिये ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा हूँ ? ”

तब आयुष्मान् सुदिन की स्त्री—‘आज आर्यपुत्र सुदिन मुझे भगिनी कहकर पुकारते हैं, (तोच) वहाँ मूर्खता हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान् सुदिनने पिताको कहा—

“गृहपति ! यदि मुझे भोजन देनाहो, तो दो, तकलीफ मत दो ।

“तात सुदिन ! साओ ” तब आयुष्मान् सुदिनको माता और पिताने उष्ण स्नान भोजनसे अपने हाथ सेतर्पित=संप्रवारित किया । आयुष्मान् सुदिनकी माता, आयुष्मान् सुदिनक पाकर पात्रसे हाथ दगा देनेकर बोली—

“तात सुदिन ! यह नान्य० कुल है तात सुदिन ! गृहोबनकर भा भोग भोगनेको तथा पुण्य करनेको मिल सकता है । आओ तात सुदिन ! गृहो बन, भोग भोगो और पुण्य करो । ”

"अम्मा ! मैं नहीं चाहता, नहीं सकता ; अभिरत हो प्रहस्य चर रहा हूँ । "

दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी "माताने" सुदिन्नको कहा—

"तात सुदिन्न ! यह हमारा आश्व०कुल है । (अच्छ) तात सुदिन्न ! बीजर (=बीरसे उत्पन्न पुत्र) हो दो; ऐसा न हो कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें । "

"अम्मा ! (यह) मुझसे किया जा सकता है । "

"तात सुदिन्न ! कहां इस वक्त तुम विदार करते हो । "

"अम्मा ! महावनमें । " तब आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठ चले गये ।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने आयुष्मान् सुदिन्नकी "स्त्रीको आमंत्रित किया—

"(शब्द) तो बह ! जब ऋतुनी होना, जब तुझे पुष्प उत्पन्न हो, तो मुझे कहना । "

"अच्छा अम्मा ! "....

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी पुराण दुतीयिका (=स्त्री) ऋतुनी हुई, उसे पुष्प उत्पन्न हुआ । तब "माताको कहा—

"मैं ऋतुनी हूँ अम्मा ! मुझे पुष्प उत्पन्न हुआ है । "

"तो बह ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय=मनाप लगती थी, उस अलंकारसे अलंकृत होओ । "

"अच्छा अम्मा ! "....

आयुष्मान् सुदिन्नकी माता० सुदिन्नकी स्त्रीको लेकर जहां महावन था, जहां आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहां गई ; जाकर आयुष्मान् सुदिन्नको बोली—

"तात सुदिन्न ! यह हमारा आश्व०कुल है । "

दूसरीबार भी० । तीसरीबार यह बोली—

"तात सुदिन्न ! तात सुदिन्न ! बीजर हाँ दो, ऐसा न हो, कि हमारा अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें । "

"अम्मा ! यह मुझसे किया जा सकता है । "

(कह आ० सुदिन्नने) स्त्री की बाँह पकड़कर महावनके भीतर घुसकर, शिक्षापद (=मिश्र-निषम) के प्रजापित न होनेके समय, दुष्पणिगामको न देख "स्त्रीके साथ तीव्रवार मैथुन-धर्म सेवन किया । उससे वह गर्भवत्ता हुई । "....

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र प्रसव किया । आयुष्मान् सुदिन्नके मित्रोंने उस पुत्रका नाम बीजरक रक्खा । आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीका नाम बीजर-माता०, और आयुष्मान् सुदिन्नका नाम बीजर-पिता । पिछके समयमें वह दोनों घरसे बेघर प्रसजित हो अर्हत्पद (=मुक्ति) को प्राप्त हुये ।

१. अ क " हमलोग लिच्छवी गण राज्योंके राज्यमें बसते हैं । वह तेरे पिताके मरने-पर इस सम्पत्ति, इस महान् विभवको, रखकर पुत्र न होनेसे, अ-पुत्रक कुलधनको अपने राज-अन्त-पुरमें ले जायेंगे । "

तब उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सुदिनको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर, भगवान्‌को यह।
कही। । तब भगवान्‌ने उसके अनुच्छविक=उसके अनुशूल धर्म-कथा कह, भिक्षुओं
संबोधित किया—

“अच्छा तो भिक्षुओ ! दस बातोंका ट्वालकर भिक्षुआक लिये शिक्षापद (=नि
प्रज्ञापन करता हूँ—(१) संघको अच्छाई (=सुष्ठुता)के लिये (२) सबको फा
(=आसानी)के लिये। (३) उच्छृङ्खल-पुरषोंके निग्रहके लिये। (४) अच्छे (=पर
भिक्षुओंके आसानीसे बिहार करनेके लिये। (५) इस जन्मके आसवा (=वित्तमहों
निवारणके लिये। (६) ज मान्तर (=संपरायिक)के आसवोंके नाशके लिये। (७) अप्र
(=समल-वित्त)के प्रसन्न (=विमल वित्त) होनेके लिये। (८) प्रसन्नाका
बढ़ताके लिये। (९) सद्धर्मकी चिरस्थितिके लिये। (१०) विनय (=संयम)की सहा
(=अनुग्रह)के लिये। ।

‘ जो भिक्षु भिक्षुओंको शिक्षा (=कायदा) और साजोर (=निदम)से युक्त
शिक्षाको बिना प्रत्याख्यान (=परित्याग) किये, दुर्बलताको बिना प्रकट किये, आ
(=यह तक कि) धनुर्म ओ मैथुन चर्मका सेवन करै, वह पाराजिक होता है, (भिक्षुः
साय) सद्दवातके अयोग्य होता है। ’

मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका । (वि. पू. ४५१) ।

१ उस समय बुद्ध भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटगार शालामें विहार करते थे ।

भगवान् भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अ-शुभ (= पदार्थोंकी जवन्मता)-कथा कहते थे, अशुभ (भावना करने) की तारीफ करते थे, आदि आदि अशुभ-समापत्तिपों (ध्वनों) की तारीफ करते थे । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आर्मप्रित किया—

“भिक्षुओ ! मैं आध-महीना एकान्त-ध्यान (= पटित्तान) में रहना चाहता हूँ । पिंड-पात (= मिश्रा) छानेवालेको छोड़कर (और) किसीको (मेरे पास) न आना चाहिये ।”

“उन भिक्षुओंने भगवान्को अच्छा मन्ते ! कहा । एक पिंड-पात-हारक भिक्षुको छोड़ दूसरा कोई वहाँ नहीं जाया या । भिक्षुओंने (सोचा)—भगवान्ने अनेक प्रकारसे अशुभ० की तारीफ की है, (इस लिये वह भिक्षु अनेक) आकार प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे युक्त हो, विहार करने लगे । वह कायामें विन करते, ईराज होते, शुगुप्ता करते थे; जैसे शिरसे नहाया शौकीन सरण की या पुरष मेरे साँप, या मेरे कुत्ता, या मनुष्य-शत्रुके कंठसे लगाने पर धिनाता० है । ऐसेही वह भिक्षु अपनी कायासे घृणा “ शुगुप्ता करते, अपनेमें अपनेसे मारते थे, एक दूसरे को भी जानसे मारते थे । मृगलंडिक समण-कुत्तकके पास जाकर भी कहते थे—

“आजुस ! अच्छा हो (यदि) हमें जानसे मारदो, यह पात्र-चीवर तुम्हारा होगा ।”

तब मिंगलंडिक समण-कुत्तक पात्र-चीवरके लोभमें, बहुतसे भिक्षुओंको जानसे मारका, पानी तलवारकी छेकर जहाँ बग्गुमुदा नदी थी, वहाँ गया ।

तब मिंगलंडिक समण-कुत्तकको खून समी तलवार धोते मनमें पश्चात्ताप हुआ, खेद हुआ—अलान है मुझे, लाभ नहीं हुआ मुझे । दुर्लभ है मुझे, सुखम नहीं हुआ । मैंने बड़ा ही पाप (= अ-पुण्य) कमाया, जो मैंने शीलशान्, कल्याण-धर्मों भिक्षुओंकी प्राणसे मार डाला । तब मार-लोकके किसी देवताने, बिना दूबते पानीपर खड़े होकर० समण-कुत्तकको कहा—

“साधु, साधु सत्पुरुष ! लाभ है तुझे सत्पुरुष, सुखम हुआ, तुझे सत्पुरुष । तूने सत्पुरुष ! बहुत पुण्य कमाया, जो तूने अ-नीचों (= न उततों) को उतार दिया ।”

तब ० समण-कुत्तकने (सोचा) ‘ लाभ है मुझे ० ’; (और) तीक्ष्ण तलवार लेकर एक विहारे दूसरे विहार, एक परिवेण (= चौक) से दूसरे परिवेणमें जाकर ऐसा कहता—
कीन सतीर्ण है, किसको तारूँ ? वहाँ जो वह अ-वीत राग भिक्षु थे, उन्हें उस समय भय होता था, जडता ०, रोमांच होता था । किन्तु जो भिक्षु बीवराग थे, उनको उस समय भय०, जडता ०, रोमांच न होता था । तब ० समण-कुत्तकने एक दिनमें एक भिक्षुकको भी जानसे मारा, ० दो भिक्षुको भी०, ० तीन ०, ० चार ०, ० पाँच ०, ० दस ०, ० बीस ०, ० तीस ०, ० चालीस ०, ० पचास ०, ० साठ ० ।

भगवान्ने आद्य मासके वीतनेपर पटिसल्लानसे उठकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“क्या है आनन्द ! भिक्षुसंघ बहुत कम होगया है ?”

“चूँकि भन्ते ! भगवान्ने भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अशुभ भावना० की तारीफ का। सो भिक्षु० १०१ ० समण कुत्त करने भी० साठ भिक्षुओंकी एक दिनमें मारा। अच्छा हो। भन्ते ! दूसरे पर्याय (= प्रकारान्तर, उपदेश) को भगवान् कहें, जिसमें यह भिक्षुसंघ आश (= पाम ज्ञान) में स्थित हो।”

“तो आनन्द ! जितने भिक्षु वैशालीमें विहार करते हैं, उन सबको उपस्थान शालामें एकत्रित करो।”

“अच्छा भन्ते !” आयुष्मान् आनन्दने “एकत्रित कर, जाकर, भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भिक्षु संघ एकत्रित होगया। अब भन्ते ! भगवान् जियका काल समझ (बेसा करे)।” तब भगवान् जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ गये। जाकर बिछे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! यह आणापान सति (= प्राणायाम) समाधि भावना करनेसे, बरानेसे, शान्त=प्रणीत आतेचमक (= सुख) और सुख विहारशाली है, वेदा होनेवाले पापक=अकुशल (= दुःख) धर्मोंको स्थानपर अन्तर्धान करतो है, उपशमन करतो है। जैसे भिक्षुओ ! प्रीतिसे पिछे मासमें उड़ी बड़ी भूखको, महा-अकाल मेघ स्थानही पर (= ठाढ़ी) अन्तर्धान कर देता है, उपशमन कर देता है ऐसेही भिक्षुओ ! यह प्राणायाम० । भिक्षुओ ! कैसे आणापान (= प्राणायाम) सति समाधि भावना करने पर बढ़ाने पर शान्त० ? भिक्षुओ ! भिक्षु जंगलमें, या घृक्षके नीचे, या शून्य आगारमें आसवमार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख रखकर, बैठता है। वह रमण रखते श्वास छोड़ता है, स्मरण रखने श्वास लेता है। लम्बी सांसनेते ‘लम्बीसांस लेता हूँ’ जानता है०। विरागकी अनुपपत्तिना करते (= विरागादु पत्ती) ०, निरोध अनुपपत्ती०, ‘प्रतिनिस्सर्ग (= परित्याग) अनुपपत्ती श्वास छोड़’ सीखता है, ० ‘प्रति निस्सर्ग अनुपपत्ती श्वास छू’ सीखता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भावना की गई आणापान सति समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई०।”

तब भगवान्ने इसी विधान=इसी प्रक्रममें भिक्षुओंको पूछा—

“भिक्षुओ ! क्या भिक्षुओंने सचमुच अपनेको अपनेसे मारा ?”

“सचमुच भगवान्।”

भगवान्ने धिक्कारा। - ।

“इस प्रकार भिक्षुओ ! इम शिक्षापद्को उद्देश (= पाठ, धारण) करना चाहिये।—

“जो पुरुष जानकर मनुष्य शरीरको प्राणसे मारे, या शस्त्रसे मारे, या मरनेकी तारीफ

करै, मरनेके लिये प्रेरित करै—ओ आदमी ! तुझे क्या (है) हम पापी दुर्जाविमते, जीनेसे मरना अच्छा है । इस प्रकारके चित्त-विचारसे, इस प्रकारके चित्त-संस्कारसे अनेक प्रकारसे जो मरनेकी तारीफ करै, या मरनेके लिये प्रेरित करै । यह भी पाराजिक होता है, अ-संवास (होता है) ।

उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका ।

१४म समय भगवान् वैशालीमें महायनकी वृटागार शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे संन्यासी-संन्यासी भिक्षु वग्गुमुदा नदीके तीरपर वर्षा-वासके लिये गये । उस समय वज्जीमें दुर्मिच्छ० या० । तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—इस समय वज्जीमें दुर्मिच्छ० है० । किन्तु उपायसे एकत्र हो “सुख (पूर्वक) वर्षावास किया जाये ”। किसी किसीने ऐसा कहा—हन्त आबुसो ! हम गृहस्थोंकी ऐसीकी देख-भाल करै, इस प्रकार वह हमें (भोजन) देना पसन्द करेंगे, इस प्रकार हम एकत्र “हो सुखसे वर्षावास करेंगे । किसी किसीने ऐसा कहा—नहीं आबुसो ! क्या गृहस्थोंकी ऐसीकी देख-भाल करना ? आबुसो ! हम गृहस्थोंका दूतका काम करै, इस प्रकार० । क्या गृहस्थोंके दूत-कर्मसे ? हन्त आबुसो ! हम गृहस्थोंके (सम्मुख) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) की तारीफ करै—अमुक भिक्षु प्रथम-ध्यानका लामी (= पानेवाला) है, अमुक भिक्षु द्वितीय-ध्यानका०, ० तृतीय०, ० चतुर्थ० । अमुक भिक्षु चोत आपन्न है, ० सज्जदागामी०, ० अनागामी०, अर्हत् है । अमुक भिक्षु त्रैविद्य है, अमुक भिक्षु पद्म-अभिज (= छः अभिज्ञाओंवाला) । इस प्रकार वह० । आबुसो ! यही सस्ते अच्छा है, जो हम एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी तारीफ करै० ।

मनुष्य (सोचने—) हमें लाभ है, हमें सुख है हुआ, जो हमारे पास ऐसे शीलवान् भिक्षु वर्षावासके लिये आये । जैसे वह शीलवान् कल्याण-धर्म है, ऐसे भिक्षु पहिले हमारे पास वर्षावासके लिये न आये । इसलिये वह वैसा भोजन न अपने खाते, न माता-पिताको देते, न स्त्री बच्चोंको देते, न दाम कर्मकर पुरोयोंको०, न मित्र अमात्योंको०, न जाति-बिराद्रीको० । जैसा कि भिक्षुओंको देते थे । यह वैसा० पात्र न अपने पीते० ; जैसा कि भिक्षुओंको देते । तब वह भिक्षु रूपवान् भोटे (= योग-इन्द्रिय), प्रसन्न-मुख-वर्ण, विप्रमग्न-छविर्ण (= सुन्दर चमड़ेके रूपवाले) होगये । वर्षावासकी समाप्तिपर भगवान् के दर्शनके लिये जाना, भिक्षुओंका आचार था । तब वह भिक्षु वर्षावास समाप्तपर तीनमास बाद, शयनासन सँभालकर, पात्र-धीवर ले जिधर वैशाली थी, उधर चले । क्रमशः जहाँ वैशाली महायन वृटागार-शाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उस समय (और) दिशाओंसे वर्षावास करके आये भिक्षु वृद्ध, रक्ष, दुर्बल, पीठे डकरी-मात्र रह गये थे । किन्तु वग्गुमुदा तीरवाले भिक्षु रूपवान्, भोटे० । बुद्ध भगवान् का आचार है कि आगन्तुक भिक्षुओंके साथ प्रतिसम्मोदन (= वृत्त-प्रश्न) करै । तब भगवान् वग्गुमुदा तीरके भिक्षुओंको बोले—

“ भिक्षुओ ! अनुत्तल (= समनीय) तो था, शरीर-यात्रा-योग्य (= यापनीय) तो था ? सम्मोदन करते अ-विवाद करते अच्छी तरह एकत्र वर्षावास तो बने ; और भिक्षुने तफलीफ तो नहीं पाये ? ”

तब उन भिक्षुओंने भगवान्‌को यह बात बतलादी ।

“ क्या भिक्षुओ ! सच था (तुम्हारा उत्तर-मनुष्य-धर्म कहना) ? ”

“ असत्य (=अभूत) भगवान्‌ ! ”

बुद्ध भगवान्‌ने धिक्कारा—

“ मोघ पुरुषो ! (यह) अन्-अनुच्छदिक = अन्-अनुलोमिरु = अ प्रतिरूप (= अनु-चित), अ भ्रामणक, अ कल्प्य = अ-कर्णीय है । मोघ पुरुषो ! तुमने उदरके लिये गृहस्थाग्ने एक दूसरेके उत्तर मनुष्य धर्मकी कैसे तारीफ की ? गाय कान्हेके तेज धुरेसे (अपना) पेट काटलेता अच्छा था, किंतु उदरके कारण दूसरेकी दिव्य शक्तिका कहना (अच्छा) नहीं । सो किम हेतु ? उस (धुरा मारने)से मोघ पुरुषो ! तुम मरण पाते, या मरण समान दु खो । उनके कारण शरीर छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति नर्कमें तो न उत्पन्न होते । । ”

‘ धिक्कारकर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको आसन्निहित किया—

“ भिक्षुओ ! लोकमें यह पांच महाचोर * हैं । कौनसे पांच ? भिक्षुओ ! (१) (जैसे) एक महाचोरको ऐसा होता है—में कुदस्यु (= छोटा डाकू) हूँ, सौ या हजारके साथ हत्या करते कराते, काटते फटवाते, पकाते पकवाते, घाम, निगम, राजधानीको मथन करें । तब वह दूसरे समय सौ, हजारके साथ० मथन करे । ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ किमी पाप भिक्षुको ऐसा होता है—में कुदस्यु नामक हूँ,० सौ, हजारके साथ घाम, निगम राजधानीमें गृहस्थो और प्रमजितोंसे सत्कृत = गुह-कृत = मानित = पूजित = अपचित हो विचारते, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य (= पद्य, औषध) परिष्कारका पाने वाला होऊँ । भिक्षुओ ! लोकमें यह प्रथम महाचोर * है । (२) और फिर भिक्षुओ ! एक पाप भिक्षु (= दुष्ट भिक्षु) तथागत प्रवेदिन (= साक्षात्कृत) धर्म विनयको सीखकर अपने पास रखता है, (और उसे) अपना (आविर्कार) बतलाता है । यह द्वितीय महा चोर * है । (३) एक भिक्षु परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते शुद्ध ब्रह्मचारीको, झड़ड़ी अ ब्रह्मचर्य का कथक लगाता है । यह * तृतीय महाचोर है । (४) एक भिक्षु जो वह दंघके बड़े भाण्ड = बड़े परिष्कार (= सामान) हैं, जैसेकि—आराम (याग), आरामके मकान (= आरामबस्तु), विहार (= मठ), विहार बस्तु, मव (= चारपाई) पांड, महा तकिया, लोहेका घड़ा, लोह भागर, लोह बारक, लोह कटाह, बँसूला, फरसा, कुल्हाड़ी, कुशाल, पत्ती, थड़ी, बाँस, मूँज, बन्धन (= रस्सी बन्नेका तृण) तृण, मट्टी, लकड़ीकी चीज (= धार-भांड), मट्टीकी चीज (= गृत्तिका-भाण्ड) है, उनसे गृहस्थांको खुश करता है, यह चतुर्थ महाचोर है । (५) भिक्षुओ ! देव मार-ब्रह्मा-सहित लोकमें, भ्रमण घ्राहण देव मनुष्य (सहित) जनतामें यह अथ (= सर्वोपरि) महाचोर है, जो कि अविद्यमान, अ सत्य उत्तर मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति) को बखानता है । सो किसलिये ? भिक्षुओ ! चोरीसे (उसने) राष्ट्र-पिंड (राष्ट्रके अन्न) को खाया ।—

‘ अपने दूसरी प्रकार होते (जो) अपने को दूसरी प्रकार प्रकट करे उसका घट, जुआरीकी तरह ठगकर, चोरीसे खाना हुआ ।

कंठमें कापाय दाने बहुते ऐसे असंयमी पाप धर्मों हैं,

यह पापी पाप कर्मोंसे नर्कमें उत्पन्न होते हैं ?

जो तु शीघ्र असंयमी (मनुष्य) राष्ट्र पिंडको छाये, इससे आगकी लौकी तरह दहकते लोहेके गोलेका स्वामा अच्छा है ।^१ तब भगवान् वरगुमुदा तीरके भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर ... । ...

“ इस प्रकार भिक्षुओ ! इस शिक्षापदको उद्देश (= पठन, धारण,) करना—

‘ जो भिक्षु अधिमान (= अह-अभिमान) उत्तर मनुष्य धर्म = अलम्-आर्य-ज्ञान दर्शनको अपनेमें वर्तमान कहता है—‘ऐसा-ज्ञानता हूँ’ = ‘ऐसा देखता हूँ’ । तब दूसरे सम्यक् पड़े जाने पर या न पड़े जाने पर, बन्-नीयत (= पापेच्छु) हो, या विशुद्धापेक्षी हो (को) — आहुम ! न जानते ‘ज्ञानता हूँ’ कहा, न देखते ‘देखता हूँ’ कहा, मुच्छ = मृषा (= झूठ) में न कहा । वह पाराजिक अ-संवास होता है, अधिमानसे यदि न (कहा) हो । ’ ”

उत्तर-मनुष्य-धर्म = (१) ध्याय, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, (५) ज्ञान-दर्शन, (६) मार्ग-भावना, (७) फल-साक्षात्कार, (८) क्लेश प्रहाण (९) विनीवरणता, (१०) चित्तका शून्यागारमें अभिरति (= अनुराग) ।^१ “अलम्-आर्य-ज्ञान = तीन विधायें = दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है । ”

विशुद्धापेक्षी = गृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरामिक (= आराम-सेवक) होनेकी इच्छासे, या धामगेर होनेकी इच्छासे । ”

ध्याय = (१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीयध्यान (३) तृतीयध्यान, (४) चतुर्थध्यान ।

विमोक्ष = (१) शून्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त विमोक्ष, (३) अ-प्रणिहित विमोक्ष ।

समाधि = (१) शून्यता समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित० ।

समापत्ति = (१) शून्यता-समापत्ति, (२) अनिमित्त० (३) अप्रणिहित० ।

ज्ञान = तीन विधायें ।

मार्ग-भावना = (१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार मन्वक्-प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँच वक्, (६) सात बोध्यम्, (७) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ।

फल-साक्षात्कार = (१) ओव आर्यात्ति फलका साक्षात् करने, (२) संकट अगामी०, (३) अनागामी०, (४) अर्हत्० ।

क्लेश प्रहाण = (१) रागका प्रहाण (= विनाश) (२) द्वेष प्रहाण, (३) मोह प्रहाण ।

विनीवरणता = (१) रागसे चित्तकी विनीवरणता (= मुक्ति) (२) द्वेषसे चित्त विनीवरणता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता ।

शून्यागारमें अभिरति = (१) प्रथमध्यानसे शून्य स्थानमें संतोष (२) द्वितीयध्यानसे० (३) तृतीयध्यानसे०, (४) चतुर्थध्यानसे०,

१ वस्तु प्राप्त कर लेने पर ‘मैंने पालिया समझना, कहना, अधिमान कहा जाता है ।

चतुर्थ—खण्ड ।

आयु-वर्ष ५५—७५

(वि. पू. ४५१—४३१) ।

चतुर्थ खंड ।

(१)

चीवर-विषय । विशाखा-चरित । विशाखाको आठ वर । (वि. पू. ४५१)

तब पैशाखीमें मयेष्ठ विहारका भगवान् त्रिबर वाराणसी (= बनारस) थी, उधर चारिकाके लिये खड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ वाराणसी में भगवान् ऋषिपत्न्यन शृंगरावमें विहार करते थे ।

उस समय एक भिक्षुके-अन्तर्वांसक (= लुंगी) में छिद्र था । तब उस भिक्षुको यह हुआ—भगवान् ने तीन चीवरोंकी अनुज्ञा दी है (१) दोहरी संधाटी, (२) एकहरे उत्तरासंग, (३) एकहरे अन्तर्वांसक । यह मेरा अन्तर्वांसक छेदवाला है, क्यों न मैं पेंवैद (= अगल) लगाऊँ, चारों ओर दोहरा होगा, बीचमें एकहरा । तब वह भिक्षु पेंवैद लगाने लगा । भगवान् ने शयनासन-चारिका (= मंड देखनेके लिये धूमना) करते, उस भिक्षुको पेंवैद लगाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुसे यह बोले—

“ भिक्षु ! तू क्या कर रहा है ? ”

“ भगवान् ! पेंवैद लगा रहा हूँ । ”

“ साधु, साधु भिक्षु ! अच्छा है, भिक्षु ! तू पेंवैद लगा रहा है । ”

तब भगवान् ने इसी निदान—इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कह, भिक्षुओंका संबोधित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओ ! नये कपड़े या नये जेमे कपड़ोंकी दोहरी संधाटी, एकहरे उत्तरासंग, एकहरे अन्तर्वांसक की । पुराने कपड़ोंकी दोहरी संधाटी, दोहरे उत्तरासंग और दोहरे अन्तर्वांसक; पांसुल (= फेंके चीयड़े) में मयेष्ठ । बाजारी दुकानोंकी खोजना चाहिये । भिक्षुओ ! घंटे या घुने पेंवैद, (सोनेकी) मुंदरी, और हरीकर्म (= रफ) करनेकी अनुज्ञा करता हूँ । ”

तब वाराणसीमें इच्छालुपार विहारकर भगवान् जहाँ भावस्ती थी, वहाँ चारिकाके लिये खड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ भावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब विशाखा मिगारमाता जहाँ भगवान् थे वहाँ आई, आकर, भगवान् को अभिवादनकर एक ओर धैर गई । एक ओर सैनी विशाखा मिगार-माताको भगवान् ने धार्मिक-कथा

१. अ. नि. अ. क १: ७: २ । (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५२-१५३) ।—

विशाखा-चरित ।

भावस्तीमें कौशल राजाने निंबसारके पास (पत्र) भेजा—“ मेरे आज्ञावर्ती देशमें

से समुत्तेजित, मंत्रालिप्त किया । तब विशाखा मृगार मातान भगवान् को यह कहा—

अमित भोग-वाला कुल नहीं है, हमारे लिए एक अमित भोग कुल भेजो । राजान अमा त्याके साथ सलाह का । अमात्याने कहा—

“महाकुलका नहीं भेजा जा सकता, एक श्रेष्ठ पुत्रका भज । कह, मङ्क श्रेष्ठि पुत्र धनंजय सेठका (नाम) लिया । राजाने उनके वचनका सुनकर, उस (धनंजय सेठका) भेजा । तब कोसल राजाने श्रावस्वासे यात योजन ऊपर, साकत नगरमें उसे श्रेष्ठका पद दकर बसा दिया ।

श्रावस्तीम मृगार श्रेष्ठका पुत्र पूर्ण उन्दन कुमार वय प्राप्त (= जवान) था तब उसके पिताने—मेरा पुत्र वय प्राप्त है, अब इस गृह-धन बंधनसे बांधनेका समय है—जान—हमार समान जाति कुक्की क या प्रोजा—(कह), कारण अकारण जाननमें बृहत्त पुरपाकी भेजा । वह श्रवस्तीम अपनी रक्षिकी कन्याको न देख, साकेत (= अयोध्या) को गये । उस दिन विशाखा, अपनी समग्रस्का पाँच सौ कुमारियाके साथ, उत्सव मनानेके लिए एक महावापी पर गई थी । वह पुरुष भी नगरके भीतर अपनी रक्षिका कन्या न देख, बाहर, नगरके द्वारपर खड़ा था । उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ । तब विशाखाक साथ गई कन्याय, भागनेके उत्सवगते दोड़कर शालाम घुम गई । उन पुरपाने उन (कन्याका) म भी किसीकी अपनी रक्षिकी अनुसार न दखा । उन सबके पीछे विशाखा, मध बरसनेका, पवाई न कर, मन्दगतिते भागता हुई, शालाम प्रविष्ट हुई । उन पुरुषाने उसे देख साचा—दूसरा भा इतनी हा रूपप्रतिभा हागी । रूप किमी किशका पके नारियल (= करक पक) का तरहभा होता है । बात चलाकर जानै, कि मधुर वचना है या नहीं । तब उमरा बोले—

“अम्म ! तू बड़ी बूढ़ी स्त्रीका तरह मालूम होता है ? ”

“तातो ! क्या देखकर (ऐसा) कहते हो । ”

“तरे साथ रखनेवाली दूसरी पुमारिया भोगनेक भयसे जल्दासे आकर शालाम घुम गई, और तू बुढ़ियाका तरह चलना छोड़कर नहीं आता, साड़ी भोगनेकी भा पवाई नहीं करती । यदि हाथा या पाड़ा पाछा करे, तो मा क्या ऐसा हो करगा ? ”

“तातो ! साड़िया दुलभ नहीं हैं, मेरे कुलमें साड़िया मुलभ है । तरुण स्त्री (= वय प्राप्त मानुषाम) बिकाऊ चर्तनका तरह है । हाथ या पैर दृष्टनेपर, विरल अगवाली स्त्रीत (लोग) घृणा करते (हैं), (और) नहीं ग्रहण करते । इसलिये धीरे धीरे आई हूँ । ”

उन्होंने—जम्बूद्वीपमें इसके समान स्त्री नहीं है । रूपम जैवा, मधुर अलापमें भी, बेसीही है । कारण-अकारणको जानकर कहता है ।—(साच) उसके ऊपर सुदेरकर माला पेंका । तब विशाखा—मे पहिले अपसिष्टाव (= स्फाई विना) था, अब पसिष्टाव होत हूँ—(सोच) दिनय सहित भूमिपर बंठ गई । तब उसे वहाँ कनातस घर दिया । दासागम सहित घर गई ।

मृगार श्रेष्ठका आदमी भा उसीके साथ धनंजय श्रेष्ठिके घर गये ।

“तातो ! तुम किम गाँवके रहनेवाल हो ? ”

“ हम आरवती नगरके मृगार श्रेष्ठीके आदमी हैं । तुम्हारे घरमें वय प्राप्त कन्या है, सुनकर हमारे सेवने हमें भेजा है । ”

“ अच्छा, सातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी धनमें हमसे थोड़ा ही कममान है, किंतु जातिमें बादर है । सब त-हसे समान तो मिलना मुश्किल है । जाओ मेठो हमारी स्वीकृतिकी बात कहो । ”

उन्होंने उसकी बात सुनकर, आरवती जा, मृगार श्रेष्ठीको तृष्टि और वृद्धि निवेदनकर—
‘ स्वामी ! हमें साकेतमें धनजय श्रेष्ठीके घरमें कन्या मिली है—वहा । उसको सुनकर मृगार सेठने—‘ मन्त्रकुल घरमें हमें कन्या मिली ’ (जान), मनुष्य चित्त हो उसी समय धनजय श्रेष्ठीको पत्र (= शासन) भेजा— “ इसी समय हम कन्याको लहंगे, प्रथम पटना हो तो परें । ”
उसने भी उत्तर (= प्रतिशासन) भेजा— “ यह हमारे लिये भारी नहीं है, श्रेष्ठी अपना प्रबंध करना हो तो परें । ”

उसने (= मृगार सेठ) ने कोमल-राजाके पास जाकर कहा—

“ देव ! मेरे यहाँ एक भंगल काम है । आपके पास पुण्ड्र-मर्षनके लिये धनजय श्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको लाने जाना है, सुन साकेत नगर जानेकी आज्ञा दें । ”

“ अच्छा महाश्रेष्ठी ! क्या हमें भी चलना है ? ”

“ देव ! तुम्हारे जैमोका जाना कहाँ मिल सकता है ? ” राजा, महाकुल-पुत्रको सलुट करनेकी इच्छासे ‘ श्रेष्ठी ! मैं भी चलूँगा ’—स्वीकारकर मृगार सेठके साथ साकेत नगर गया । धनजय सेठो—‘ मृगार सेठ कोसल राजाको लेकर आता है ’ सुन, अगवासीकर, राजाको अपने घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजित् कोसल, राज बल (= राजाके ओकर चावर आदि) और मृगार सेठके लिये वास-स्थान और माला, रुध, वस्त्र, आदि उपस्थित किये । ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’, ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’, यह श्रेष्ठी सब स्वयं जाबता था । प्रसेन आदमी मोचता था—श्रेष्ठी इमाराही स्तकार कर रहा है । ”

तब एक दिन राजाने धनजय सेठको शासन (= पत्र) भेजा—

“ चिरकाल तक श्रेष्ठी हमारा भरण पोषण नहीं कर सकते, कन्याकी विदाईका समय बतलावें । ”

उसने भी राजाको शासन भेजा—

“ इस समय वर्षाकाल आगया, चार मास चलना नहीं हो सकता । आपके चल-काय (= लोभ याग) को जो जो चाहिये, वह सब भार मेरे ऊपर है, देव ! मेरे भेजनेपर जायें । ”

तबसे साकेत नगर, नित्य महोरमवजाला गाय होगया । इस प्रकार तीन मास व्यतीत हुये । धनजय सेठको लड़कीका महालता अभूषण सब तरु भी तयार न हुआ था । उसके वारपदांत (= कम्मन्ताधिष्ठात्यक) आकर बोले—

“ और तो किसी की कमी नहीं है, किन्तु बलकायके भोजन बनानेकेलिये लक्ष्मी पूरी नहीं है । ”

“ तातो जाओ ! हस्तिशाला, अश्वशाला, गोशाला उजाड़कर भोजन पकाओ ? ”

ऐसे पकाते भी आघ महोना बीता । उन्होंने फिर कहा—

“ स्वामी ! लक्ष्मी पूरी नहीं पड़ती । ”

“ तातो ! इस समय लक्ष्मी नहीं मिल सकती । बपड़ेके गोशाला (= दुग्ध-कोट्टागार) खोलकर, मोयी मोयी सादियों (= सायक)को लेकर बत्ती बना, तेल्में भिगा, भोजन पकाओ ।

इस प्रकार पकाते हुये, चार मास पूरा हुआ । तब धर्मजय सेठने कन्याके महालता प्रसाधनको लप्पार जानकर—बल कन्याको भेजना—(सोच) कन्याको पासमें बैठा—‘अम्म ! पतिबुलमें वास करनेके लिये यह बहू आचार सीखना चाहिये—उपदेश दिया । मृगार सेठने भी घरके भीतर छेदे धर्मजय सेठके उपदेशको सुना । धर्मजय सेठ कन्याको बोला—

“ अम्म ! पशुशूर-कुलमें वास करते (१) भीतरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये (२) बाहरकी आग भीतर न ले जानी चाहिये । (३) देतेहुयेको देना चाहिये, (४) न देते हुये को न देना चाहिये । (५) देते हुये, न देतेहुयेको भी देना चाहिये । (६) सुलसे बैठना चाहिये । (७) सुलसे खाना चाहिये । (८) सुलसे लेटना चाहिये (९) अग्नि परिवरण करना चाहिये । (१०) भीतरके देवताओंको नमस्कार करना चाहिये ”

इन दश प्रकारके उपदेशोंको दे, सभी श्रेणियों (= वर्णिक-सभाओं)को जमाकर रात्र तेनाके बीचमें आठ कुटुम्बियों (= पंचो) को जामिन (= प्रातिभोग) लेकर—‘यदि गय स्थान पर मेरी कन्याका अपराधहो तो तुम परिशोध करना’—कह नव करोड मूल्यके महालता आनूषणसे कन्याको आभूषित कर, स्नान पूर्णके मूल्यके लिये बीबन सौ (= १४००) गाड़ी धन देकर, कन्याके साथ अनुरक्त पाँच सौ दासियों, पाँच सौ उत्तम (= आजन्म) रथ, और सब सत्कार सौ सौ दे, कोसल राजा और मृगार-सेठको विस्जित (किया) ।

विशाखाने (आश्वती) नगरके द्वार पर पहुचनेके समय सोचा—‘हैंके यानमें बैठ कर, नगरमें प्रवेश करें, या रथ पर लड़ी हो कर । तब उसको यह हुआ—‘हैंके यानमें बैठ कर, प्रवेश करने पर महालता-प्रसाधनकी विशेषता न जान पड़ेगी । इस लिये वह सारे नगरको अपनेको दिखाती, रथपर बैठ, नगरमें प्रविष्ट हुई । आश्वती-वासियोंने विशाखाकी संपत्तिको देखकर वहाँ—

“ यह विशाखा है । यह रूप और यह संपत्ति इसीके योग्य है । ”

इस प्रकार वह महान् ऐश्वर्यके साथ मृगार सेठके घरमें प्रविष्ट हुई ।

आनेके दिनही सारे नगरवासियोंने—‘धर्मजय सेठने अपने नगरमें जानेपर, हमारा बड़ा सत्कार किया—(सोच) वयाशक्ति = यथाबल भेंट भेजी । विशाखाने भेजी हुई सभी भेंट उसी नगरमें, एक दूसरे कुलमें वपना (= सर्वार्थक) दे दिया । तब उसके आनेकी रातके ही भागमें, एक आजन्म (= उत्तम सेतकी) घोड़ीको गर्भ देना हुई । तब वह दासियोंसे दंड दीपिका (= मशाल) ग्रहण करवा वहाँ जा, घोड़ीको गर्भ पावीसे नहलवा, तेलसे मांजित करा, अपने वासस्थानको गई ।

सुगार सेग्ने भी एक सप्ताह (तब) पुत्रका विवाह सत्कार (= उत्सव) करते, उन विवाह (= निरन्तर विवाह करनेके स्थान)में बसते हुये तयागतको, मनमें न कर, सातवें दिन सब घरको भरते नये धमणकोंको बँगाकर विशाखाके पास दासन भेजा—

“ आने मेरी कन्या, अर्हत् लोगोको वन्दना करे । ”

वह सोत आपन्न आर्य आशिका 'अर्हत्' शब्द सुन हृष्ट हुए हो, उनको बेगनेकी जगह पा, उन्हें देख—'एसे ही अर्हत् होते हैं । मेरे स्वामिनो इन लज्जा भय विवर्जितायि पास मुझे लाना १' (कह), 'धिम् धिम् ।' से धिक्कारकर, अपने दास स्थानको चली गई । इन धमणोंने उसे देखकर, एक बारगी सेग्ने धिक्कारा—

“ गृहपति । क्या तुने दूसरी कन्या नहीं मिली ? धमण गौतम की आशिका (इस) महाकुलक्षणा (= महाकालक्षणी) को क्यों इस धरम प्रविष्ट किया ? इसे इस धरसे जल्दी निकाल । ”

तब सेठने—' इनकी यातसे इसे धरसे नहीं निकाल सकते, महाकुलकी यह व पा है ’—सोच, “ आचार्यों ! वरुण जो जान वा नेजान करें, तो आप लोग क्षमा करें । ” वह मगोको पेशाकर, बड़े आसन पर बैठ, सोनेकी काठी ले सोनेकी थालीमें परोसा जाता निर्जल मसुर वीर भोजन करने लगा । उसी समय एक पिंप्पारी स्थविर (भिक्षु) पिंड पार करते, सेठके द्वारपर पहुँचा । विशाखा उसे देख, ‘ स्वामिनो कहना उचित नहीं ’ सोच, जैसे वह स्थविरको खानेके, जैसे हटकर खड़ी हो गई । वह बाल (= मूर्ख) स्थविरको देखकरभी, नहा देखता हुआ पा हो, नीचे मुहकर, पायसको खाता था । विशाखाने—मेरा स्वामिनो स्थविरको देखकर भी शारा नहीं करता है—जान, स्थविरके पास जा—' आगे जाइये भन्ते ! मेरा ससुर पुराना ग रहा है ’—बोला ।

“ यह तो ' निर्गने ' (= जैन साधुओं) के कहनेके समयहीसे (बुरा) मान गया पा, ' पुराना खा रहा है ' सुनते ही भोजनपरसे हाथ खींचकर बोला—

“ इस पायसको यहासे ले जाओ, इसे भी इस धरसे निकालो । यह मुझे ऐसे मगल लमें अशुचि-खादक बना रही है । ”

उस धरमें सभी दास धर्म कर विशाखाके अधिकारमें थे, हाथ और बेरसे कोन पकड़ेगा, जाने भी कोई न बोल सकता था । तब विशाखा समुकी बात सुनकर बोली—

“ सात । इतने वचनसे नहीं निकलतो । तुम मुझे पनघरसे कुम्भदासी (= पनमरती लसी) की तरह नहीं लाये हो । जीते माता पिता की कन्याय इतने से नहीं निरुद्धा करती । सी कारण मेरे पिताने यहा आनेके दिन आठ कुटुम्बिकाको बुलाकर—यदि मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम शोध काना कहकर, उनमें हाथमें सौंपा था । उनको बुलाकर मेरे दोषा दोष की शोध करो । ”

सेठने—' यह अच्छा कह रही है,—(सोच), आठों कुटुम्बिका (पंचो) को बुलाकर—

‘यह लड़की सातवें दिनके पूरा होनेसे भी पहले, मंगल-घरमें बैठे मुझे, अनुचि-खादक कहती है ?’—कहा ।

“अम्म ! क्या ऐसा (कहा) ?”

“तातो ! मेरा समुर अनुचि-खादक (होना) चाहता होगा, मैंने तो इस प्रकार नहीं कहा । एक पिदपातिक (अधूरी माँगने वाले) स्थविरके घरके द्वारपर खड़े होनेपर (भी) यह निजल पायस खाते थे; उसका ख्याल न करते थे । मैंने इस कारण—भन्ते ! आगे जाय, मेरा समुर इस शरीरमें पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खा रहा है—इतना मात्र कहा ।”

“आर्य ! यह दोष नहीं है, हमारी पेटी कारण बरलाती है, कि तुम किन्ते खाते हो ।”

“आर्य ! यह दोष न सही, यह लड़की आनेके दिन ही, मेरे पुत्रका ख्याल न कर अपनी दधिके स्थानपर चली गई ।”

“अम्म ! क्या ऐसा है ?”

“तातो ! अपनी दधिके स्थानपर मैं नहीं गई । इसी घरमें आजस्य घोड़ीके जन्मका ख्याल न कर, बैठे रहना अनुचित था, इसलिये मशाल लिवाकर, दासियोंके साथ वहाँ जाकर मैंने घोड़ी का प्रसव-उपचार कराया ।”

“आर्य ! हमारी पेटीने तुम्हारे घरमें दासियोंके भी न करनेका काम किया, मैं वहाँ क्या दोष देखते हो ?”

“आर्य ! यह चाहे गुण हो, इसके पिताने वहाँ आनेके दिन, उपदेश देते आग बाहर न ले जानी चाहिये” कहा । क्या दोनों ओर पड़ोसियोंके घर बिना आगके रह सकते हैं ?”

“अम्म ! ऐसा है ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो घरके भीतर सासु आदि स्त्रियोंकी गुप्त बात पैदा होती है, वह दास दासियोंको नहीं कहनी चाहिये । ऐसी बात बंदकर कलह कराती है । इसका ख्यालकर, तातो ! मेरे पिताने कहा था ।”

“आर्य ! यह भी चाहे (दोष न) हो; इसके पिताने—‘बाहरसे आग भीतर न लानी चाहिये’—कहा, क्या भीतर आग बुझ जानेपर, बाहरसे आग लाये बिना (काम) हो सकता है ?”

“अम्म ! ऐसा ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो दोष दास कर्म-कर कहते हैं, उसे भीतरके आदमियोंको नहीं कहना चाहिये ।”

“...देते हैं उन्हींको देना चाहिये—यह जो कहा वह मँगनीकी चोजका ख्याल करके” कहा ।”

“ ‘जो नहीं देते हैं, यह भी मँगनीको लकर, ‘जो नहीं लौटाते उन्हें न देना चाहिये’ ख्यालकर कहा । ”

“ ‘देनेवालेको भी न देनेवालेको भी देना चाहिये’ यह गरीब, लमीर जाति मित्रोको, चाहें वह प्रतिदान (= बदलेमें देना) कर सकें या नहीं, देनाही चाहिये’ इसला ख्याल करके कहा । ”

“ ‘सुखसे बैठना चाहिये’ यह भी सास-ससुरको देखकर उठनेके स्थानपर बैठना नहीं चाहिये’, ख्याल करके कहा । ”

“ ‘खलसे खाना चाहिये’—यह भी सास-ससुर स्वामीके भोजन कलेसे पहिले ही भोजन न कर, उनको परोपका, सबको मिलने न मिलनेकी बात जानकर, पीछे स्वयं भोजन करना चाहिये’ ख्याल करके कहा । ”

“ ‘सुखसे लेटना चाहिये’—यह भी सास-ससुर स्वामीके पहिले बिस्तर पर न लेटना चाहिये, उनके लिये काले योतय सेवा-टहल (= प्रत प्रवत) काके, तब स्वयं लेटना उचित है, यह ख्यालकर कहा । ”

“ ‘अग्नि परिवर्ण करना चाहिये’—यह ‘अम्न ! सास-ससुर स्वामीकी अग्नि पुत्रकी भांति, मांग-राजकी भांति देखना चाहिये’—यह ख्यालकर कहा । ”

“ यह इतने सन छोटे गुण होवें, हमका पिता ‘भीतरके देवताओको नयनकार’ करशता

“भन्ते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा कष्ट का भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौनसे स्वीकार किया । तब विशाखा मृगार माता भगवान् की स्वीकृति को जान, आसनसे उठ भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चली गई । उस समय उस रातके बीतने पर, चारों द्वीपवाला महामेघ बरसा । तब भगवान् ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—

“भिक्षुओं ! यह जैते जेत वनमें बरष रहा है, वैसेही (यह) चारों द्वीपोंमें बरष रहा है, भिक्षुओं ! वर्षा रनान करो यह अंतिम चातुर्दशीपिक महामेघ है ।”

“अच्छा भन्ते !” कह भिक्षु भगवान् को उत्तर दे, चीख को अलग कर, शरीरने वर्षा-स्नान करने लगे । तब विशाखा मृगार-माताने उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर, दासीको आज्ञा दिया—

“जे ! जा, आराममें जाकर काल सूचित कर—(भोजनका) काल है, भन्ते ! भोजन तैयार होगया ।”

“अच्छा आवें !” कह “उप दासने आराममें जा, उन भिक्षुओंको घोंवर पेंक, वर्षा-स्नान-करते देखा । देखकर—“आराममें भिक्षु नहीं हैं, भाजीबक वर्षा-स्नान कर रहे हैं” (सोच) जहाँ विशाखा मृगार-माता थी, वहाँ गई; जाकर विशाखाको कहा—

“आवें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, भाजीबक वर्षा-स्नान कर रहे हैं ।”

तब पंडिता=व्यक्ता मेधाविनी विशाखाको यह हुआ—“निःसंशय आर्य बीवको गेड़ वर्षा-स्नान कर रहे हैं, सो इस वाला (=मूर्ख) ने समझा—आराममें भिक्षु नहीं हैं ।”

अत्यन्त अनुरक्त कुलकी कन्या हूँ, हम भिक्षु-संघ (की सेवा) के बिना नहीं रह सकते । यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-संघकी सेवा करने पाऊँ, तो रहूंगी ।”

“अम्म ! तू यया-रवि अपने श्रमणों की सेवा कर ।”

तब विशाखाने दश बल (=बुद्ध) की निर्मंत्रित कर, दूसरे दिन घरको भरते हुये, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको पेठाया । नंगोंकी जमात (=नग्न परिपक्व) भी, भगवान् के मृगारमेढों पर जानेकी बात सुन, वहाँ जाकर घरको घेर कर बेठी । विशाखाने दानव जल (=दक्षिणोदक) दे, शासन (=संदेश) भेजा—“सब सत्कार होगया, मेरे समुद्र आकर दश-बलको परोस ।” उसने—“निगडोंकी बात सुनकर मेरी बेने ‘सम्मक् संवुद्धको परोस’ कह रही है । विशाखाने भोजन समाप्त हो जाने पर, फिर शासन भेजा—“मेरे समुद्र आकर दश-बलका धर्म-उपदेश सुन ।” तब ‘अथ न जाना बहुतही अनुचित होगा’, (सोचकर) जाते हुये उसे नग्न श्रमणों ने कहा—“श्रमण गौतमका धर्म-उपदेश कनातके बाहरही रहकर सुनो । मृगारसेठ जाकर, कनातके बाहरही बैठ । तयागतने—“तू (चाहे) कनातके बाहर बैठे (चाहे) भीतकी आड़में या पहाड़की आड़में या चक्रवाले पार बैठे ; मे बुद्ध हूँ, तुझे अपना शब्द सुना सकता हूँ । (सोच) सुनहले, पके, फलों वाले आग्रतृक्षकी डाली पकड़ कर हिलातेकी भाँति, धर्म-उपदेश किया । उपदेश के समाप्त होने पर सेठने स्रोतआपत्तिकरम स्थितही, कनातको हृद्य, पाँचों (अंगों)को (भूतलमें) प्रतिष्ठित कर, शास्ताके पैरोंकी वन्दनाकर, शास्ताके सामने ही—“अम्म ! तू आजने मेरी माता है” कह, विशाखाको माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया । तबने विशाखा ‘मृगार-माता’ नामवाली हुई ।

फिर दासीको कहा—‘जे जा० ।’ तब वह भिक्षु गात्रको ढंढाकर ‘‘चीवरले, अपने अपने विहारो (= बोठरियो) में चले गये थे । तब उस दासीले आराममें जा, भिक्षुओंको न देख— ‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम सूना है ।’ (सोच) ‘‘जाकर विशाखा’’को कहा—

‘‘आये ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम शून्य है ।’’

तब पंडिता = व्यवसाय मेधाविनी विशाखाको यह हुआ—‘निःसंशय आर्य गात्रको ढंढाकर’’चीवरले अपने अपने विहारमें चले गये । सो इस बालने समझा—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं । फिर दासीको कहा—‘जे ! जा० ।’’

तब भगवान्ने भिक्षुओंको कहा—

‘‘ भिक्षुओ ! पाय-चीवर तय्यार करो, भोजनका समय है ।’’

‘‘ अच्छा भन्ते ! ’’

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिचकर पात्र चीवर, जैसे बलवान् पुरुष घटोरी बांहणी पैलये, पैली बांहको घटोरे, धेने हो (अप्रवास) जेतनमें अन्तर्धान हो, विशाखा भृगारमाताके कौंठपर प्रादुर्भूत हुये । भिक्षु-संघके साथ भगवान् गिठे आसनपर बैठ । तब विशाखा भृगारमाताने— ‘आश्चर्य रे ! अतु रे ! तयागत हो महान्द्विमसा = महानुभावता, जो जांघभा’, कमर भर पानीकी बाढ होनेपर भी एक भिक्षुका पैर या चीवरभी नहीं भीगा है ।—दृष्ट = उद्भूत हो शुद्ध-प्रमुख भिक्षुमण्डको, उत्तम खाद्य भोज्यते अपने हाथ सन्तर्पित संप्रसारितकर, भगवान्को भोजन का, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी हुई विशाखा भृगार-माताने भगवान्से कहा—

‘‘ भन्ते ! मैं भगवान्से (कुठ) बरोकी मांगती हूँ । ’’

‘‘ विशाखे ! तयागत बरोसे परे है । ’’

‘‘ जो भन्ते ! कल्प्य है = निर्दोष है । ’’

‘‘ बोल, विशाखे ! ’’

‘‘ भन्ते ! मैं संघको यावन्-जीवन वर्षाकी लुंगी (= वस्त्रिह-सादी) देना चाहती हूँ, आगन्तुक (= नयागत) को भोजन देना०, यात्रापर जानेवाले (= गमिक) को भोजन०, रोगी को भोजन०, रोगी परिचारकको भोजन०, रोगीको औषध०, सर्वदा यागू (= लिखड़ी) ०, और भिक्षुणी-संघको उदक-सादी (= नुतुमतीका कपड़ा) देना० ।’

‘‘ विशाखे ! तू किम् काम्णसे तयागतसे आठ घर मांगती है ? ’’

‘‘ भन्ते ! मैंने त्रामीको आज्ञा दी—‘जे ! आगम जाकर कालकी सूचना दे, काल है भन्ते ! भोजन तय्यार है ।’ तब भन्ते ! वह आकर सुझसे घोली—‘आर्य ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजोवक क्षीरसे वर्षा स्नानपर रहे हैं ।’ भन्ते ! नयायन गंदा, घृणित, शिथल (चात) है, इस कारणसे देख, भन्ते ! संघको यावन्जीवन वर्षिक शादी देना चाहती हूँ । और फिर भन्ते ! आगन्तुक (= नयागत) भिक्षु गल्ले, और गन्तव्य स्थानसे अपरिचितहो यके-मदि पिंडवार करते हैं । वह मेरा आगन्तुक-भोजन ग्रहणकर वीथि-कुशल, गोबर-कुशल, यकाउद रहित हो पिंडवार करेंगे० । और फिर भन्ते ! गमिक भिक्षु अपने भोजनकी

तलाशमें भगवान्‌का साथ छोड़ देते हैं, या जहाँ संजिल करना है, वहाँ विकालमें पके रास्ता जाते हैं । यह मेरा गमिह-भात भोजनकर भगवान्‌को न छोड़ेंगे, या जहाँ टिछान काना है । वहाँ कालसे पहुँचेंगे, अन्त हो रास्तेमें जायेंगे० । और फिर भन्ते ! रोगीको अनुकूल भोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है, या मलग होता है, मेरे ग्लान-मक्त (=रोगी-भोजन) को भोजन करनेसे न उपरान्त रोग बढ़ेगा, न मरग होगा० । और फिर भन्ते ! रोगी-परिवारक मिथु अपने भोजनके प्रबंधमें रोगी को देखे भात खाते हैं (या) उपवास (=भक्त-कठेद) पड़ जाते हैं० । और फिर भन्ते ! रोगी मिथुको अनुकूल औषध न पानेसे रोग बढ़ता है, या मरग होता है० । और फिर भन्ते ! भगवान्‌ने १अन्धकविन्दमें दस गुण देल यशगू (=पतले सिक्को) की अनुशाकी थी । उन गुणोंकी देखनी हुई, मैं जीवन भर संपन्नो निरन्तर (=भुव) यशगू देना चाहती हूँ । भन्ते ! (एक समय) मिथुनिया अविषत्री नदीमें धेय्याओंके साथ नगी एक घाट (=तोप) पर नहाती थीं । भन्ते ! धेय्यायें मिथुनियोंकी बात मारती थीं—'क्या है, अट्या ! तरुणी तरपी तुम लोगोंको प्रहस्य-सेवनमें । (भभी) कामोको भोगो, जग लुब्धी होना तो प्रहस्य-सेवन करना । इस प्रकार तुम्हें (दोनों) अर्थ प्राप्त होंगे ।' सो वह मिथुनियां धेय्याओंके बात मारनेसे मूक होगईं । त्रियोंकी ममता भन्ते ! अशुचि, लुगुन्सित और विरद्ध (=प्रतिद्वल) है० ।... ..

+

+

+

+

आनन्द-चरित । चिंचाकांड । रोगि-सुश्रूषक बुद्ध । पूर्वाराम-निर्माण (वि. पू. ४५०) ।

१००० (आनन्द) हमारे बोधिमत्स्यके साथ वृषित (स्वर्ग)-पुरमें उत्पन्न हो, वहाँसे प्युत हो, अष्टौदश शास्त्रके घरमें पैदा हुये । सब ज्ञातिसे आनन्दित, प्रसुदित करते हुये उत्पन्न होनेसे नाम आनन्द रक्खा गया । वह क्रमशः भगवान्‌के अमिनि-क्रमण (= गृहत्याग) कर, संयोजि प्राप्त हो, पहिली बार कपिलवस्तु आकर, फिर वहाँसे चले जानेपर, भगवान्‌के पास, भगवान्‌के अनुचर होनेके लिये जलशास्त्र राजकुमार लोग प्रयोजित हो रहे थे, तो २ भविय आदिके साथ निकलकर, भगवान्‌के पास प्रयोजित हो, आयुष्मान् मंत्रायणी-पुत्र (= मन्वानी-पुत्र) के धर्म-उपदेशको सुन, थोड़ाही देरमें, स्रोतजापत्ति फलमें स्थित हुये । उस समय बुद्धस्व-प्राप्ति (= बोधि) के प्रथम बीस वर्षोंमें भगवान्‌के उपस्थाक (= परिवारक) नियत न थे । कभी नागसमाल पात्र-चीवर लेकर चलते थे; कभी नागिल, कभी उपबाण, कभी सुनझत्र, कभी पुन्द अमणोदेश, कभी स्वागत, कभी राघ, कभी मेधिय । एक समय भगवान् नागसमाल स्थविरके साथ रास्तेमें जा रहे थे । जहाँ (रास्ता) दो (ओर) कटा था; (वहाँ) स्थविर मार्गसे हटका, भगवान्‌से बोले—“भगवान् ! मैं इस मार्गसे जाऊँगा ।” तब भगवान्‌ने उन्हें कहा—“आ, मिश्रु ! इस रास्ते से चले ।” उन्होंने—“हस्त ! भगवान् ! अपना पात्र-चीवर लें, मैं इस मार्गसे जाता हूँ”—कह, पात्र-चीवर भूमिपर रखना चाहा । तब भगवान्—“लाओ मिश्रु !”—कह, पात्र-चीवर लेकर चले । इधर उधरके रास्तेसे जाते समय, चोगीने स्थविरका चीवर भी छीन लिया; और पात्रभी फोड़ दिया । तब —“भगवान्‌ही जल मेरे शरण हैं, दूसरा नहीं” सोच, लूट बहते भगवान्‌के पास आये । “बहु क्या मिश्रु !” पूछनेपर, उन्होंने सब हाल कह दिया । १००० एक समय भगवान् मेधिय स्थविरके साथ प्राचीन वंशावधामें जंतु-प्राप्तको गये । वहाँ मेधियने जंतु-प्राप्तमें पिंडधार कर्के, नदीके तटपर सुन्दर आन्न-वन देख—“भगवान् ! अपना पात्र चीवर लें, मैं उस आमके बागमें धमण-धर्म करूँगा”—कह, भगवान् के तीन बार मना करनेपर भी जाकर, जुरे विचारोंसे तंग होनेपर, लौटकर उस बातको भगवान्‌से कहा ।—“वही कारण देखकर मैंने मना किया था”—कहकर, भगवान् क्रमशः ध्यावस्ती पहुँचे ।

वहाँ मिश्रु-संघने धिरे (भगवान्‌ने) गंध-कुटीके परिवेण (= चौक) में थिटे उत्तम सुदासनपर धैठ, मिश्रुओंको आमंत्रित किया—

“मिश्रुआ ! जल मैं वृद्ध (१६ वर्षका) हूँ । कोई कोई मिश्रु, ‘इस मार्गसे चलो’ कहनेपर दूसरेसे जाते हैं, कोई कोई मेरा पात्र-चीवर भूमिपर रख देते हैं । मेरे लिये एक नियत उपस्थाक (= परिवारक) मिश्रु खोजो ।”

(सुननेपर) मिश्रुओंको खेद हुआ । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने उठकर, भगवान् को घन्टनाकर कहा—

“ भन्ते ! मैंने तुम्हारी ही चाहसे सौहजार कल्पोंसे भी अधिक (समय तक), अ सख्य पारमितायें पूरी कीं । मेरे ऐसा महाप्राज्ञ सेवक (= उपस्थाक) मौजूद है, मैं सेवा करूँगा । ”

उन्हे भगवान् ने कहा—“ नहीं सारिपुत्र ! जिस दिशामें तू विहरता है, वह दिशा मुझसे अ-शून्य होती है । तेरा धर्म-उपदेश बुद्धोंके धर्म-उपदेशके समान है । इसलिये मुझे तेरे उपस्थाक (यन्त्रे)से काम नहीं है । ”

इसी प्रकारसे महामौद्गल्यायन आदि अस्सी महाप्राज्ञ एक एक हो गये । सबको भगवान् ने हन्कार कर दिया । आनन्द स्थविर चुप-चाप ही धेरे रहे । तब उन्हे भिक्षुओंने कहा—
‘आवुस ! भिक्षु-संघ उपस्थाक-पद मांग रहा है, तुम भी मांगो’ । ‘आवुसो ! मांगकर स्थान पाया तो क्या पाया ? क्या भगवान् मुझे देख नहीं, रहे हैं ? यदि रवैया तो—‘आनन्द मेरा उपस्थान करे’ सोलेगे’ । भगवान् ने कहा—‘भिक्षुओ ! आनन्दको दूसरा कोई उस्ता-हित मत करे, स्वयं जानकर यह मेरा उपस्थान करेगा ।’ तब भिक्षुओंने कहा—“ उठो आवुस ! आनन्द ! दश-बलसे उपस्थाक स्थान मांगो ।’ तब स्थविर (आनन्द)ने उठकर, चार प्रतिक्षेप (= हन्कार) और चार याचनायें—आठ बार मांगी । चार प्रतिक्षेप यह हैं—यदि भगवान् अपने पाये उत्तम, (१) धारको मुझे न दें, (२) पिंडपातको न दें, (३) एक गधबुद्धीमें निवास न दें, (४) निर्मंत्रगमें पैका न जायें ; तो मे भगवान् का उपस्थान करूँगा । ”

“ आनन्द ! इनमें तूने क्या घोष देखा ? ”

“ भन्ते ! यदि मैं इन वस्तुओंको पाऊँगा, तो (इस बातके) कहनेवाले होगे—आनन्द दशरहको मित्रे उत्तम चीवर परिभोग करता है ० । इस प्रकारके लाभके लियेही तथागतकी सेवा करता है । ”...। चार आयाचनायें यह हैं—यदि भन्ते ! भगवान् (१) मेरे स्त्रीका किये, निर्मंत्रगमें जाय, (२) दूसरे राष्ट्र (या) दूसरे जनपदसे भगवान् के दर्शनको भारी परिपक्वों आनेके समय ही भगवान् का दर्शन करा पाऊँ, (३) जब मुझे इच्छा हो, उन्ही समय भगवान् के पास आने पाऊँ, (४) और जो भगवान् मेरे परोक्षमें धर्म-उपदेश करे, उसे आकर मुझे भी उपदेश कर दें । तब मैं भगवान् का उपस्थान करूँगा । ”

भगवान् ने (इन आठ वशोंको) दिया । इस प्रकार आठ वशोंको लेकर (आनन्द) नियत उपस्थाक हुये ।

‘बीस वर्ष (भगवान्) अ-नियत (वर्षों-) वास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहाँ बसे । इससे आगे ही ही शयनासन (= निवास-स्थान) ध्रुव-परिभोग (= सदा रहनेके) किये । कौनसे दो ? जेतवन और पूराराम ।

चिंचा-कांड ।

प्रथम बोधिमें (= बोधिके बादके बीस वर्षोंमें) दश-जलको...महालाम सत्कार उत्पन्न हुआ । सूर्योदय होनेपर जलकुकी भांति, तैरिंक लोग लाम-सत्कार-विरहित-हुये ।... “। (तब वह) एकांत में एकत्रित हो सोचने लगे—अथवा भौतमका लाम सत्कार किस उपायसे

नाद किया जाय ? उस समय श्रावस्तीमें चिचा माणविका नामक एक परित्राजिका, उत्तम रूपवाती, सौभाग्य-प्राप्ता देवी अप्सराकी भांति (थी) । उसके शरीरसे किरण निकलती थीं । तब उनमें एक तेज मंत्रोने—“कहा—‘ चिचा माणविकाके द्वारा भ्रमण गौतमकी अपकीर्ति करा, लाभ-सत्कार-नाश करावे’; उन्होंने ‘ यह उपाय है ’ वरके स्वीकार किया । उस समय वह (माणविका) तैर्यिक आराममें जाकर बन्दनाकर खड़ी हुई । तैर्यिकोंने उसके साथ बात न की । यह—‘ मेरा क्या दोष है ? तीन बार आर्यो ! बन्दना करती हूँ—’कहा—‘ आर्यो ! मेरा क्या दोष है, क्यों मेरे साथ नहीं बोलते ? ’ बोली । “ भगिनी ! (यवा तू) भ्रमण गौतम को हमारा लाभ-सत्कार बिनाशकर विचरते, नहीं देख रही है ? ”

“ आर्यो ! नहीं जानती । फिर यहाँ मुझे क्या करना है ? ”

“ यदि भगिनी ! तू हम लोगोंका सुख चाहती है, तो अपने कारणसे भ्रमण गौतमकी अपकीर्ति कर, भ्रमण गौतमके लाभ-सत्कारको बिनाश कर । ”

“ आर्यो ! अच्छा यह भार मुझपर है, चिंता मत करो । ”

बोल्कर, स्त्रीमायामें पशुर होनेमें, सबसे, ऐकर; जब श्रावस्ती-वासी धर्म-कथा सुनकर जेतवनसे निकलने लगते, तब धी-महदीके रंगका वस्त्र पहिन, गंध, माला आदि हाथमें ले, जेतवनसी ओर जाती थी । ‘ इस समय यहाँ जा रही है ? ’ पूछने पर—‘ तुम्हें मेरे जानेकी जगहसे क्या काम ? ’ यह जेतवनके समीप तैर्यिकाराममें वासकर, सबसे प्रथम बन्दनाकी इच्छासे नगरसे निकलते उपासकोंको, जेतवनके भीतर निवास करके आई हुई सी दिवा नगरमें प्रवेश करती थी । ‘ (रातको) कहाँ रहें ? ’ पूछनेपर, —‘ तुम्हें मेरे (रात्रि) वास, स्थानसे क्या काम ? ’ कहती । मास भाषामास भीत जानेपर पूछनेसे—‘ जेतवनमें भ्रमण गौतमके साथ एकही गंधजुटीमें रही’ (कहा), पृथग्जनोंमें ‘ यह सच है, या नहीं—’ इस प्रकारका संशय उत्पन्न कर, तीनमास चारमास पाद करछेसे पैरको बांध, गर्मिणी जैमा दिखला, ऊपरसे काल कपड़ा पहिन—‘ भ्रमण गौतमसे गर्म डपट्टा हुआ’—‘ आठ नर मास बाद पैरपर एकहीकी मंडलिया बांध, ऊपरसे कपड़ा जपेट, गायके जपेटसे हाथ, पैर, पीठ, कुटबा कर, फूलासा बना, शिथिल-ईन्द्रिय हो, सार्यकाल धर्मासनपर बैठ कर धर्म-उपदेश करते समय, धर्म-सभामें जा, तथागतके सामने पड़ी हो—

‘ महाभ्रमण ! लोगोंको धर्म उपदेश करते हो ? तुम्हारा शब्द मयूर है । श्रेष्ठ सुन्दर स्पर्शयुक्त है अथ मैं तुमसे गर्मप्राप्त हो, परिपूर्ण-गर्भा होगई हूँ । न मुझे प्रसूति पर बतलाते (हो) । न स्वयं (ही) धी तेल जादिका प्रबंध करते हो । उपासकोंमें से—बोलेल-राज, अनाय-पिंडक या विशाखा महा-उपासिका कोही बोलदेते—इस माणविकाके भिये करने योग्य करो । अभिरमण ही जानते हो, धर्म-उपचार नहीं जानते ?—’ इस प्रकार गृध्र-पिंड (= पाषाणिका पिंड) ले, चंद्रमंडलको दूषित करनेके लिये कोशिश करती सी उसने, परिपदके बीचमें तथागतपर आक्षेप किया । तथागतने धर्म-कथाको रोककर सिंहकी भांति गर्जते (अभिनेदन करते)—‘ भगिनी ! तैरे कहनेकी सच्चाई झूठीको मैं या तूही जानते है’—कहा । “ हाँ, महाभ्रमण ! तैरे और मेरे जानेको कौन नहीं जानते ? ” उसी समय इन्द्रका जालन गर्म जान पड़ा । यह सोचते हुये—‘ चिचा माणविका तथागतपर झूठा दोष लगा रही है ’ जान, इसमातका

शोध करेंगे (मोच), चार देवपुत्रोंके साथ आया । देवपुत्रोंने चूहेके बच्चेका रूप धारण कर एकही घेरमें दाह-मंडलिकाके बांधनेकी रस्सीको काट दिया, ओढ़नेके षपड़ेको हवाने उड़ा दिया । दाह-मंडलिका गिरते वक्त उसके पैरपर गिरी । दोनों पैरोंके पंजे कट गये । मनुष्योंने— 'धिक् ! धिक् ! कलमुखी (= काळज्जी), सम्यक् संतुष्टपर दोष लगा रही थी, (कह), शिरपर शूक, देहा-दंडा हाथमें ले, जेतवनसे बाहर निकाल दिया । तब तथामतके लोचन-पथसे बाहर जाते दो धरतीने फटकर उसे जगह दी । ...

रोगि-सुश्रूपक युद्ध ।

×

×

×

×

उस समय एक भिक्षुको पेटकी बीमारी थी । वह अपने पैदाय पात्रानेमें पड़ा हुआ था । तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दको पीछे लिये घूमते, जहाँ उस भिक्षुका विहार था, वहाँ पहुँचे । ... जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुको पूछा— 'भिक्षु ! तुम क्या रोग है ? ' 'पेटकी बीमारी है, भगवान् ! ' 'भिक्षु तेरा कोई परिचारक है । ' 'नहीं भगवान् ! ' 'क्यों तेरी सेवा नहीं करते ? ' 'मन्ते ! मैं भिक्षुओंका कुछ न करने वाला हूँ, इसलिये । ' तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा— 'जा आनन्द ! पानी ला, इस भिक्षुको नहरा दे । ' ... आनन्द पानी लाये । भगवान्ने पानी ढाळा, आयुष्मान् आनन्दने धोया । भगवान्ने शिरसे पकड़ा, आयुष्मान् आनन्दने पैरसे । उठाकर चापाईपर लिटाया । तब भगवान्ने 'इसी प्रकारमें भिक्षुओंको इकट्ठाकर । 'भिक्षुभो ! तुम्हारी मत्ता नहीं, पिता नहीं, जोकि तुम्हारी सेवा करेंगे । यदि तुम एक दूसरेकी सेवा न करोगे, तो कौन सेवा करेगा ? जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है । यदि उपाध्याय हो, उपाध्यायको जीवनमर उपस्थान (= सेवा) करना चाहिये । ' यदि आचार्य ' । ... शिष्य ... ' गुरु-भार ' ... यदि न उपाध्याय है न आचार्य ' , तो सबको सेवा करनी चाहिये । सेवा न कर तो दुष्कृतकी आपत्ति है ।

पूर्वाराम-निर्माण ।

... एक उत्सवके दिन लोगोंको मंडित = प्रमाथित हो, धर्म-श्रवणके लिये बिहार जाते देव, विद्यालाने भी निर्ममित्र स्वानवर मौजनकर, महारता-प्रमाथनसे अलंकृत हो, लोगोंके साथ बिहार जा, आभरणोंको उतार दासोंको दिया । . । —

'अम्म ! इन प्रसाधनो (= जेवरो) को रख, दास्ताके पाससे लौटते समय इन्हें पहुँची । ' उम्को देकर = दास्ताके पास जा धर्म-उपदेश मुवा । धर्म-श्रवणके बाद भगवान्को वन्दना कर, ठठ कर चल पडो । वह उसकी दासी भी भूषणोंको भूल गई । धर्म सुनकर परिपक्व बने जाने पर जो बुढ़ भूला होता, उसे आनन्द स्थविर संभालते थे । इस प्रकार उन्होंने उस दिन महालता-प्रसाधनको देख दास्ताको कहा—

" मन्ते ! विशालका प्रसाधन छूट गया है । "

" एक धोर रखदो आनन्द ! "

स्यविरने उसे उठाकर सीढ़ीके पास लगाकर रख दिया । विद्याया भी सुप्रिया (दासी)न साथ, आगन्तुक, गमिक, सेमी आदिके कामको जाननेके लिये निहारके भीतर विचरती रही । “दूसरे द्वारसे निकलकर विहारके पास खड़ी हो—‘अम्म ! प्रसाधन, छा, पहिनेंगी !’ उस समय वह दासी भूल जानेकी बात जान—‘आये ! भूल आई हूँ—बोली ।’ ‘तो बाऊले आ, लेकिन यदि मेरे आर्थ आनन्द स्यविरने उठाकर दूसरे स्थानपर रक्खा हो, तो मत खाना, आर्थोंको मैंने उसे दिया’ । “। स्यविर भी दासीको देखकर—‘किमलिये आई—पूछा, ‘अपनी आर्थोंका जेवर भूल गई हूँ—बोलनेपर, ‘मैंने इस सीढ़ीके पाम रख दिया है, जा उसे लेजा’ बोले । उसने—‘आर्थ ! तुम्हारे हाथके छुने ने उसे मेरी आर्थोंके पहिनेके अयोग्य बना दिया’—कहकर, खाली हाथही जा, ‘अम्म, क्या है ?’ विद्यायाके यह पूछनेपर, उस बातको कह दिया । ‘अम्म ! मैं अपने आर्थोंकी छुई चीजोंसे नहीं पहिनेंगी, मैंने आर्थोंको दे दिया । किन्तु आर्थोंकी रखवालीमें त्रुट्योप होगी, उसको देकर योग्य (=कल्प्य) चीज लाऊँगी । जा उसे ले आ ।’ यह जाकर ले आई ।

विद्यायाने उसे न पहिन कर्मारों (=मुगारों)को बुलाकर दाम करवाया । ‘नव करोड़ मूल्यका हुआ, और बनवाई सौ हजार ।’—कहने पर ‘तो इसको बेंच दो’ बोली । उतना धन देकर कोई खरीद न सकेगा । तब विद्यायाने स्वयं उसका दाम, नवकरोड़ सौ हजार गाधियों पर खड़ा, विहारमें लाकर शास्ताको बन्दना कर—

“मन्ते ! मेरे आर्थ आनन्द स्यविरने मेरा आभूषण हाथसे छु दिया, उनके छुनैके समयहीसे मैं उसे नहीं पहिन सकनी थी, ‘उमको बंधकर कल्प्य (=भिषुओंको प्राण) लाऊँगी, (सोचा) उसे बेंचने तक दूसरेको उसके लेनेमें समर्थ न देख, मैंही उमका दाम उठवाकर लाई हूँ । मन्ते ! भिषुओंके ‘गारो पत्यया (=प्राण वस्तुओं) में मैं किमको लाई ।”

“विशारो ! संघके लिये पूर्व दुर्वाजे पर बास-स्थान बनवाना युक्त है ”

“मन्ते ! शोक ” (कह) सत्पुष्टो विद्यायाने नव करोड़में भूमिदो खरोदा । दूसरे नवकरोड़ से विहार बनाना आरंभ किया ।

तब एक दिन शास्ता प्रस्थूप समय लोकावलोकन करते, देवलोकसे च्युत हो भविष्य (—मुगार) नगरमें श्रेष्ठी कुलमें उत्पन्न हुये, भविष्य श्रेष्ठी पुत्रको (आगत) देख, अनाथ-पिंडके घर भोजनकर, उत्तरद्वारकी ओर हुये । स्वभावतः शास्ता विद्यायाके घर भिक्षा ग्रहणकर, दक्षिणद्वारसे निकल, जेतवनमें बास करते थे, अनाथ पिंडके घर भिक्षा ग्रहणकर, पूर्वद्वारसे निकलकर, पूर्वोक्तानि नाम करते थे । उत्तर-द्वारकी ओर भगवान्को जाते देखकर दो (लोग) जान जाते (कि) चारिकके लिये जा रहे हैं । विद्याया भी उस दिन “उत्तरद्वारकी ओर गये” यह सुनकर जल्दीसे जाकर बन्दनाकर बोली—

१. सुष्ठु अग ६ । “उस समय विद्याया मुगार माता संघके लिये आर्लिंद (=परांज) सहित हस्तिनल (=हाथीके नख या रत्नजो आर्हति) प्रामाद बनवाना चाहती थी । तब भिषुओंको यह हुआ—क्यों भगवान्ने प्रसादका परिभोग (=ग्रहण सेवक) अनुज्ञात किया है ? भगवान्ने इस बातको पूछा ।—‘भिषुओं ! सभी (प्रकार) के प्रामादोंके परिभोगकी अनुज्ञा करता हूँ ।”

“भन्ते ! चारिकाके लिये जाना चाहते हैं ?”

“हां, विद्यारे !”

“भन्ते ! आपके लिये इतना धन देकर विहार बनवाती हूं ; भन्ते ! लौट पसें ।”

“विद्यारे ! यह गमन लौटनेका नहीं है ।”

“तो भन्ते ! मेरे लिये कृत-जकृतका जानकार एक भिक्षु लौटाकर जायें ।”... ..

“विद्यारे ! उस (भिक्षु) का पात्र ग्रहणकर’ । उसके दिलमें कुछ तो आनन्द स्थिति की इच्छा हुई । (फिर)—‘ महामौद्वल्यायन स्थविर ऋद्धिमान् है, उनके द्वारा मेरा काम जल्दी समाप्त हो जायगा ’—सोचकर, स्थविरके पात्रको ग्रहण किया । स्थविरने शास्ताकी ओर देखा । शास्ताने—‘ अपने परिवारके पांच सौ भिक्षुके, भोगगलान ! लौट जाओ ’—कहा उन्होंने ऐसाही किया । उनकी महिमासे, पचास साठ योजनपर वृक्ष या पाषाण केलिये गये (मनुष्य) बड़े बड़े क्षो और पाषाणोंको लेकर उसी दिन लौट आते थे । गाड़ियोंपर वृक्षों और पाषाणोंको रखनेमें, तकलीफ नहीं पाते थे, न धुरा टूटता था । उन्होंने जल्दी ही दो-तलका प्रासाद बना डाला । नीचेके तलपर पाच सौ गर्भ (=कोठरियां) और ऊपरके तलपर पांच सौ गर्भ,—दूक हजार गर्भसे मडिन (बह) प्रासाद था ।

देवदह-सुत्त (वि. पू. ४५०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देव) में, शाक्यों के निगम देव-दह में विहार करते थे ।

यहां भगवान्ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! ” “ भदन्त ! ” । ...

भगवान्ने कहा—“ भिक्षुओ ! कोई कोई ग्रन्थ माहण हम वाद = इस दृष्टिवाले हैं—
‘ जो ’ कुछ भी यह पुरुष = पुरुष सुप्त, दुःख, या आदुःख अनुभव अनुभव करता है, वह सब पहिले क्रिये हेतुमे । इस प्रकार पुराने कर्मों का उपस्थानसे अन्त करनेसे, नये कर्मों के न करनेसे, भविष्य में परिणाम-रहित (= अन्-अवस्य) (होता है) । परिणाम-रहित होनेसे कर्मक्षय, कर्मक्षयसे दुःख क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जोर्ण हो जाते हैं । ’

“ भिक्षुओ ! वह निर्गट घेरे ऐसा पूत्रने पर ‘ हाँ ’ कहने हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—
‘ आयुसो निर्गटो ! क्या तुम जानतेहो—हम पहिले थेहो, हम नहीं न थे ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’
‘ क्या तुम आयुसो निर्गटो ! जानतेहो—हमने पूर्वमें पाप कर्म कियाही है, नहीं नहीं किया है ? ’
‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ क्या तुम आयुसो निर्गटो ! जानतेहो—ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’
‘ क्या० जानते हो—इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जावेगा ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ क्या० जानते हो—
इमो जन्ममें अकुराण (घरे) धर्मों का प्रदाण (= विनाश) और कुसल धर्मों का लाभ (होना है) ? ’
‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ इस प्रकार आयुसो निर्गटो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं० इसी जन्ममें अकुराण धर्मों का प्रदाण होना है, और कुसल धर्मों का लाभ । ऐसा होनेपर आयुप्मान् निर्गटों का यह कथन युक्त नहीं—‘ जो कुछ भी यह पुरुष = पुरुषल० अनुभव करता है० । यदि आयुसो निर्गटो ! तुम जानते होते—‘ हम पहिले थे ही० । ’ ऐसा होनेपर आयुप्मान् निर्गटों का यह कथन युक्त होता—‘ जो कुछ भी यह पुरुष० । आयुसो निर्गटो ! जैसे (कोई) पुरुष विषसे उपरिष्ठ गाढ शल्य (= शरक-फल) से बिद्ध हो । वह शल्यके कारण दुःखद, कड़ु, तीव्र वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र = अमात्य जाति-बिरादरी उसे शल्य-चिकित्सकके पास ले जावें । वह शल्य-चिकित्सक शस्त्रसे उसके घण (= घाव) के मुखको काटे । वह शस्त्रसे प्रग-मुख काटनेसे भी दुःखद, कड़ु, तीव्र वेदनाको अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे शल्यको खोजे । यह० शलाकासे शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करे । वह शल्य-चिकित्सक उसके शल्यको निकाले ; वह शल्यके निकालनेके कारण भी० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक उसके घण-मुखपर दवाई रये,० ।

१ म. नि ३ : १ : १ । अक “ देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओं की सुंदर मंगल पुष्करिणी थी, जिस पर पहटा रहता था । वह देवों का दह (= पुष्करिणी) होनेके कारण देव-दह कहा जाती थी । उसी को लेकर वह निगम (= कथा) भी देवदह कहा जाता था । भगवान् उस निगमके सहारे लुम्बिनी वनमें वास करते थे । ” २ निर्गट नाथ-शुक्ल वाद ।

यह दूसरे समय घावके पुर जानेसे नितोग, सुखी स्त्रयन्तो, ह्छानुम्मार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो—ये पहिले ०शल्यसे त्रिद या० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करता था । सो ये अब ०नितोग, सुखी० हू । ऐसे ही आहुतो निर्गठे ! यदि तुम जानें हो—‘हम पहिले थे ही, नहीं नहीं थे० । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गठका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी०’ । चूँकि आहुतो निर्गठे ! तुम नहीं जानते—‘हम पहिले थे०’ इसलिये आयुष्मान् निर्गठका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी०’ ।

“ ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! उन निर्गठोने मुझे कहा—‘आहुस ! निर्गठ नाथपुत्र सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान = दर्शनको जानते हैं । चल्ते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (चल्ते) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है, वह ऐसा कहते हैं— आहुतो निर्गठे ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कदवी दुष्कर कारिका (= तपस्या) से नाश करो, और जो इस वक्त यहा काय उचन मनसे रक्षित (= संतुष्ट) हो, यह भविष्यकेलिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होमेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें तुम) अन्न अवलम्ब (होमे) । भविष्यमें अवलम्ब न होनेसे, कर्मका क्षय, कर्मके क्षयसे दुःख-क्षय, दुःख क्षयसे वेदना क्षय, वेदना क्षयसे सभा दुःख नष्ट = निर्जीर्ण होजायेंगे । यह हमको वचता है = समता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ”

“ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मेने उन निर्गठोको यह कहा—आहुतो निर्गठे ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके त्रिपाक पाते हैं । कौनसे पाच ? (१) श्रद्धा, (२) रति, (३) अनुश्रव, (४) आकार परिनिर्मुक्त, (५) दृष्टि निश्चयान क्षान्ति । आहुतो निर्गठे ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके त्रिपाक पाते हैं । यहा आयुष्मान् निर्गठको अठार अक्ष वादी शास्ता (= निर्गठ नाथपुत्र) ने पापको क्या श्रद्धा, क्या रति, क्या अनुश्रव, क्या आकार परिनिर्मुक्त, क्या दृष्टि निश्चयान क्षान्ति है ? भिक्षुओ ! निर्गठके पास ऐसा कहकर मैं धर्मसे कोई भी धात्र परिहार (= उत्तर) नहीं देजता । ”

“ और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निर्गठको यह कहता हूँ—सो क्या मानते हो, आहुतो निर्गठे ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (= आरम्भ) तात्र होता है, = प्रधान तीव्र (होता है) । उस समय (उस) उपक्रम सन्धा दुःख, तीव्र, कटु, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नहीं होता = प्रधान तीव्र नहीं (होता), उस समय वेदना अनुभव नहीं करते ? जिस समय आहुस ! हमारा उपक्रम तीव्र होता है०, उस समय वेदना अनुभव करते हैं । जिस समय० उपक्रम तीव्र नहीं होता०, तीव्र० वेदना अनुभव नहीं करते । ”

“ इस प्रकार आहुतो निर्गठे ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम = प्रधान तीव्र होता है, उस समय, तीव्र वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तात्र नहीं होता, तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गठका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी’ यह पुरुष = पुरुष० । यदि आहुतो निर्गठ ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र होता है, उस समय दुःखद० वेदना रहना हा है, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० नहीं होता, उस समय दुःखद० वेदना नहीं रहना, क्या एतद्वत्० यह कथा युक्त नहीं—‘जो कुछ भी०’ ।

“ चूँकि आहुसो ! जिम समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र होता है, उस समय दुःखद० वेदना अनुभव करते हो; जिम समय उपक्रम ० तीव्र नहीं होता, ० तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते; सो तुम स्वयंही उपक्रम-संबन्धी दुःखद० वेदना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे उल्टा समझ रहे हो—‘जो कुछ भी०’ । भिक्षुओ ! निर्गन्धोंके पास ऐसा बहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (उनकी ओरमें) नहीं देखता ।

“ और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निर्गन्धोंको ऐसा कहता हूँ—‘तो क्या मानते हो आहुसो निर्गन्धे ! जो यह इन्हीं जन्ममें वेदनीय (=सोगा जानेवाला) कर्म है, वह उपक्रमसे=या प्रधानसे संपराय (=वृत्त जन्ममें) वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं, आवस !’ ‘और जो यह जन्मान्तर (=संपराय)-वेदनीय कर्म है, वह—उपक्रमसे० इस जन्ममें वेदनीय—किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘तो क्या मानते हो आहुसो ! निर्गन्धे ! जो यह सुख-वेदनीय (=सुख भोग करानेवाला) कर्म है, क्या यह उपक्रमसे=या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘० जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या यह उपक्रमसे० सुख-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘तो क्या मानते हो आहुसो निर्गन्धे ! जो यह परिपक्व (-अवस्था=पुष्टापा)में वेदनीय कर्म है, क्या यह उपक्रमसे० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘० जो यह अ-परिपक्व (=वैराग्य, अज्ञानी)-वेदनीय कर्म है, क्या यह० परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘तो क्या मानते हो, आहुसो निर्गन्धे ! जो यह बहुत-वेदनीय कर्म है, क्या यह० भेद-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘० जो यह अल्प-वेदनीय कर्म है० ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘तो क्या मानते हो आहुसो निर्गन्धे ! जो यह वेदनीय (=भोगानेवाला) कर्म है, क्या यह० उपक्रमसे० अ-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आहुस !’ ‘० अवेदनीय कर्म० वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं०’ । ‘इस प्रकार आहुसो निर्गन्धे ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कर्म है० । ० अवेदनीय कर्म है, वह भी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गन्धोंका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो जाता है ।

“ भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग इस वाद (के मानने) वाले हैं । ऐसे वादवाले निर्गन्धोंके वाद=अनुवाद धर्मानुसार दम स्थानोंमें निर्दनीय (=असुख) होते हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी पहिले किये (कर्मों)के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग अवश्य पहिले भूरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्क इस प्रकार दुःखद, तीव्र, कटु वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण (=ईश्वर-निर्माण हेतु) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग पापी (=धुरे) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्क०, दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (=भावी)के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग पाप (=धुरे) संगति (=भावी) वाले थे, जो इस वक्क० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण० । यदि० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्धोंका इस जन्मका उपक्रम धुरा (=पाप) है, जोकि इस वक्क० दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं ।

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये (कर्मों) के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निगठ गहणीय हैं, यदि ईश्वरके निर्माणके कारण, भवितव्यता (= संगति) के कारण, अभिजातिके कारण, इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निगठ गहणीय हैं । भिक्षुओ ! निगठ ऐसा मत (= वाद) रखते हैं । ऐसे वादवाले निर्गठके वाद = अनुवाद धर्मानुसार दस स्थावोमें निन्दनीय होते हैं । दस प्रकार भिक्षुओ ! (उनका) उपक्रम निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है ।

“ भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल हैं । भिक्षुओ ! (१) भिक्षु दुःखसे अन्-अभिभूत (= म-नीहित) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता । (२) धार्मिक सुखका परित्याग नहीं करता । (३) उस सुखमें अधिक रूच (= मूर्च्छित) नहीं होजाता । (४) वह ऐसा जागता है—इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको, संस्कारके अभ्यास से, विराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करने वालेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है । वह जिम दुःख-निदानके संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता है, उस संस्कारको अभ्यास करता है । जिम दुःखनिदानकी उपेक्षा करने से, उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है, उम उपेक्षाकी भावना करता है । उस उस दुःख-निदानके संस्कारके अभ्याससे विराग होता है, इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । उस उस दुःख निदानकी उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है, इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है ।

“भिक्षुओ ! जैसे पुरुष (किमी) स्त्रीमें अनुरक्त हो, प्रविबद्धचित्त वीर-रागी = वीर-अपेक्षी हो । वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात कही, जाग्रत करती = हँसती देखे । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसती देख क्या, उम पुरुषको शोक = परिदेव, दुःख = दीर्घमरुत = उपावास उत्पन्न नहीं होंगे ? ”

“ हाँ, भन्ते ? ”

“ सो किसलिये ? ”

“ वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्रीमें अनुरक्त है । इस लिये उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसती देख, उम पुरुषको शोक उत्पन्न होंगे । ”

“ तब भिक्षुओ ! उस पुरुषको ऐसाही—मैं इस स्त्रीमें अनुरक्त हूँ । सो इस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देख शोक उत्पन्न होते हैं । क्योंकि त में जो मेरा इस स्त्रीमें छन्द = राग है, उसको छोड़ दूँ । वह (फिर) जो उस स्त्रीमें उसका छन्द = राग है, उसे छोड़ दे । फिर दूसरे समय वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देखे, तो क्या मानने हो भिक्षुओ ! क्या उम स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देख, उस पुरुषको शोक उत्पन्न होंगे ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ सो किम लिये ? ”

“ वह पुरुष भन्ते ! उम स्त्रीसे वीर-राग है, इसलिये उम स्त्रीको हँसते देख, उम पुरुषको शोक उत्पन्न नहीं होते । ”

“ ऐमे ही भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखसे अन्-अभिभूत शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता ० इस प्रकारभी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है—सुप्त-पूर्वक विहार करते भी मेरे अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं, (देविन) अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, क्यों न मैं दुःखमें अपनेको लगाऊँ । इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है; दुःखमें अपनेको लगाते हुये उसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । वह उसके बाद दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । सो जिस लिये ? भिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसने लिये दुःखमें अपनेको लगाता था, वह उसका मतलब पूरा होगया; इसलिये दूसरे समय दुःख में अपनेको नहीं लगाता । जैसे भिक्षुओ ! इपुकार (= बाण बगानेवाला लोहार) दो अंगारो (= अलाव) पर तेजन (= बाण-फल) को तपाता... है, सीधा करता है... । जय भिक्षुओ ! इपुकारका तेजन दो अङ्गारोंपर आतापित=परितापित (हो चुका) होता है, सीधा (हो गया)... होता है । तो फिर दूसरी बार वह इपुकार तेजनको दो अङ्गारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं) सीधा करता ... । सो किसलिये ? भिक्षुओ ! जिस मतलबसे ... पुनः... आतापित परितापित कर रहा था... । वह उसका मतलब पूरा होगया । इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है—सुप्त पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । इस प्रकारभी भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर भिक्षुओ ! वहाँ लोकमें तथ्यागत^१ अर्हत्, सम्मक-मंडुद विद्या-भावरण युक्त मुगत ० उत्पन्न होते हैं । ० धर्म-उपदेश करते हैं । ० घर छोड़ बेघर हो प्रयत्नित होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष मुख अनुभव करता है । ० वह इस आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे ०, इस आर्य स्मृति-प्रजग्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, वनशान वन-प्रस्थ, मैदान, पयालका ढेर, सेवन करता है । वह भोजनके बाद आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको समुल्ल उपस्थितकर, धैर्यता है । वह लोकमें लोभ (= अभिष्या) को छोड़, अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिष्यासे चित्तको परिशुद्ध करता है । व्यापाद=प्रद्वेष (= द्वेष) को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सप्त प्राणियोंका हित=अनुकम्पक हो विहरता है ० । कृत्यान्-मृद छोड़ ०, औद्धत्य-कौश्ल्य छोड़ ०, विचिकित्सा छोड़ ० । यह इन पांच चित्तके नीवरणोंको छोड़ ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उम्मा भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर ० । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“ और फिर ० । ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करता है। इस प्रकार भी०।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको च्युत होते, उत्पन्न होते जानता है। इस प्रकार भी०।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० ‘जन्म खतम होगया०’ जानता है। इस प्रकार भी०।

“भिक्षुओ ! तथागत ऐसे वाद (के मानने) वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतका धर्मानुसार (=न्यायानुसार) प्रदर्शाने दस स्थान होते हैं। (१) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये कर्मोंके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो वादव्य भिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय आत्मा (=मल) चिह्नीय सुख वेदनाको अनुभव करते हैं। (२) यदि भिक्षुओ ! ईश्वर निर्माणके कारण०, तो अश्वय भिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित है, जो कि इस समय०। (३) अवितव्यताके कारण०, तथागत उत्तम भवितव्यता पाये हैं०। (४) अभिजातिके कारण०, तथागत उत्तम अभिजातिवाले०। (५) इसी जन्मके, उपक्रमके कारण०, तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले०। (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्ववृत्त (कर्मों)के कारण सुख दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशस्तनीय हैं, यदि पूर्ववृत्त (कर्मों)के कारण सुख दुःख नहीं अनुभव करते, तो (भी) तथागत प्रशस्तनीय हैं। (७) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर निर्माणके कारण०, ईश्वर निर्माणके कारण नहीं०। (८) भवितव्यताके कारण०, भवितव्यताके कारण नहीं०। (९) अभिजातिके कारण नहीं०। (१०) इस जन्मके उपक्रमके कारण०, इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं०। भिक्षुओ ! तथागत इस वाद (के मानने) पाये हैं। ॥०॥

भगवान्ने यह कहा। मनुष्य हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिज्ञान किया।

केसपुत्तिय-मुत्त । पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास । आलवक-मुत्त (वि. पू. ४५०-४६) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् कोण्डमें चारिका करने बड़े भारी गिजु-संधके साथ जहाँ 'कालामों का केम-पुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे ।

केमपुत्तिय (= केम-पुरीष) कालामों ने सुना—शास्त्र-पुत्र-धर्मग गौतम केसपुत्तमें प्राप्त हुये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा भग्न कीर्ति-शब्द फैला हुआ—“०” । इस प्रकारके अर्थोंका दर्शन अच्छा होता है । तब केमपुत्तिय कालाम जहाँ भगवान् यहाँ आये । आकर कोई कोई भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये, कोई कोई भगवान्को सम्मोदन कर—“एक ओर बैठ गये । कोई कोई अन्धर भगवान्के उबर हाथ जोड़ कर० । कोई कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई पुरवाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ केमपुत्तिय कालामोंने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! कोई कोई धर्मग ब्राह्मण केम-पुत्तमें आते हैं, अपने ही वाद (= मत) को प्रकाशित करते हैं, चोसिन करते हैं, दूसरेके वाद पर नाराज होते हैं (= खुलेन्ति) निन्दा करते हैं, परित्यक्त करते हैं । भन्ते ! दूसरे भी कोई कोई धर्मग ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, वह भी अपनेही वादको० । तब भन्ते ! हमको कांक्षा = त्रिविकिंसा (= संशय) होती है—कौन इन वाप धर्मग-ब्राह्मणोंमें सब कहता है; कौन शूद्र ? ”

“कालामो ! तुम्हारी कांक्षा = त्रिविकिंसा ठीक है, कांक्षनीय स्थानमें हाँ तुम्हें सन्देह उत्पन्न हुआ है । आओ कालामो ! मत मुम अनुभव (= धुन) से, मत परस्पराने, मत 'ऐसाही है' से, मत पित्र-धर्मप्रदान (= अपने मान्य शास्त्रही अनुवृत्तता) से, मत तर्कके कारणसे, मत तथ (= न्याय) हेतुसे, मत (यत्नाके) आकारके विचारसे, मत करने विर-विचारित मनके अनुकूल होनेसे, मत (यत्नाके) मध्य-रूप होनेसे, मत ' धर्मग हमारा लुब्ध (= बड़ा) है' से, (चिरशम करो) । जय कालामो ! तुम अपनेही जानो—यह धर्म अकुशल, यह धर्म सरोप, यह धर्म विवर्जित (= है), यह लेने, ग्रहण करनेपर अहित = दुःखकेलिये होते हैं, तब कालामो ! तुम (उसे) छोड़ देना । तो क्या मानने हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ लोभ हितकेलिये होता है, या अहित केलिये ? ” “ अहितके लिये, भन्ते ! ”

“ कालामो ! यह लुब्ध (= लोभमें पड़ा) पुरुष = पुद्गल, लोभमें अभिभूत (= लिप्त, = परिगृहीत-चित्त, प्राण भी मारता है, चोरी भी करता है, पर-छी गमन भी करता है, शूद्र भी बोलता है, दूसरेको भी धँसा करनेसे प्रेरित करता है ; जो कि चिरकाल तक उसके अहित = दुःखके लिये होता है । ” “ हाँ, भन्ते ! ”

“ तो क्या मानने हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ—“द्वेष हितके लिये होता है, या अहितके लिये ? ” “ अहितके लिये भन्ते ! ”

“कालामो ! द्वेप-युत्त पुरप० ।” “हा भन्ते ।”

“०मोह० ।” “हा भन्ते ।”

“तो क्या मानने हो कालामो ! यह धर्म कुशल है, या अकुशल ?”

“अकुशल, भन्ते ।”

“सावद्य (= सद्रोष) है, या निरवद्य (= निर्दोष) ?”

“सावद्य, भन्ते ।”

“विश्र गृहित या विश्र प्रशंसित ?” “विश्र गृहित, भन्ते ।”

“प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर अहितकेलिये = तु सकेलिये है, या नहीं ?”

“० ग्रहण करनेपर भन्ते ! अहित ० के लिये हैं, ऐसा हमें होता है ।”

“इस प्रकार कालामो ! जो यह मेने कहा—‘आओ कालामो ! मत तुम अनुश्रवणे० । यह जो मैंने कहा, यह इसी कारण कहा । इसलिये कालामो ! मत तुम अनुश्रवणे० । जहाँ तुम कालामो ! अपनाही समझो,—‘यह धर्म कुशल (= अच्छे), यह धर्म अनवद्य (= निर्दोष), यह धर्म विश्र प्रशंसित, यह धर्म प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर, हित = सुखके लिये हैं, तब तुम कालामो ! (उन्हीं) प्राप्तकर विश्र हो । तो क्या मानने हो कालामो ! पुरपके भीतर उत्पन्न हुआ अ-लोभ हितके लिये होता है, या अहितके लिये ?”

“हितके लिये, भन्ते ।”

“कालामो ! लोभ रहित पुरप = पुद्गल लोभने वग्न अभिभूत = अभिहीत चित्त हो, प्राण नहीं मारता है० ?” “हा भन्ते ।”

“० अद्रोष० ?” “० । ० ।” “० अमोह० ?” “० । ० ।”

“तो क्या मानने हो कालामो ! यह धर्म कुशल (= अच्छे) है, या अकुशल ?” “० । ० ।”

“सो कालामो ! आर्य ब्राह्मण इस प्रकार अभिभूत (= लोभ) रहित व्यापन्न (= द्वेष) रहित, अ-संमूढ (= मोहरहित) स्मृति और संप्रजन्मके साथ मैत्री-युक्त चित्तमें^{१०}, करणायुक्त चित्तमें^{१०}, सुदिता युक्त चित्तमें^{१०}, उपेक्षा युक्त चित्तमें, एक दिशा प्राविष्टकर विहरता है, वैसेही दूसरी, वैसेही तीसरी, वैसेही चौथी, इसी तरह ऊपर, नीचे, देह, सबके व्यापन्न, सबके अर्थ, सभी लोकको ‘उपेक्षायुक्त’ विपुल = महद्गत = अप्रमाण, अ घेर = अ व्यापन्न चित्तमें प्राविष्टकर विहरता है । कालामो ! (जो) यह आर्य ब्राह्मण, ऐसा अ नेर चित्त = ऐसा अ-व्यापन्न चित्त, ऐसा अ संश्लिष्ट चित्त = ऐसा विगुह चित्त है, उसको इसी जन्ममें चार आभास (= आभासन) मिले होते हैं ।—(१) ‘यदि पर-लोक है, यदि सुवृत्त दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक है, तो निश्चयही मैं काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊँगा, यह उसे प्रथम आभास प्राप्त हुआ रहता है । (२) यदि परलोक नहीं है, यदि सुवृत्त दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक, नहीं है तो इसी जन्ममें इस धर्ममें अ-धीर = अ-व्यापन्न सुवर्णक अपनेसे रहता हूँ, यह उसको दूसरा आभास ० ० । (३) यदि

(काम) करते पाप (=बुरा) किया जाये, तोभी मैं किसीका बुरा नहीं चाहता, बिना किये फिर पापकर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा । यह उसे वीसरा ० । (४) यदि करते हुये पाप न किया जाय, (तो) इस समय मैं दोनोसेही मुक्त अपनेको देखता हूँ । यह उसे चौथा ॥ । सो कालामो ! वह आर्य-धावक ऐसा अ-वैर-चित्त ० है, उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास मिले होते हैं । ’

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! भन्ते ! वह आर्य धावक ऐसा अवैर-चित्त ० चार आश्वास ० । ॥ प्रथम आश्वास ० । ० द्वितीय आश्वास ० । ० तृतीय आश्वास ० । ० चतुर्थ आश्वास ० । ० उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास ० । आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजसे भन्ते ! भगवान् हमें अञ्जलिपद शरणागत उपासन धारण करें । ’

पूर्वात्ममें प्रथम चर्चावास ।

‘ भगवान् (=शास्ता) नव मासमें चारिका करके पुनः ध्यान्तरी आये । विशाखाके प्रासादका काम भी नवमासमें समाप्त हुआ । ’ ‘ शास्ता जेतवन जाते हैं—सुनकर अगवानी का शास्ताको अपने विहारमें ले जाकर वचन लिया—‘ भन्ते ! इस चातुर्मासमें भिक्षु-संघको लेकर यहीं ध्यान करें, मैं प्रासादका उत्सव करूँगी । ’ शास्ताने स्वीकार किया । वह (विशाखा) तपसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-पंथको विहारमें ही (भिक्षा-) दान देती थी । तब उसकी सखी (=सहायिका) सइसके मूल्यका एक वस्त्र ले आकर बोली—“ सहायिके ! मैं इस वस्त्रको तेरे प्रासादमें—’ कर्ता बिठाना चाहती हूँ, बिठानेका स्थान मुझे बताऊ । ”

“ सहायिके ! यदि मैं मुझे कहूँ—‘अवकाश नहीं है’, तो तू समझेगी—‘तू मुझे अवकाश देना नहीं चाहती । ’ स्वयंही प्रासादके दोनों सखी, और हजार कोठरियोंको देखकर बिठानेका स्थान ढूँढले । ”

वह सइस मूल्यके वस्त्रको लेकर वहाँ विवाण करती, उससे अलर-मूल्यका वस्त्र न देख—‘ मैं इस प्रासादमें पुण्य-भोग नहीं पा रही हूँ (सोच) दुःख हो, एक जगह रोती खड़ी थी । तब आनन्द स्वविरने उसे देख पूछा—“ क्यों रोती है ? ” उसने यह बात कहदी । स्वविरने ‘सोच मत का, मैं मुझे बिठानेका स्थान बताऊँगा’ कह, ‘सीदी और पैर धोनेके बीच पाद-पोछनक बनाकर बिठा दे, भिक्षु पैर धोकर पहिले यहाँ पोछकर भीतर जायेंगे, इस प्रकार मुझे मद्दाफल होगा’ कहा । विशाखाने उस स्थानका खयाल न किया था । विशाखाने चतुर्मास भर विहारके भीतर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघको दान (=भोजन) दिया । अन्तिम दिन भिक्षु-संघको चीवर-शाटक दिये । संघमें सबने नये भिक्षुको दिये चीवर सइस मूल्यके थे । संघके पात्रोंको भरकर भेषज्य (=घी मुद्ग आदि) दिया । दान देनेमें नव करोड़ खर्च हुये । इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नव करोड़, विहार बनाने में नव करोड़, विहार-उत्सवमें नव (करोड़), सब सत्ताईस करोड़ उसने बुद्ध-शासनमें दान दिये । खीहो, मिथ्यादृष्टिके घरमें धास करते किमी दूसरेका ऐसा दान नहीं है—”

आलवक सुत्त ।

‘ऐसा मेने सुना—एक समय भगवान् आलवीर्गे गायोके मार्ग (=गो-मार्ग) में सिरम वन (=सिंसपा-वन) में पत्तेके बिउँनेपर बिहार करते थे ।

तब हस्तक आलवकने जंबाबिहार (=चहलकदमी) के लिये टहलते बिचते हुये, भगवान्को गोमार्ग सिंसपा वनमें पर्ग सस्तरपर धंटे देखा । देखकर जहां भगवान् थे, वहां पहुँचकरा भगवान्को अभिवादनकरा, एक ओर बठा । एक ओर बैठे हस्तक आलवकने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् सुखसे तो सोये ? ”

“ हां कुमार ! सुखसे सोया, जो लोकमें सुखसे सोते है, मैं उनमेंसे एक हूँ । ”

“ भन्ते ! (यह) हेमन्तकी शीतल रात, हिम-पातका समय अन्तराष्टक है ।

‘ गो कटक हत कटो भूमि है, पगोसन पक्का है, वृक्षके पत्र बिरल है, कापाय घन शीतल है, चौवाड़े वायु शीतल है, सब भी भगवान् ऐसा कहते हैं—‘ हां कुमार ! सुखसे सोया० । ”

“ तो कुमार ! तुझे हा पूछना हूँ, जेवा तुझे ठीक लगे, वेसा सुते उत्तर दे । तो क्या कुमार ! (किन्ही) गृहपति (=घरप) या गृहपतिपुत्रका लीया पोता, वायु रक्षित, द्वारबद्ध, बिहका घनद फूयगार (=कोठा) हो, पहां चार वसुध पोस्तीनका बिठा (=गोणरूपत), पट्टो-बिठा, कालीन बिठा, उत्तम कादली मृगवर्म बिठा, दोनो (=सिरहाने पैरहने) और छाल तक्रियोनाला, ऊपर त्रितामनाला परग हो, तेल-प्रदीप भी जल रहा हो । चार मापांयें सुन्दर सुन्दर (सेगामो) के साथ हानिर हो, तो क्या मानते हो, कुमार ! तू सुनते सोयेगा या नहीं, यहा तूम्हें कैसा होता है ? ”

“ भन्ते ! वह सुनते सोयेगा । जो लोकमें सुखसे सोते है, वह उनमें से एक होगा । ”

“ तो क्या मानते हो कुमार ! ० यदि उस गृहपति या गृहपति-पुत्रको, रागसे उत्पन्न होनेवाले कायिक या मानसिक परिदाह (=ज्वर) उत्पन्नहो, तो उन रागज परिदाहसे जलते हुये क्या वह दुःखसे सोयेगा ? ”

“ हाँ, भन्ते ! ”

“ कुमार ! वह गृहपति या गृहपतिपुत्र जिन रागज परिदाहसे=जलनमे दुःखसे सोते हैं, तथामतका यह (रागज परिदाह) नष्ट—उच्छिन्न मूल=सस्तरु-च्छिन्न तालरी तरह किया=अभाव-प्राप्त, अविद्यममें न उत्पन्नहोने लायक (होमया है), इसलिये ये सुखसे सोया । तो क्या मानते हो, कुमार ! यदि उन गृहपति ० को द्वेषमे उत्पन्न (=द्वेषज) ० । ० मोहसे उत्पन्न (=माहज) कायिक या मानसिक परिदाह उत्पन्न हो ० ? ”

१ अ नि ३. ४. ६ । २ अ क “ मायके अन्तके चार दिन, और पागुनके मादिके चार दिन अंतराष्टक कहे जाते हैं । ” ३ अ क “ पानी बरसनेपर मायोंक जाने आनेके स्थानपर सुरोसे फीचट उभड़ आता है, वह धूर बरसते सुबकर आरेके दांतकी तरह हूँ ल-स्पर्श होता है, उसीसे रयालकर मोकटक हत कहा । ”

“ हां, भन्ते ! ”

“ कुमार ! ० इसलिये मैं सुखसे सोया ।

“ परिनिर्मुक्त (= मुक्त) ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है ।

जो कि शीतल स्वभाव, उपाधि (= राग आदि)-रहित, कामोर्मित नही है ।

सब आसक्तियोंसे छिन्नकर हृदयसे सब को हटाकर ।

मनमें शांति प्राप्तकर, उपशान्तहो (बढ़) सुखसे सोता है । ’

राष्ट्रपाल-सूच (वि. पू. ४४६) ।

ऐसा मने सुना—एक समक गगवान् कुरु (देश)में महाभिक्षु-सघके साथ चारित्र्य करते, जहा धुलकोटित नामक कुलओका निगम (=कस्वा) या, वहाँ पहुँचे ।

धुलकोटित (=स्थूलकोटित) वासी ब्राह्मण गृहपतियोने सुना—शाक्यपुत्र^० भग्न गौतम धुल कोटितमें प्राप्त हुये हैं^० । ^०इस प्रकारके अर्हताका दर्शन अच्छा होता है । इस धुलकोटितके ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिरादन का पक्ष ओर येठ गये । ^०कोई कोई सुपचाप एक ओर बँठ गये । एक ओर धेरे धुल-कोटित ब्राह्मण ब्राह्मण गृहपतियोको भगवान्ने धार्मिक कथासे सदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, सप्रशंसित किया ।

उस समय उसी धुलकोटितके अग्र-कुलिका पुत्र राष्ट्र पाल उस परिपन्नमें बैठा था । तब राष्ट्र पाल को ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेश कर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संन्यासा पुला प्रहृष्टपय वालन गृहमें वास करते सुकर नहीं हैं । क्यों न मे वैदा इमधु मुडाकर, वापाय वस्त्र पहिनकर, घरसे बेघर हो प्रजित होजाऊँ । तब धुलकोटित-वासी ब्राह्मण गृहपति भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा ^०समुत्तेजित रंगनासित हो, भगवान्के भाषणको अभिन्दन, अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिरादन कर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र पाल कुलपुत्र ^०ब्राह्मणोंके चने जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिरादन कर एक ओर बँठ गया । एक ओर बैठे राष्ट्रपाल कुल पुत्रने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जैसे जैसे मे भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह^० बाल लिखित प्रहृष्टचर्य पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं हैं । भन्ते ! मे भगवान्के पास प्रमज्जा शब्द उपसपदा पाऊँ ।”

“राष्ट्रपाल ! क्या तुने मातापितासे घरसे बेघर प्रमज्जाके लिये आज्ञा पाई है ?”

“भन्ते ! ^० आज्ञा नहीं पाई ।”

“राष्ट्रपाल ! माता पितासे बिना आज्ञा पायेको तबामत प्रयजित नहीं करते ।”

“भन्ते ! तो मैं बैसा बहंगा, जिसमें माता पिता मुझे ^० प्रमज्जाके लिये आज्ञा दें ।”

“तब राष्ट्रपाल पुत्र पुत्र आमनसे उठकर, भगवान्को अभिरादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ माता पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता पिताको कहा—

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मे भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह^० बाल लिखित (=उत्ते शेषको तरह निर्मल शेष) प्रहृष्टचर्य पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं हैं । मैं ^० प्रयजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रयजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।”

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय=मनाप, सुखमें रहो, सुखमें पड़े एक पुत्र हो । तात राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछभी नहीं जानने । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते पीते विचरते, कामोका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हें ० प्रमज्याकेलिये आज्ञा न देंगे । मरने परभी हम तुमसे ये-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रमजित होनेकी आज्ञा देंगे । ”

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता पिताके पास प्रमज्या(की आज्ञा)को ॥ पा, वहीं नंगी धरतीपर पड़ा गया ।—‘ यहीं ’ मेरा मरण होगा, या प्रमज्या ’ । तब ० माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

० दूसरीबार भी ० । ० । ० तीसरीबार भी राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

तब राष्ट्रपाल ० के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुलपुत्रके मित्र थे, वहाँ गये । जाकर...कहा—

“ तातो ! यह राष्ट्रपाल कुलपुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मरण होगा या प्रमज्या ’ । आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ० को कहो—सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

तब राष्ट्रपाल ० के मित्र राष्ट्रपाल ० के माता-पिता(की बात)को सुनकर, जहाँ राष्ट्रपाल ० था, वहाँ गये ; जाकर ० कहा—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरीबार भी ० । ० । तीसरीबार भी ० । ० ।

तब राष्ट्रपाल ० के मित्रो (=सहायक) ने ० राष्ट्रपाल ० के माता-पिताको कहा—

“ अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मेरा मरण होगा, या प्रमज्या । ’ यदि तुम राष्ट्रपाल ० को ० अनुज्ञा न दोगें, तो वहीं उसका मरण होगा ; यदि तुम ० आज्ञा दोगें, प्रमजित हुये भी उसे देखोगे ; यदि राष्ट्रपाल ० प्रमज्यामें मन न लगा सका, तो, उसनी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं खड़े आयेगा । (अतः) राष्ट्रपाल ० को प्रमज्याकी अनुज्ञा दो । ”

“ तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रमज्याकी अनुज्ञा (=स्वीकृति) देते हैं ; लेकिन प्रमजित हो, माता पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० को बोले—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता पितासे ० प्रमज्या केलिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रमजित हो माता पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल^० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठे हुये भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मैं माता पितासे प्रमज्ज्याके लिये अनुशात हूँ । मुझे भगवान् प्रमजित करें ।”

राष्ट्रपाल^०ने भगवान्‌के पास प्रमज्ज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु होना) होनेके थोड़ीही देरके बाद, आध्यात्म उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् धुलकोट्टितमें थयेच्छ विहारकर जिधर धावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ धावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् धावस्तीमें अनाप-पिंडके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल^० आत्म-संयमी हो ‘विहरते जलदी ही, जिनके लिये कुल-पुत्र रोकते घरसे घेहर हो प्रमजित होते हैं, उस सर्वोत्तम प्रत्यर्थ-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरनेलगे । ‘जाति (= जन्म) क्षीण हो गई, प्रत्यर्थ-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ फानेकी नहीं है—’जान लिया । आयुष्मान् राष्ट्रपाल कईसोमें एक हुये ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, “जाकर, भगवान्‌को अभिवादनकर” एक ओर बैठे—भगवान्‌को बोले—

“भन्ते ! यदि भगवान् अनुशात हूँ, तो मैं माता-पिताको दान देना चाहता हूँ ।”

तब भगवान्‌ने मगते राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवान्‌ने जानलिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (भिक्षु-) शिक्षाको छोड़, गृहस्थ-धनके शायोग्य है, तब भगवान्‌ने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“राष्ट्रपाल ! जिसका इसवक्त समय समझे, (बैसाकर) ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल भासने उठकर भगवान्‌को अभिवादन कर प्ररक्षिणा कर, दायनासन संभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-धीवर ले, जिधर धुलकोट्टित था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ धुल-कोट्टित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल धुलकोट्टितमें राजा कौरव्यके मिगानीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-समय पहन कर पात्र धीवर ले, धुल-कोट्टितमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । धुलकोट्टितमें बिना छूरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता दिवली द्वारसालामें यात्र वनरा रहा था । पिताने दूरसे ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा—‘इन मुंडकों ध्रमणकोने मेरे प्रिय—मनाप पृष्ठहीठे पुत्रको प्रमजित कर लिया ।’ तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान पाया, न प्रत्यावधान (= इन्कार), बल्कि फट्कार ही पाई । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालकी जाति-दासी वाली कुत्साय (= डाल) फेंकना चाहती थी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस जाति-दासी (= जातिवार्यकी दासी)को कहा—

“ भगिनी ! यदि दासी कुत्सायको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे ।”

तब ०ज्ञातिदासीने उस दासी कुलमापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमे डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया । तब ०ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहाँ गई, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माताको बोली—

“अरे ! क्या !! जानता हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?”

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ जाकर बोली—

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ?”

उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस दासी कुलमापको किर्या भीतके सहारे (बैठ कर) खा रहे थे । आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! दासी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये ।”

“गृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रयत्निलोका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं । तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया न प्रत्याख्यान, बल्कि कड़कार ही पाई ।”

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें ।”

“यय गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।”

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनमे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्वीकृतिको जानकर, जहाँ अपना घर था, वहाँ जाकर, हिरण्य (=अक्षरों), सुवर्णकी बड़ी राशि कषपा, चण्डौसे टेंकवाकर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी खियोंको आमंत्रित किया—

“आओ यदुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिने, राष्ट्रपाल कुल पुत्रको तुम प्रिय = मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलंकृत होओ” तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके विगाने उस रातके भीत जाने पर, अपने घर्मे उतार खाद्य भोज्य तद्वत् कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालको काल सूचित किया—“काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तद्वत् है” । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गया । जाकर बिठे आसन पर बैठे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णकी राशिको पोल कर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका (=मातृक) धन है, पिताका रितामदका जलग है । तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग करने हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! (भिक्षु) शिक्षा (=दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो ।”

“यदि गृहपति ! तू मेरी वान करे, तो हम हिरण्य-सुवर्ण-पुत्रको गादियोपर रखना,

कहाकर संगी नदीकी बीच धारमें डाल दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक
== परिदेव, दुःख == दौर्मनस्य == उपायाम न उत्पन्न होगे ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके प्रत्येक भार्यामें वैश पण्डु आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोली—

“ भार्यापुत्र ! कैमो यह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ?”

“ यहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं ।”

भगिनी (= बहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (सोच), वह वहाँ
मूर्छित हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने पिताको कहा—

“ गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।”

“ भोजन करो साथ राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है ।”

• तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उचम खाद्य भोजनसे अपने हाथ आयुष्मान्
राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रशस्ति किया । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजनकर पात्रसे हाथ हटा,
खड़े खड़े यह साधायें कहीं—

“ देखो (इस) विचित्र यन्त्र विंश (= आकार)को, (जो) वनपूर्ण, सजित ।

आयु, बहु-संक्षय (है), जिसकी स्थिति स्थिर (= पुत्र) नहीं है ॥

देखो विचित्र यन्त्र रूपको, (जो) मणि और कुंडलके साथ ।

हनु चमड़ेसे बँधा, धनुके साथ शोभता है ॥

महावर लगे पैर, चूर्णक (= पीवर) पोता मृदु ।

फालक (= मूर्ख) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गयेपीरसे नहीं ।

बल बड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र ।

फालकको मोहनेमें समर्थ है, पार-गयेपीरको नहीं ।

मैं विचित्र अंजन-बालकी भाँति झलंकुल (यह) सदा शीर ।

फालकको ० ।

• व्याधाने जाल पैलाया, (किंतु) सुग जालमें नहीं आया ।

धाराको सागर व्याधोंके रोते (छोड़) जा रहा है ॥ ”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन साधायोंको कहकर, जहाँ कौरवका निवास
(दद्यात) था, वहाँ गये । जाकर एक वृद्धके नीचे दिवके विहारके लिये बैठे ।

तब राजा कौरवने निमग्न नामक भाषी)को संबोधित किया—

कुल-पुत्र, जिपरी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठा है ।”

“तो सौम्य मित्र ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपासना (= मर्त्यन) करेंगे ।”

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तत्पश्चात् था, सत्रको ‘छोड़ो !’ कह, अच्छे अच्छे यान जुड़वा, (पुरु) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ थड़े राजप्री ठाउँसे आयुष्मान् राष्ट्रपालके दर्शनने लिये, धुल्लोद्धितसे निरुत्था । जिनमी यानकी भूमि थी, उनका यानसे जा, (फिर) यानने उतर पैदलही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, पहुँचा गया, आकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके माथ...ममोदन किया... (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“आप राष्ट्रपाल यही गलीचे (= हृत्पथ) पर बैठें ।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ ।”

राजा कौरव्य बिठे आपनपर बैठ गया । बैठ कर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ (= पारितुष्य) हैं, जिन हानियों से युक्त कोई कोई पुरुष केश-वमशु सुँड़ावा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, जाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१) हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) जीर्ण = वृद्ध = मंडलक = अंगगत = वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता है, मैं इस समय जीर्ण = वृद्ध हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंको भोगना मुक्त नहीं है । क्यों न मैं केश-वमशु सुँड़ाकर कापाय वस्त्र पहिन प्रव्रजित हो जाऊँ । यह उस जरा-हानिसे युक्त हो प्रव्रजित होता है । हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि यही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल तत्त्व, बहुत बाले बेशोबाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयस्क हैं । सो आप राष्ट्रपालको जराहानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) रोगी दुःखी सखन बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है— ‘मैं अब रोगी दुःखी सखन बीमार हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त । यह व्याधि-हानि यही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, व्याधि-रहित अंतर्कर-रहित, न अति-शीत, न-अति-उष्ण, सम-विषाकषाली पाचनशक्ति (= ग्रहणी) से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है । (३) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) आश्व, महाघनी महाभोग-वान् होता है, उसके वह भोग-क्रमशः क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है—‘मैं पहिले आढ्य० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो गये; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना । आप राष्ट्रपाल तो इसी धुल्लोद्धितमें अप्रकुलिकके पुत्र हैं । सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ।”

“(४) हे राष्ट्रपाल ! जाति-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष) के बहुतसे मित्र, अमात्य, जाति (= जाति), भालोद्धित (= रक्तसंबन्धी) होते हैं, उनके वह जातिवाले

क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा मोनता है—पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्य जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये ; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना० । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी धुल्लकोट्टिममें बहुतसे मित्र-अमात्य, जाति-विरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपालको जाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरते वेधर हो प्रव्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (युरुप) नेश-दमधु मुँडा काषाय-वक्ष पहिन धरते वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं हैं । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर धरते वेधर हो प्रव्रजित हुये ?”

“महाराज ! उन भगवान्, जाननहार, देखनहार, अहंत् सम्पक्-संभुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं धरते वेधर हो प्रव्रजित हुआ । कौनसे चार ? (१) (यह) लोक (= संसार) अध्रुव (है), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान् ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिनको देखकर० प्रव्रजित हुआ । (२) लोक प्राणरहित, आधासन-रहित है० । (३) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है० । (४) लोक फमतीवाला तृणाका दास है० । यह महाराज ! उन भगवान् ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर० मैं प्रव्रजित हुआ ।”

“उपनीत हो रहा (= ले जाया जा रहा) है, लोक अध्रुव है । आप राष्ट्रपालने इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“सो क्या मानते हो, महाराज ! ये तुम (कभी) बीम-वर्षके, पक्षी-वर्षके ? (जब तुम) संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें शिवाय, धनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरसे बलिष्ठ, बाहुसे बलिष्ठ थे ?”

“बलिक हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समग्र अदिमान् हो मैं अपने बलके समान किसीको देखता ही न था ।”

“सो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम दैते ही० उर-बली, बाहु-बली, तमर्ध-युक्त हो ?”

“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त मैं जीर्ण-दृढ० हूँ, अस्ती-वर्षकी मेरी उम्र है । बलिक एक समय हे राष्ट्रपाल ! मैं ‘यहाँ तक पैर (= पाद) रखूँ’ (विचार) दूसरे (समय) गेयाई ही (दूर तक) रख सकता हूँ ।”

“महाराज ! उन भगवान् ने इसीको सोचकर कहा—‘उपनीत हो रहा है, लोक अध्रुव है, जिनको जानकर० मैं प्रव्रजित हुआ ।”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! जो यह उन भगवान् का सुभाषित—‘उपनीत हो रहा है०’ (= ले जाया जा रहा है), लोक अध्रुव है ।” हे राष्ट्रपाल ! मैं राजकुलमें हस्ति-प्राय (काय = समुदाय) भी है, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पशु-काय भी, जो हमारी आपत्तियोंमें सुदृढके लिये है । ‘लोक प्राणरहित, आधासनरहित है’ यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनुशायिक (= साथ रहनेवाली) धीमारो ? ”

“ हे राष्ट्रपाल ! तुम्हें आनुशायिक वायुरोग है । वरिष्ठ एकवार तो मित्र-अमात्य जाति विरादरी घेरकर खड़ी थी,—‘अब राजा कौत्स्य मरैगा’ । ‘अब राजा कौत्स्य मरैगा’ ।

“ तो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-अमात्यो जाति-विरादरीको पाया—
‘आयें आप मेरे मित्र-अमात्य०, सभी सत्व (= प्राणी), इस पीड़ाको बांट लें, जिसमें मैं हल्की पीड़ा पाऊँ ’, या तुमनेही उस वेदनाको सदा ?

“ राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यों० को मैंने नहीं पाया०, वरिष्ठ मैं ही उस वेदनाके सहता था । ”

“ महाराज ! हमीको सोचकर उन भगवान्० ने० ।

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! हे राष्ट्रपाल ! हम राजकुल में बहुतमा हिरण्य (= अक्षरों) सुगर्भ भूमि और आकाशमें है । ‘लोक अपना नहीं (= अस्थक) है, सब छोड़कर जाना है’ यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्र-पाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ? ”

“ तो क्या मानने हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पाँच काम-गुणोंसे युक्त = समशी-भूत विचरने हो, याद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें) पाओगे— ‘ऐसेही मैं पाँच काम-गुणोंसे युक्त० निर्वहूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?

“ राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस षण् पाँच काम-गुणोंसे युक्त० विचारता हूँ, याद (= जन्मान्तर) में भी ऐसेही मैं इन काम-गुणोंसे युक्त० विचरने पाउँगा । वरिष्ठ दूसरे इस भोगको लेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा । ”

“ महाराज इसीको सोचकर उन भगवान्० ने० । ”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! हे राष्ट्रपाल ! ‘लोक कर्मतीबाल-नृप्याका दास है’ यह आप राष्ट्र-पालने जो कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये ? ”

“ तो क्या मानने हो महाराज ! समृद्ध धर (देश) का स्वामित्व कर रहे हो ? ”

“ हाँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध धरका स्वामित्व कर रहा हूँ । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक अद्भेव निश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आने, वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—‘हे महाराज ! जानने हो, मैं पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ । वहाँ मैंने बहुत समृद्ध = स्फोट बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे आकीर्ण जलपद (= देरा) देखा । वहाँ बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (= पीढ़ल)-काय हैं । वहाँ बहुत दांत, मृगवर्म हैं । वहाँ बहुत सा कुत्रिम अकुत्रिम हिरण्य, सुगर्भ है । वहाँ बहुत मी स्निग्ध प्राप्त होती हैं । वह इतनी ही सेनासे जीता जा सकता है ; जीतिये महाराज ! ’ तो क्या करोगे ? ”

“ हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व करूँगा । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! ०विश्वासपात्र पुरष पश्चिम-दिशासे आये ० ।” ०।

“ ०उत्तर दिशासे ० ।” ०। “ दक्षिण दिशासे ० ।” ०।

“ महाराज ! इसीको सोचकर उन सगवान् ० ने ० ० । ”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! वस्तुतः हे राष्ट्रपाल ! ”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा—

“ लोकमें धनमान् मनुष्योंको देगता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते ।
लोभी हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कामों (= भोगों) की चाह करते हैं ॥ १ ॥

“ राजा शलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस
पारसे वृत्त न हो, समुद्रके उस पारकीभी चाहता है ॥ २ ॥

“ राजाही की भांति दूसरे वस्तुसे पुरषभी मृज्जा रहित न हो मरण पाते हैं ।
धमतीवाले होकरही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें (किसी की) कामोंसे वृत्ति नहीं है ॥ ३ ॥

“ जाति बाल बिरोधकर प्रन्दन करतो है, और कहती है ‘ हाय हमारा मर गया ’
बख्से हाफकर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥

“ वह शूलसे फूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक बख्के साथ जलाया जाता है ।
मरनेवालेके शांति मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

“ दामाद उसके धनको हारते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है (वहाँ) जाता है ।
मरने हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, और शत्रु नहीं जाता ॥ ६ ॥

“ धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकती है, और न बित्त द्वारा जराको नाशकर सकता
है । धीरेने इस जीवनको स्थूल, ल शायत, अंगुर कहा है ॥ ७ ॥

“ धनी और दरिद्र (काम)-स्पर्शोंको छूते हैं, बाल और धीर (= वृद्ध) भी
धनेही हैं । बाल (= मूर्ख) मूर्खतासे विचरित हो पड़ता है, किन्तु धीर स्पर्श स्पृष्ट
हो नहीं पिचलित होता ॥ ८ ॥

“ इसलिये धनसे प्रजाही धँस है, जिससे कि (तत्त्व-)निश्चयको प्राप्त होता है ।
शुभ न होनेसे यह मोहवश आधागमनमें (पड़े) पाप कर्मोंको करते हैं ॥ ९ ॥

“ (वह) लगातार संसार (= भवसागर)में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है ।
अलग प्रशावान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकमें जाता रहता है ॥ १० ॥

“ संघ के उपर पड़ना गया पापी चोर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार
पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥

“ विचित्र मगुर मनोरम काम (= भोग) नाना रूपसे चित्तको मयते हैं । इसलिये
काम भोगोंक दुष्प्रणिमग्नको देखकर, हे राजन् ! मैं प्रवर्जित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

“ वृक्षके फलका भांति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर
प्रवर्जित हुआ, (क्योंकि) न गिरनेवाला भिक्षुपुनः (= भ्रामण्य) हो छोड़ है ॥ १३ ॥

सुन्दरी-सुत्त । कृशागौतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त । (वि.पू. ४४८-४७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावन्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उम समय भगवान् सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित थे, चौबर पिंड-पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भेषज्यके लामी (= पानेवाले) थे । भिक्षु-संघ भी० पूजित० चौबर० का लामी था । दूसरे तीर्थ (= पंथ) वाले परित्राजक असत्कृत = अ-गुरुकृत = अ-मानित = अ-पूजित = अनु-अपचित थे, चौबर०के अ-लामी थे । तब वह तीर्थिक भगवान् और भिक्षु-संघके सत्कारको न महन कर, जहां सुन्दरी परित्राजिकाथी वहां गये । जाकर सुन्दरी परित्राजिकाको बोले—

“भगिनी ! क्या ज्ञातिकी सलाई करना चाहती हो ?”

“आर्यो ! क्या मैं कहूँ ? मैं क्या कहाँ कर सकती ? ज्ञातिके लिये मैंने तो जीवन ही दे दिया है ।”

“तो भगिनी ! बराबर जेतवन जाया करो ।”

“अच्छ आर्यो !” कहूँ—“सुन्दरी परित्राजिका—” बराबर जेतवन जाने लगी । जब उन अथ तीर्थिक परित्राजकोने जाना—“बहुत होगेने सुन्दरी परित्राजिका को बराबर जेतवन जाते देख लिया ।” तब उसे जानसे मारकर, वहाँ जेतवनकी सारी में कुआँ खोदकर दबा दिया, और जहाँ राजा प्रसेनजित् कोसल था, वहाँ गये । जाकर प्रसेनजित् कोसलको बोले—

“महाराज ! जो वह सुन्दरी परित्राजिका थी, वह इमैं दिसाई नहीं पड़ रही है ।”

“तुम्हें कहाँ सन्देश है ?”

“जेतवनमें, महाराज ।”

“तो जेतवनमें तलाश करो ।”

तब वह मन्व-तीर्थिक परित्राजक जेतवनमें तलाश करते, होते प्रसिद्ध हुएसे तिलांजलि चारपाई पर रख, धावन्तीमें केजा, (एक) सड़कसे (दूसरी) सड़कपर, औरादेसे औरादे पर जाकर छोगोंको कहने लगे—

“देखो आर्यो ! शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंका कर्म ॥ यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज, दुःशील, पापी, मिथ्या-वादी, अवलसचारी हैं । यह धर्म-चारी, सम-चारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी शीलवान्, पुण्यवात्मा होनेका दावा करते हैं । इनको धामण्य नहीं, ब्राह्मण्य नहीं । कहाँसे इन्हें धामण्य, कहाँसे इन्हें ब्राह्मण्य ? यह धामण्य (= संन्यासीके धर्म)से पतित हैं, यह ब्राह्मण्य (= ब्राह्मण-पन)से पतित हैं । कैसे पुरुष पुरुषका काम करके, स्त्रियोंको जानसे मार डालेगा ?”

उम समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सम्य, परप (=वढ़ी) बचनोसे धिक्कारते, फट्कारते, कोप करते, पीड़ित करते थे ।—

“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लेजः ।”

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्न समय पहिन्कर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिंडके लिये गये । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनके बाद—“जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर” एक ओर बैठ—बोले—

“अन्ते ! इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर अ-सम्य, परप बचनोंसे धिक्कारते हैं—‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लेजः ।’

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहेगा, सप्ताहदीभर रहेगा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो जायगा । तो भिक्षुओ ! जो लोग भिक्षुओंको देखकर असम्य० बचनोसे धिक्कारते हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो—

‘अमृत (=अ-वयार्थ)-वादी नरकको जाता है, और वह भी जो कि करके ‘गहाँ किया’ कहता है । दोनोंही नीचकर्मवाले मनुष्य मरकर परलोकमें समान होते हैं ।’

तब भिक्षु भगवान्के पाससे इस गाथाको सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंको देखकर अ-सम्य० बचनोसे धिक्कारते थे, उन मनुष्योंको इस गाथासे जवाब देते थे—“अमृत-वादी०” ।

लोगोंको हुआ—

“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया । यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण शपथ कर रहे हैं ।”

यह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो गया । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ भगवान्को बोले—

१. तुलना करो पृष्ठ ५० ।

२. अ. क. “राजाने”-मिने सुन्दरीको मारा, उनके पता लगानेको आदमियोंको हुकुम दिया । तब वह (मारनेवाले) बदमाश (=धूर्त) उन कार्पाण्योंसे शराव पीते आपसमें झगड़ बैठे । उनमेंसे एकने एकको कहा—

“तु सुन्दरीको एकही प्रहारसे मारकर मालाके धड़ेके भीतर फेंक, उससे मिटे वैसेसे सुरा पीता है ? हो ! हो !!”

राज पुरुषोंने उसे सुन उन बदमानोंको पकड़कर राजाको दिखलाया । राजाने पूछा—“तुमने उसे मारा ?” “हां, देव !” “किनने भरवाया ?” “देव ! दूसरे तैर्थिकोंने” राजाने तैर्थिकोंको बुलवाकर उस बातको स्वीकार करवा, आज्ञा दी—“जाओ नगरमें यह कहते घूमो—‘उन श्रमण गौतमकी बदनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवाई, गौतम या गौतम श्रावकोंका दोष नहीं है; हमाराही दोष है ।’”

“ आश्चर्य ! भन्ते ॥ अमुत ! भन्ते ॥ भन्ते ! भगवान्का सुभाषित (= टीक कहता) कैसा है—‘भिक्षुओ यह शब्द देर तक नहीं होगा ॥’ भन्ते ! यह शब्द अन्तर्धान हो गया ।”

तत्र भगवान्ने इस बातको पान उसी समय यह उद्दान कहा—

“ अ मयमी जन वचनसे उघेते हैं, जैसे संग्राममे शत्रुओ द्वारा कुत्तर ।

अ-दुष्ट चित्त भिक्षुको कटु वारस्य सुनकर भी मनमे न राना चाहिये ॥”

कृशा गौतमी-चरित ।

‘इस अंतिम जन्ममे (कृशा गौतमी) दुर्गत निर्धन नष्ट श्रेष्ठि-कुलमें उत्पन्न हुई, और सधन कुलमें गई ॥१॥

• निर्धन (समसकर) सभी मेरा विरहकार करते थे ।

जब मैंने (भुत्र) प्रमत्त किया, तो सबको प्रिय हुई ॥२॥

वह बच्चा सुन्दर, कोमलंग सुगममें पला था ।

वह प्राण-सन्मान मुझे प्रिय था, तब वह यमलोक्को सिधारा ॥३॥

सो मैं वृक्ष दीन-वदन अशु नेत्र रोती हुई ।

मेरे मुँहको ऐकर विलाप करती घूम रही थी ॥४॥

तब एकके कहनेसे उत्तम-भिषग् (= बुद्ध) के पास जा ।

कहा—‘पुत्र-रुजीवन औषध मुझे दो ’ ॥५॥

“ जिस धर्म मेरे नहीं है, वहाँसे सिद्धार्थक (= पोखी सरसो)

शस्तापर लगानेमें चतुर जिन (बुद्ध) ने यह कहा ॥६॥

तब मैंने भावस्तीमें जाकर वैया घर न पाया ।

कहाँसे फिर सिद्धार्थक (लावी) ? तब मुझे होश आया ॥७॥

मुँहको छोड़कर मैं लोक-नायकके पास गई ।

दूरसे ही मुझे देखकर, मधुर-स्वरवाले (भगवान्) ने कहा ॥८॥

“ हानि-लाभ (= उदय-व्यय) को न देख जो सौ वर्ष जीये ।

(उममे) हानि-लाभको देखकर एक दिनका जीना ही उत्तम है ॥९॥

(यह) न ग्रामका धर्म न निगमका धर्म नहीं एक कुक्का धर्म है ।

देवों सहित सारे लोकका यही धर्म है, जो कि यह अनित्यता ” ॥१०॥

इन गायियोंको सुनने ही मेरी धर्मकी आँख खुल गई ।

तब मैं धर्मको जानकर बेघर हो प्रव्रजित हुई ॥११॥

इस प्रकार प्रमजित हुई जिन (= बुद्ध) के शासनको पालन करती ।

न चिरकाल ही मैं लहर्त्पदको प्राप्त हुई ॥१२॥

+ + + +

ब्राह्मण-धर्मिय-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें विहार करने थे ।

तब बहुतसे ‘कोसलवासी जीर्ण = बृद्ध = महच्छक = अध्वगत = वयःप्राप्त ब्राह्मण महाशाल (= महावेभव-सम्पत्त) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् के साथ... संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन ब्राह्मण महाशालोंने भगवान् को कहा—

‘हे गौतम ! इस समय ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्म पर (आरुढ़) दिखाई पड़ते हैं न ?’

“ब्राह्मणो ! इस समय ब्राह्मणः ब्राह्मण-धर्मपर (आरुढ़) नहीं दिखाई पड़ते ।”

“अच्छा हो, आप गौतम हमें पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्मको भाषण करें, यदि आप गौतमको कष्ट न हो ।”

“तो ब्राह्मणो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कतों, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो ! ” ...

भगवान् ने यह कहा—“पुराने ऋषि संघनां (= संघतात्मा) और तपस्वी होते थे ।

‘पाँच काम-गुणों (= भोगों) को छोड़कर (बह) अपना अर्थ (= ज्ञानध्यान) करने थे १५ (उस समय) ब्राह्मणोंको पशु न थे, न हिरण्य (= अक्षर्य) न अनाज ।

वह स्थाध्याय (स्थी) धन-धान्य बाले थे, वह ब्रह्म-निधिमें पालन करते थे ॥२॥

उनके लिये जो तत्पार करके द्वारपर अन्नदेय भोजन रखा रहता था ।

(दायक लोग) उनको खोजनेपर देनेके योग्य समझते थे ॥३॥

गंगा रंगके बच्चों, शयन और आवसथों (= अविविध-आवासीय) से ।

ममृद अनपढ़, राष्ट्र उन ब्राह्मणोंको नमस्कार करते थे ॥४॥

ब्राह्मण अ-वध्य, अ-जेय, धर्मसे शक्ति थे ।

कुल-द्वारोंपर उन्हें कोई कभी नहीं रोकता था ॥५॥

यह अड़तालीस वर्ष तक कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करते थे ।

पूर्वकालमें ब्राह्मण विद्या और आचरणकी खोज करते थे ॥६॥

न ब्राह्मण दूसरों (स्त्री) के पास जाते थे, न आर्थां खींचते थे ।

परस्पर प्रेम वालीके साथ ही संगमत्तहवास करनेको कहते थे ॥७॥

ऋतुकालको छोड़कर, बीचके निषिद्ध (समय) में

ब्राह्मण कभी मैथुन-धर्म नहीं सेवन करते थे ॥८॥

(वह) ब्रह्मचर्य, नील, अ-कुटिलता, मृदुता, तप,

सुरति, अहिंसा और शान्ति (= क्षमा) की प्रशंसा करते थे ॥९॥

जो उनमें सर्वोत्तम दृढ-पराक्रमी ब्रह्मा था ।

उसने स्वप्नमें भी मैथुन-धर्मको सेवन नहीं किया ॥१०॥

१. सुत्तनिपात २५७ । १ कैलाबाद, गोंड, बहराइच, बागचकीके जिले, तथा आस पासके जिलेके कुछ भाग ।

उसके बतले पीछे चलते हुए, पंडितजन ।

प्रह्वार्य, शील और शान्तिही प्रशंसा करते थे ॥११॥

वह तंडुल, दायन, वल, धी और तैल को मांगकर ।

धर्म के साथ निरालस, तब यज्ञ करते थे ॥

यज्ञ उपस्थित होनेपर वह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥

जैसे माता पिता भ्राता और दूसरे वंधु हैं ।

(वैसेही) गाथें हमारी परम-मित्र हैं, जिनमें कि औषध उत्पन्न होते

यह वल्ल दा, बल-दा, वर्ण-दा तथा सुल-दा (हैं) ।

इस बात को जानकर, वह गायको नहीं मारते थे ॥१४॥

सकुमार, महारुच्य, 'वर्ण-वान्' यशस्वी ।

ब्राह्मण इन धर्मों के साथ, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यमें तत्पर हो ।

जब तब लोकमें वर्तमान थे, (तब तब) वह प्रजा सुखसे रहो ॥१५॥

जाने २ राजा की सम्पत्ति—समलंकृत स्त्रियों,

उत्तम घोड़े सुने सुन्दर रचना-वाले विचित्र मिलाईयुक्त रथों,

खण्डोंमें घटे मकानों और कौटो—को देखकर उनमें उत्प्रापन आया ॥१६॥१७॥

गोमंडलसे आकीर्ण सुन्दर स्त्री-गण-सहित ।

पड़े मानुष भोगों का ब्राह्मणो ने लोभ किया ॥ १८ ॥

तब वह मंत्रों को रचकर इक्ष्वाकु (= ओष्वाकु) के पास गये ।

'सू' बहुत धन-धान्यवान् है, तैर पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर' ॥ १९ ॥

ब्राह्मणों से वित्त ले जाने पर तब रघुवंश राजा ने

'अश्व-मेध', 'पुरुष-मेध', 'वाजपेय', 'निर्गल' (= सर्वमेध)

एक एक बश को करके ब्राह्मणों को धन दिया ॥ २० ॥

गाथें, दायन, वल्ल, अलंकृत स्त्रियां ।

उत्तम घोड़े-सुने, सुन्दर रचना वाले विचित्र मिलाईयुक्त रथ, खंडोंमें बड़े मकान और,

—जाना धान्यों से भरकर ब्राह्मणों को दान दिया ॥ २१, २२ ॥

उन्होंने धन-संग्रह करना पसन्द किया

लोभमें पड़े उन (ब्राह्मणों) की शृष्णा और भी बरी ।

वह मंत्र रचकर फिर इक्ष्वाकु के पास गये ॥ २३ ॥

जैसे पानी, पृथिवी, हिरण्य, धन, धान्य हैं ।

वैसेही गाथें मनुष्यों के लिये हैं, वह प्राणियों की परिष्कार (= उपभोग-वस्तु) हैं,

तैर पास बहुत धन है, यज्ञ कर, बहुत वित्त है, यज्ञ कर ॥ २४ ॥

१ ज क "गुणवर्ण" ।

२ अ-क- "वृष आदि पांच गोरम गाथों के स्वादिष्ट हैं, इनका मांस निश्चय और भी स्वादिष्ट होगा । इस प्रकार मांस के लिये शृष्णा और भी बड़ी, (तब उन्होंने) सोचा — यदि हम मांसकर खायेंगे, तो निन्दा के पात्र होंगे, क्यों न मंत्र रचें । तब फिर वेदों को तोड़ मोड़ कर उसके अनुरूप मंत्र बनाकर, वह इक्ष्वाकु राजा के पास फिर गये" ।

तत्र ब्राह्मणोऽपि प्रेरित होकर रथर्षभ राजाने ।

अनेक सौ हजार गावें यज्ञमें हुनन कीं ॥२५॥

(जो) न पैरसे न सींगसे न किसी (अंग) से ही मारती है ।

(जो) गावें भेड़के समान प्रिय और घड़े भर दूध देनेवाली हैं ।

उन्हे, सींगसे पकड़कर राजाने शस्त्रसे मारा ॥२६॥

तत्र देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस,

बिह्वा डंडे ' अधर्म (हुआ) जो गावके ऊपर शस्त्र गिरा' ॥ २७॥

पहिले तोन ही रोग थे—इच्छा, क्षुधा, और जरा ।

पशुकी हिंसा (= समारंभ) से (यह) अट्टाने होगये ॥२८॥

यह अधर्म पुराने (धर्म-) दंडसे रहित था ।

याजक (= पुरोहित) निर्दोषको मारते हैं, धर्मका ध्वंस करते हैं ॥२९॥

इस प्रकार यह पुराने विंशतिसे निन्दित नीच-कर्म है ।

लोग जहाँ ऐसे याजकको पाते हैं, निन्दा करते हैं ॥३०॥

इस प्रकार धर्मके विगड़नेपर शत्रु और वेदय फूट गये ।

क्षत्रिय भी छिन्न भिन्न होगये ; भायाँ पतिका अपमान करने लगी ॥३१॥

क्षत्रिय, ब्रह्म बंधु (= ब्राह्मण-जातिके) और दूसरे जो गोत्रसे रक्षित थे ।

जातियावका नाशकर, (सभी) स्वेच्छयाही हो गये ॥३२॥'

ऐसा कहनेपर ब्राह्मण महाशालोंने भगवान्‌की यह कहा—

" आश्रय ! हे गौतम !! अद्भुत ! हे गौतम !! ० यह हम आप गौतमकी शरण

जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलि-ब्रह्म शरणागत

उपासक समझें ॥

अंगुलिमाल-सुत्त (वि. पृ. ४४७) ।

“ पेसा मेने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडके आराम जेतनमें बिहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रत्न लोहित-पाणि मार-काट संलग्न, प्राणि भूतोंमें दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (=चोर) था । उसने ग्रामोंकोभी अ ग्रामकर दिया था, निगमोंकोभी अ निगम ०, जन पदोंकोभी अ-जनपद ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-बीवरले श्रावस्तीमें पिंडकेलिये प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन याद ... शयनासन सभाल, पात्र-बीवरने जहाँ, डाकू अंगुलि माल रहता था, उसी रास्ते चने । गोपालकों, पशुपालको, रूपकों, राहगीरोंने भगवान्को, जिधर डाकू अंगुलि-माल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवान्को यह कहा—

“मत श्रमण ! इस रास्ते जानो । इस मार्गमें श्रमण ! अंगुली माल नामक डाकू रहता है । उसने ग्रामोंको भी अ ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । इस मार्गपर श्रमण ! बीस पुरप, तीस पुरप चालीस ०, पचास पुरप तक इकट्ठा होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं ।”

पेसा कहनेपर भगवान् मौन धारणकर चले रहे ।

दुसरी धारभी गोपालको ० । तीसरी धार भी गोपालकों ० ।

डाकू अंगुलि-मालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर उसको यह हुआ—
‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी (=भो) ! इस रास्ते दस पुरप भी, ० पचास पुरप भी इकट्ठा होकर चलने है, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं । और यह श्रमण अकेला = अद्वितीय मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा है । क्यों न मैं इस श्रमणको जानसे मार दूँ ।’ तब डाकू अंगुलि माल ढाल-तलवार (=असि चर्म) लेकर तीर धनुष चढ़ा, भगवान्के पीछे चला । तब भगवान्ने इस प्रकारका योग बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—
‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! मैं पहिले दौड़ते हुये हाथोंको भी पीछा करके पकड़ लेता था, ०घोड़ेको भी ०, ०रथको भी ०, ०सृगको भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चालसे चलते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ ।’ खड़ा होकर भगवान्को बोला—

“खड़ा रह, श्रमण !”

“मैं स्थित (=सदा) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो ।”

तब डाकू अंगुलि मालको यह हुआ—‘यह ब्राह्मण पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ (होते हैं), किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता है—‘मैं स्थित हूँ ० ।’ क्यों न मैं इस श्रमणको पछूँ । तब ०अंगुलिमालने गाथाओंमें भगवान्को कहा—

१ चौबीसवा वर्षावास पूर्वाराममें, पचीसवा जेतवनमें । २ ग नि २ ४ ६ ।

“ भ्रमण ! जाते हुये ‘स्थित हूँ ।’ कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है !

भ्रमण ! तुझे यह बात प्यारी है ‘जैसे तू स्थित और मैं अस्थित हूँ ?’ ॥१॥

“ अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रतिने दंड छोड़नेसे मे सदा स्थित हूँ ।

तू प्राणियोंमें वा संयमी है, इसलिये मे स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”

“ मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह भ्रमण महावनमें मिल गया ।

सो मे धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चित्कालने पापरो छोड़ूंगा ” ॥३॥

इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार सोढ़, प्रपात और नानेमें फेंक दिये ।

डाकूने सुगतके पैतृकी वन्दनाकी, और वहाँ उनसे प्रनज्या मार्गी ॥४॥

तुझे कल्याणय महर्षि, जो देवासहित लोकके दास्ता (= गुरु) है ।

उमको ‘आ भिक्षु’ बोले, यही उमका वंशास हुआ ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-भ्रमण घना जहाँ आवस्ती थी वहाँ, चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ आवस्ती थी, वहाँ पहुँचे । आवस्तीमें भगवान् अनाथ पिंडके आराम जेतनमें विहार करते थे । उस समय राजा प्रसेनजित् कोसलके ‘अन्त पुर’के द्वार पर बड़ा जन समूह एकत्रित था । कोलाहल (= उद्य दण्ड, महा शब्द) हो रहा था — ‘देव ! तेरे राज्यमें अंगुलि-माल नामक डाकू है । उसने ग्रामोंकी भी अ ग्राम । वह मनुष्योंको भारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक ।’

तब राजा प्रसेनजित् कोसल पाँच सौ घोड़-सवारोंके साथ मज्जाहको आवस्तीसे निकल (और) जिधर आराम था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर पैदल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धिठा । एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलको भगवान्ने कहा—

“ क्या महाराज तुझपर राजा मागध श्रेणिक बिंसार बिगदा है, या वैतालिक लिच्छवि, या दूसरे विरोधी राजा ?”

“ भन्ते ! न तुझपर राजा मागध० बिगदा है० । भन्ते ! मेरे राज्यमें० अंगुलि-माल नामक डाकू० । भन्ते ! मे उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।”

“ यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश वमधु मुँड़ा कापाव-बख पहिन, घासे घेघर प्रमजित हुआ, प्राण-हिसा-विरत, अदत्तादान-विरत, मृषावाद-गिरत, मुकाहारी, प्रसूधारी, शीलवान्, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे ?”

“ हम भन्ते ! प्रत्युत्थाम करेंगे, आसनके लिये निमज्जित करेंगे, चीवर, पिंड पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय भेषज्य परिष्कारोंसे निमज्जित करेंगे, और उनकी धर्म धार्मिक रक्षा = आवरण = गुप्ति करेंगे । किन्तु भन्ते ! उस दु शील पापीको ऐसा शील संयम कहाँसे होगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलि-माल भगवान्को ज-विदूर बैठे थे । तब भगवान्ने दाहिनी बांहवों पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसीको अन्त पुर, या राजकुल कहा जाता था ।

“महाराज ! यह है अंगुलि-माल ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको, भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ । तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् कोसलको यह कहा—

“मत् हरो, महाराज ! मत् हरो महाराज ! (अब) इससे तुझे भय नहीं है ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको जो भय० था, वह विलीन होगया ।

तब राजा प्रसेन-जित् कोसल जहाँ आयुष्मान् अंगुलि माल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् अंगुलि-मालको बोला—

“आर्य अंगुलि-माल है ?”

“हां, महाराज !”

“आर्य के पिता किस गोत्रके, और माता किस गोत्रकी ?”

“महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।”

“आर्य गार्ग्य मैत्रायणीपुत्र अनित्यमण करें । मैं आर्य गार्ग्य मैत्रायणी पुत्रकी चीवर, पिंड-पात, शयनासन, गृह-प्रस्थ-भेषज्य परिष्कारोसे सेवा करूंगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-वृत्तिक, त्रैवीरिक थे । तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

“महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे “भगवान् को यह बोला—

“आश्वमेध मन्ते ! अष्टम मन्ते ! कैसे मन्ते ! भगवान् अश्व-तोड़को दमन करते, अश्व-तोड़को दमन करते, अ-परिनिर्तोड़को परिनिर्वाण कराते हैं । मन्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शस्त्रसे भी दमन न कर सके, उसको मन्ते ! भगवान् ने बिना दंडके, बिना शस्त्रके दमन कर दिया । अच्छा, मन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-वृत्त्य = बहु-करणिय (= बहुत कामवाले) हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू काल समझता है (बैसा कर) ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल क्षासनसे उठकर भगवान् को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर से श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना उधरे पिंड चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक स्त्रीको मूढ-गर्मा = विधात-गर्मा (= भरे गर्मावाली) देखा । देखकर उनको यह हुआ—‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।’ तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार कके भोजनोपरान्त “जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने भगवान् को कहा—

“मैं मन्ते ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर से श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुआ । श्रावस्तीमें मैंने एक स्त्रीको मूढ गर्मा देखा । ‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।’”

“ तो अंगुलिमाल ! जहाँ यह स्त्री है, यहाँ जा । जाकर उस स्त्रीको कह—भगिनी ! यदि मैं जन्ममें, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा मंगल हो ; गर्भका मंगल हो । ”

“ भन्ते ! यह तो मिश्रय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा । भन्ते मैंने जानकर बहुतसे प्राणि-वध किये हैं । ”

“ अंगुलिमाल ! तू जहाँ यह स्त्री है वहाँ—जाकर यह कह—‘ भगिनी ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पेश हो (पर) जानकर प्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से० । ”

“ भच्छा भन्ते ! ” - आयुष्मान् अंगुलिमालने— जाकर उस स्त्रीको कहा—

“ भगिनि ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पैदा हो, जानकर प्राणि-वध० । ”

सब स्त्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया ।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी— अप्रमत्त—उद्योगी सधमी हो विहार करते न-चिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र— प्रप्रप्ति होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर—साक्षात्कारकर—प्राप्तकर विहार करने लगे । ‘ जन्म क्षय होगया ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सोकर लिया, अब और करनेकी यहाँ नहीं है ’ (इसे) जान लिया । आयुष्मान् अंगुलिमाल अर्हत्तामें एक हुये ।

आयुष्मान् अंगुलि-माल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, आवस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । किता दूसरेका पैका ढला आयुष्मान्के दाीरपर लगा; दूसरेका पैका ढंढा०; दूसरेका पैका कंकड़० । तब आयुष्मान् अंगुलि-माल बहते-खून, पटे-शिर, टूटे-पात्र, पट्टी संघाटीके साथ जहाँ भगवान्छे, वहाँ गये । भगवान्ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमालको आते देखा । देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालको कहा—

“ ब्राह्मण ! तूने क्यूँ कर लिया । ब्राह्मण ! तूने क्यूँ कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है । ”

तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने एकात्ममें स्थानावस्थित हो धिमुक्ति-मुखको अनुभव करते, उसी समय यह उद्गान कहा—

“ जो पहिले अजितकर पीछे, उसे मार्जित करता है ।

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥१॥

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (=कुशल)से ढंका जाता है ।

वह मेघसे मुक्त० ॥२॥

जो संसारमें तरण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह० ॥३॥

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनै, दिशायें मेरे बुद्ध-शासनमें जुटै ।

वह स्तंभ पुरष दिनाओंको सेवन करै, जो धर्मके लियेहो प्रेरित बनते हैं ॥४॥

दिशायें मेरे क्षान्ति-वादिनों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्मको;

ममपर सुनै, और उसके अनुसार चले ॥५॥

यह मुझे या दूसरे किसीकोभी नहीं मारेंगा ।

(वह) परम शांतिको पाकर स्यावर जंगमको रक्षा करेगा ॥६॥

(इसे) नाली-नाले पानी ले जाते हैं, इषु-कार शरको भीधा करते हैं ।

बर्फ लकड़ोंको सीधा करते हैं, (वैसेही) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥

कोई दंडते दमन करते हैं, (कोई) शास्त्र और कोढ़ासे भी ।

तथागत-द्वारा बिना दंड बिना शस्त्रके ही मैं दमन किया गया हूँ ॥८॥

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिंसक है ।

आज मैं यथार्थ-नाम वाला हूँ, किसीको हिंसा नहीं करता ॥९॥

पहिले मैं 'अंगुलि-माल' नामसे प्रसिद्ध घोर था ।

बढ़ी वार (= महा-जोध) में दूधते बुद्ध की शरण आया ॥१०॥

१. अ. क. " कोसल-राजाके पुरोहितको मैत्रायणी नामक सायांकी कोसमें जन्म ग्रहण किया " नाम रखते वक्त " अहिंसक " नाम रखवा । उसको विद्या (= शिक्षा) सीखनेके समय तक्षशिला भेजा । वह धर्मान्तेरासी (= निःशुलक-शिष्य) हो विद्या पढ़ने लगा । वह मत-नंपन्न, आशाकारी, प्रिय-आचारी, प्रियवादी था । दूसरे माणवक — 'अहिंसक' माणवकके आगमनके दिनसे हम नहीं समझ पाते, कैसे इसे फोड़ें—'बैठकर सलाह करने—'सबसे अधिक प्रजावान् होनेसे यह दुष्प्रश्न नहीं कहा जा सकता, मत-युक्त होनेसे दुर्भ्रंत नहीं कहा जा सकता, (तु) जाति वाला होनेसे कुजात नहीं कहा जा सकता, क्या करें ? तब अपने सलाहकी—'आचार्ययोगीको बीचमें लेकर हमें नष्ट करें ।'
(फिर वह) तीन टुकड़ी होकर (प्रथम) पहिली एक टुकड़ी वाले आचार्यके पास जाकर बन्दनाकर खड़े हुए ।—

" क्या है तातो ! "

" हम घरमें एक क्या मुनार देखी है । "

" तातो ! क्या ? "

" हम समझते हैं अहिंसक माणवक आपके भीतरको दूषित करता है । "

" जामो धूपको (= शूद्रो) ! मेरे पुत्र और मुझमें बिगाड़ मत डालो । "

—(कह) फटकारा । तब दूसरे, उसके बाद तीसरे, (इस प्रकार) तीसरी टुकड़ियोने भाकर बड़ी कहा—'यदि हमारा विश्वास नहीं है, तो परीक्षा करने देखिले । आचार्य स्नेह-सहित बात करते देख—'मालूम होता है संसार है' धृष्टकर (मनमें) सोचने लगा—'क्या इसे मारें । तब सोचा—'यदि मारेंगा' तो दिवा-प्रमुख आचार्य अपने पास विद्या पढ़नेके लिये आये माणवकोंको दोष लगाकर जानसे मारता है—(जान) मेरे पास कोई विद्या पढ़नेके लिये नहीं आयेगा । इस प्रकार (मेरा) काम नष्ट हो जायगा । तब इसे विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा दो—कहकर 'सहस्रको मारो' कहूँगा । अवश्य ही उसमें कोई एक उत्तर इसे मारेंगा । तब उसे कहा—'आओ तात !' सहस्रको मारो, इस प्रकार तुम्हारी विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा पूरी होगी । "

" आचार्य ! हम अहिंसक-कुलमें उत्पन्न हुये हैं (यह) नहीं कर सकते ॥ "

पहिळे मै अंगुलि-माल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाला (= लोहित-पाणि) था ।

देखो शरणागति को ? भव-जाल सिमट गया ॥११॥

बहुत दुर्गतिमें ठे जानेवाले कमौको करके ।

कर्म विपाकसे स्पृष्ट (= लगा) (था) (जिन)से उन्नत हो भोजन करता हूँ ॥१२॥

बाल = दुर्बुद्धि जन, प्रमाद (= अलस्य)में लगे रहते हैं ।

मेधावी (पुरुष) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भांति रक्षा करते हैं ॥१३॥

मत्त प्रमादमें जुड़ो, मत्त कास-रविका सग करो ।

अप्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते (मनुष्य) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥

(यहाँ मेरा भाषा) स्वागत है, अप-गत (= दुरागत) नहीं,

यह मेरा (मंत्रणा) दुर्मंत्रण नहीं ।

प्रतिभान (= ज्ञान) होनेवाले धर्मोंमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१५॥

स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मंत्रण नहीं ।

तीनों विद्याओंको पालिया, बुद्धके शासनको कर लिया ॥१६॥

“सन्त ! दक्षिणा दिये बिना विद्या फल नहीं देती”

(तब) वह पाँच हथियारले आचार्यको वन्दनाकर, जंगलमें घुस गया । वह भद्वी (= जंगल)में घुसनेके स्थानपर, अटवीके मध्यमें, अटवीसे निकलनेके स्थानपर खड़ा होकर, मनुष्योंको मारता था, (किन्तु) बख या बेटनको नहीं मारता था । एक दो गिनती मात्र करता जाता था । “क्रमशः गिनती भी नहीं याद रख सकता था । तब एक एक अंगुली काट कर रख छोड़ता था । रखे स्थानपर अंगुलिर्वांछोजाती थीं । तब छेदकर अंगुलियोंकी माला बनाकर धारण करने लगा । इसीसे उसका नाम अंगुलिमाल प्रसिद्ध हुआ । उसने सारे जंगलको निस्संचार कर दिया । लकड़ी आदि लानेके लिये जंगलमें जानेमें कोई समर्थ न था । रातमें गाँवमें भी आकर, पैसे मारकर दर्वाजा खोल, सोलोंही को मार एक एक गिनकर चला जाता । गाँव भागकर निगममें जा खड़ा हुआ, निगम नगरमें । तीन योजन तकके मनुष्य घर छोड़ खी बच्चे हाथसे पकड़े, आकर आवस्तीके चारो ओर देरा लगा, राजाके आंगनमें इकट्ठे हो बोले ‘देव ! तूरे राज्यमें चोर अंगुलिमाल उत्पन्न हुआ है ।”

अट्ठक (=पारायण) वग (वि. पू. ४४६) ।

‘मैत्र पारंगत’ ब्राह्मण कोसलोके रमणीय पुरसे,
आर्किचन्य (स्वर्ग) की कामनासे दक्षिणापय गया ॥ १ ॥

उसने ‘अस्मक’के राज्यमें अल्लक की सीमापर ।

गोदावरी नदीके तीरपर डंछ और फलके सहारे वास किया ॥ २ ॥

उसीके समीप एक विपुल गांव था ।

जिमसे पैदा हुई आयसे उसने महायज्ञ रचा ॥ ३ ॥

१. सुप्त निपात ५: १-१६ ।

२. प्रसेनजितके पिताके पुरोहितके घर (उक्त) आचार्य वैदा हुआ । नामसे यावरी, महा-पुरषके तीन लक्षगांसे युक्त, तीनों वेदोंमें पारंगत पिताके मरने पर पुरोहित-पदपर प्रतिष्ठित हुआ । ‘‘सोलह ज्येष्ठ-अन्तेवासीयो (—प्रधान शिष्यों)ने यावरीके पास विद्या पढ़ी ।’’ कोसल-राजाभी मर गया । तब प्रसेनजितको (लोगोंने) अभिषिक्त किया । यावरी उसकाभी पुरोहित हुआ । राजाने पिताके दिये तथा और भी भोग यावरीसे दिये । बाल्यकालमें उसने उसके ही पास विद्या पढ़ी थी । तब यावरीने राजाको कहा—

‘‘मैं महाराज ! प्रव्रजित होऊँगा ।’’

‘‘आचार्य ! तुम्हारी उपस्थितिमें मेरा पिता मानो उपस्थित है । प्रव्रजित मत हो ।’’

‘‘महाराज ! नहीं, प्रव्रजित होऊँगा ।’’

राजाने रोकनेमें असमर्थ हो प्रार्थनाकी—

‘‘सायं प्रातः मेरे दर्शन लायक स्थान राज-उद्यानमें प्रव्रजित हो ।’’

आचार्य सोलह हजार परिवार (= अनुयायी) वाले सोलह शिष्योंके साथ तापस-प्रव्रज्यामें प्रव्रजित हो राज-उद्यानमें वास करने लगा ।

राजा चारों अश्वयक्ताओंको अर्पण करता, और सायं प्रातः सेवामें जाता था । सब एक दिन अन्तेवासियोंने आचार्यको कहा—‘ आचार्य ! नगरके समीप वसनेमें बड़ा विघ्न है, निर्जन स्थानमें चलें, प्रव्रजिताँके लिये एकान्त-आश्रम-वास बड़ा उपकारी होता है । ’’

उसने ‘ अल्लक ’ (कह) स्वीकारकर राजाको कहा । राजाने तीनबार मना करनेपरभी असमर्थ हो, बोलाज दे, दो अमात्योंको हुकुम दिया—‘ जहाँ क्षपिण्य वास करना चाहे, वहाँ आश्रम बनवाओ । ’’ तब आचार्य सोलह हजार जटिलोंके साथ, अमात्योसे अनुगामी हो, उत्तर-दिशसे दक्षिण-देशकी ओर गया । ’’

‘ अ.क. ’ ‘ अस्मक (= अस्मक) और अल्लक (= आर्यक) ’ ‘ ‘ ‘ दोनों अन्धक (= आन्ध) राजाओंके ‘ ‘ ‘ ‘ समीप-वर्ती राज्यमें । ‘ ‘ ‘ ‘ दोनों राजाओंके बीचमें ‘ ‘ ‘ ‘ गोदावरी नदीके तीरपर, ‘ ‘ ‘ ‘ जहाँ गोदावरी दोपारमें फटकर भीतर तीन भोजनका द्वीप बनाती है । ‘ ‘ ‘ ‘ जहाँ पहिले शरभग आदिने वास किया था । ‘ ‘ ‘ ‘ ’ अस्मक अल्लक आजकल हैदराबाद राज्यके औरंगाबाद और भीरके दो जिले तथा आस पासके भाग हो सकते हैं ।

महायज करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया ।

उसके भीतर चले जानेपर दूसरा ब्राह्मण आया ॥ ४ ॥

पिसे-पैर प्यासा, दाँतमै-पंक-लगा धूसर-शिर ।

वह उसके पासजा पांचमौ माँगने लगा ॥ ५ ॥

उसको देखकर बावरोने आसन्से निर्मग्नित किया ।

कुशल आनंद, पूछा, (और) यह बात कही ॥ ६ ॥—

“ जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैंने देवाला ।

हे ब्राह्मण ! जानो, कि मेरे पास पांच सौ नहीं हैं ॥ ७ ॥

“ यदि माँगते हुये मुझे तुम न दोगे ।”

तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (= मूर्धा) सात डुकड़े होजाये ॥ ८ ॥

अभिसंस्कार (= मंत्रविधि) करके उस पार्लंडीने (यह) भीषण शब्द कहा ।

उसके उस वचनको सुनकर पावगे दुःखित हुआ ॥ ९ ॥

शोक-दालयसे युक्त हो निराहार सूखने लगा ।

तथापि चित्तके ध्यानेसे मन रमित होता था ॥ १० ॥

भयभीत और दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने ।

बावरीके पास जाकर यह वचन कहा ॥ ११ ॥—

“ यह पार्लंडी धन लोभी मूर्धा नहीं जानता ।

मूर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें आपको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥”

“ तो तुम जानती होगी, तो मुझे इस मूर्धा, मूर्धापातको ।

बतलाओ, (मैं) तुम्हारे इस वचनको सुनना चाहता हूँ । ॥ १३ ॥”

“मैंभी उसे नहीं जानती, मुझे भी उस विषयका ज्ञान नहीं है ।

मूर्धा और मूर्धा-पात यह उद्योका ही दर्शन (= ज्ञान) है” ॥ १४ ॥

“ तो फिर इस वक्त इस पृथिवी-मंडलमें (जो) मूर्धापातको,

जानता है, हे देवता ! उसे मुझे बतलाओ ?” ॥ १५ ॥

“ पूर्व समय जो कपिल-वस्तुसे लोकनायक,

दृष्ट्याकु-रुगाकी संतान, प्रभाकर, शान्क्य-पुत्र (प्रमजित हुये) ॥ १६ ॥

ब्राह्मण ! वही संयुद्ध, सर्व-धर्म-पारंगत,

सब अभिज्ञाओंके बलसे प्राप्त, (राग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त है ॥ १७ ॥

वह चक्षु मान् भगवान् बुद्ध, धर्म-उपदेश करते हैं ।

उन्के पास जाकर पूछो, वह इसे तुम्हें बतलावेगे ॥ १८ ॥”

“ बुद्ध ” यह वचन सुन बावरी बहुत हर्षित हुआ ।

उसका शोक कम होगया, और (उसे) विपुल प्रीति (= खुशी) उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥

वह बावरी समुत्प, हर्षित, प्रकुलित हो उम देवताको पूजने लगा ।—

“ किस गांव, किस निगम या किस जनपदमें लोकनाथ (वास करते) हैं,

जहां जाकर, पुरुषोत्तम बुद्धको नमस्कार करें ? ॥ २० ॥”

“ वह जिन बहु-प्रज्ञ, धर-भूरि-मेघावान् शाक्यपुत्र;
अ-संग, अन्-आस्रव, नरपथ, मूर्धा-पातल कोमल-मंदिर आवस्तीमें (वास करते) हैं ॥२१॥”
तब मंत्र (= वेद) पारंगतने शिष्य ब्राह्मणोंको संयोजित किया—

“ आओ माणकको ! कहता हूँ, मेरा वचन सुनो ॥२२॥

जिनका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लभ है ।

वह प्रसिद्ध ‘बुद्ध’ आज लोकमें पैदा हुये हैं ॥

शोग्र धावस्ती जाकर पुरपोत्तममा दर्शन करो ॥२३॥”

“ हे ब्राह्मण ! तो कैसे हम देखकर जानेंगे—वह ‘बुद्ध’ हैं ? ।

म जानने हम जैसे उन्हें जानें, वह हमें बतलाओ ॥२४॥”

“ हमारे मंत्रोंमें महापुरुष लक्षण आये हैं ।

(वह) बत्तीस कद गये हैं; चारों ओर क्रमशः ॥२५॥

जिनके शरीरमें यह महापुरुष-लक्षण हों ।

दो ही उसकी गतिपां हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥

यदि घरमें बास करता है, (ता) हम पृथिवीको

बिना दंड, बिना शास्त्रके जीतकर, धर्मके माय शासन व

यदि वह घरसे पैघर हो, प्रनजित होता है ।

तो पट-सुका, बुद्ध, सर्वोत्तम दर्हाए होता है ॥२८॥

(वहाँ जाकर) जाति, गोत्र, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा ।

मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ही पूजना ॥२९॥

यदि छिपेको खोलकर देखनेवाले बुद्ध होंगे ।

तो मनमें पूछे प्रश्नोंको वचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥”

बावरीका वचन सुनकर सोलह ब्राह्मण शिष्य—

अजित, तिप्प मैत्रेय, पूर्ण और मैत्रगु ॥३१॥

धवन्त, उपशिव, जम्भ और हेमक ।

सोदय-कल्प (= वेदय कल्प), दम्भय, और पंडित जातुर्गामी ॥ ३२ ॥

मद्रायुध, उदय, और ब्राह्मण पोसाल ।

और नैषादी मोषतज और महान्तपि वीर्य्य ॥ ३३ ॥

सभी अलग अलग गणी (= जमात-वाले), सर्वलोकप्रसिद्ध ।

ध्यायी = ध्यान-रत, धीर पूर्वकालसे (आश्रम) वासने बामी ॥ ३४ ॥

बावरीको अभिवादनकर, और उसकी प्रशिक्षणाकर ।

सभी जटा-मृग-चर्म-धारी, उत्तरकी ओर चले ॥ ३५ ॥

अष्टकसे प्रतिष्ठान^१, सब प्रथम माहिष्मणी ।

१. गोदावरीके उत्तर किनारे पर औरङ्गाबादसे अष्टाईस मील दक्षिण, वर्तमान पैठन जिला औरङ्गाबाद (हैदराबाद राज्य) । २ इन्दौरमें चालीस मील दक्षिण नर्मदाके उत्तर तटपर, वर्तमान मोदेवर या मोदेश ।

‘उज्जयिनी और फिज मोनद्ध’, ‘विदिशा’ चनसाह्य ॥ ३६ ॥
 ‘कौशाम्बी और ‘कापेत्त, और पुरोंमें उत्तम ‘श्रावस्ती ।
 ‘सेतव्या, ‘कपिलवस्तु, ‘कुसीनारा और मन्दिर ॥ ३७ ॥
 ‘पावा और भोगनगर, वैशाली, और मगध-पुर (= ‘राजगृह) ।
 और रमणीय मनोरम पापाणक ‘चेत्य (मे पहुँचे) ॥ ३८ ॥
 जैसे प्यासा छन्दे पानीको, जैसे बनिया लामको ।
 धूपमें तपा जैसे छायाको, (वैसेही वह) जलदीसे पर्वतपर चढ़गये ॥ ३९ ॥

भगवान् उस समय भिक्षु-सघको सामने किये,
 भिक्षुओको धर्म उपदेश कर रहे थे, वनमें सिंह जैसे गर्ज रहे थे ॥४०॥
 अजितने बुद्धको शत रश्मि सूर्य जैसा,
 पूर्णता-प्राप्त पूर्णिमाके चन्द्रमा जैसा देखा ॥४१॥
 तब उनके शरीरमें पूरे व्यञ्जनों (= लक्षणों) को देखकर,
 ‘हर्षित हो एक ओर खड़े हुये मनसे प्रभू पूछा ॥४२॥
 “(हमारे आचार्यके) जन्म आदिको बतलाओ, और लक्षणके साथ गोत्र बतलाओ ।
 संश्रामे पारंगत वन बतलाओ, और कितने ब्राह्मणोंको पदाता है (इसे भी)?” ॥४३॥
 ‘एक सौ बीस वर्ष आयु है, और वह गोत्रसे बावरी है ।
 उसके शरीरमें तीन लक्षण, और तीनों वेदोंमें पारंगत है ॥४४॥
 निषण्ण सहित कैटुम (= कल्प -सहित लक्षणको, इतिहासको,
 पांच सौको पदाता है, अपने धर्ममें पारंगत है ॥४५॥’
 “हे नरोत्तम ! हे तृणा-छेदक ! बावरीके लक्षणोंका विस्तार,
 करो, (जिनमें) हम लोगोंको शंका न रह जाये ? ॥४६॥”

१ वर्तमान उज्जैन, ग्वालियर राज्य ।

२ वर्तमान भोपालके पास कोई स्थान । “ गोधपुर भी (अ क)

३ वर्तमान मिलासा (ग्वालियर राज्य) ।

४ अ क ‘सुम्यवनगर (= पवननगर) वन श्रावस्ती भी ।
 बाँया (जिला सागर ?) ।

५ इलाहाबादसे प्रायः ३० मील पश्चिम, जमुनाके बाँवें किनारे । वर्तमान कौसम
 (जिला इलाहाबाद, यु प्रा) ।

६ वर्तमान अयोध्या (जिला फैजाबाद यु प्रान्त) ।

७ बलरामपुरसे १० मील वर्तमान सहेट महट (जिला गोदा, यु प्रान्त) ।

८ जैन श्वेताम्बी ।

९ तौलिहवा बाजारसे प्रायः दो मील उत्तर वर्तमान तिलौरा (नेपाल तराई) ।

१० मोरलपुरसे सैंतीस मील पूर्व वर्तमान कसया (जिला मोरलपुर यु प्रा) ।

११ पडरौना (= कसयासे १२ मील उत्तर पूर्व) का पासका पपडर गाँव ।

१२ राजगिर (जिला पटना, बिहार) ।

१३ संभवत गिर्यन् पर्वत (राजगिरिसे छ मील) ।

“ ऊर्णां (उसकी) भीके बीचमें (है) सँहको जिह्वा टांक लेती है ।
 कोपसे ढँका वस्त्र-गुदा (= लिंग) है, यह जानो हे माणवक ! ॥४७॥”
 प्रश्न कुछ भी न सुनते, और प्रश्नोंका उत्तर देते ;
 (देख), आश्चर्यान्वित हो, हाथ जोड़ लोग सोचते थे ॥४८॥
 कौन देवता है, ब्रह्मा, या इन्द्र सुजायति है ।
 मनसे पृष्ठे प्रश्नोंका (उत्तर) किसे भासित हो रहा है ? ॥४९॥
 “ यावरि मूर्धा (= शिर) और मूर्धा-पातको पूछता है ।
 हे भगवान् ! उसे व्याख्यान करें, हे ऋषि ! हमारे संशयका मिश्रित ॥५०॥”
 “ अविद्याको मूर्धा जानो, और मूर्धा-पातिनी,
 धृष्टा, स्मृति, समाधि, उन्म, (आर) वीर्यके साथ विद्याको (जानो) ॥५१॥”
 तब अस्यन्त प्रसन्नतासे स्तंभित हो माणवक,
 शृगधर्मको एक कंठेपर कर शिरसे पैरोंमें पड़ गया ॥५२॥
 “ हे मार्घ, हे क्षत्रु-मान् ! शिष्योंसहित बावरि ब्राह्मण,
 दृष्ट-वित्त, सुमन हो, आपके पैरोंमें वन्दना करता है ॥५३॥ ”
 “ ब्राह्मण ! शिष्यों-सहित बावरि सुखी होवे ।
 हे माणवक ! तू भी सुखी हो, चिरजीवी हो ॥५४॥ ”
 संसृष्टके अवकाश देनेपर बैठकर हाथ जोड़ ।
 वहाँ अजितने तपागतको प्रथम प्रश्न पूछा ॥५५॥

अजित-माणव-पुच्छा ॥१॥

(अजित)—“ लोक किससे ढँका है ? किससे प्रकाशित नहीं होता ?
 किसे इसका अभिनेषण कहते हो ? क्या इसका महाभय है ” ? ॥५६॥
 (भगवान्)—“ अविद्यासे लोक ढँका है, प्रमाद (= आलस्य)से नहीं प्रकाशित होता ।
 तृष्णाको अभिनेषण कहता हूँ, (जन्म आदि) दुःख इसका महाभय है ॥५७॥”
 (अजित)—“ चारों ओर सोते यह रहे हैं, सोतोका क्या निवारण है ?
 सोतोका संवर (= बकना) बतलाओ, किससे सोते ढाँके जा सकते हैं ? ॥५८॥ ”
 (भगवान्)—“ जितने लोकमें सोते हैं, स्मृति उगकी निवारक है ।
 सोताका संवर प्रज्ञा है, प्रज्ञासे यह ढाँके जाते हैं ॥५९॥”
 (अजित)—“ हे मार्घ ! प्रज्ञा और स्मृति नाम-रूप ही हैं ।
 यह पृथ्वा हूँ । बतलाओ, कहां यह (= नाम-रूप) निरुद्ध होता है ? ॥६०॥”
 (भगवान्)—“ अजित ! जो धरे यह प्रश्न पूछा, उसे तुरन्त बतलाता हूँ,
 जहाँपर कि सारा नाम-रूप निरुद्ध होता है ।
 विज्ञानके निरोधसे यह निरुद्ध होजाता है ॥६१॥

- (गजित) — “हे मार्ग ! जो यहाँ स्वेच्छात (= विज्ञात) - धर्म हैं, और जो भिन्न दीक्ष्य (धर्म) हैं ।
 पठित ! तुम उनकी प्रतिपद्को पूछनेपर बताओ ? ॥६२॥ ”
- (भगवान्) — “कामोकी लोभ न करे, मनसे मलिन न होये ।
 सब धर्मोंमें कुशल हो भिक्षु प्रमजित होने ॥६३॥ ”

तिस्स-मेत्तेय्य-माणव-पुच्छा ॥३॥

- (तिस्स) — “ यहाँ लोकमें कौन संतुष्ट है, किसको तृष्णायें नहीं हैं ?
 कौन दोनो अन्तोंको जानकर मध्यमें (स्थित) हो, प्रज्ञासे लिप्त नहीं होता ?
 किसको ‘महापुरुष’ कहते हैं, कौन यहाँ बीचमें सीनेवाला है ? ॥६४॥ ”
- (भगवान्) — “ (जो) कामो या ब्रह्मचर्यमें सदा तृष्णा रहित हो,
 जो भिक्षु समस्त कर निर्द्वन्द्व (शुक्त) हुआ है ; उसको तृष्णायें नहीं होती ॥६५॥
 वह दोनो अन्तोंको प्रज्ञासे जानकर मध्य (स्थ हो) लिप्त नहीं होता ।
 उसको महापुरुष कहता हूँ, वह यहाँ बीचमें सीनेवाला है ॥६६॥ ”

पुण्यक-माणव-पुच्छा ॥३॥

- (पुण्यक) — “ तृष्णा रहित मूल-द्वर्ती ! (आपके पास) मैं प्रश्नके साथ आया हूँ ।
 किस कारण ऋषियो, मनुष्यों, क्षत्रियो ब्राह्मणोंने यहाँ लोकमें देवताओंको पृथक् १
 यज्ञ कल्पित किया; यह पूछता हूँ; भगवान् बतलाव ॥६७॥ ”
- (भगवान्) — “ जिन किन्हीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियो, ब्राह्मणोंने यहाँ लोकमें देवताओंके
 लिये पृथक् १ यज्ञ कल्पित किये, उन्होंने इस जन्मकी चाह रखते हुये ही, जरा (आदि)
 से अ-शुक्त हो ही कल्पित किया ॥ ६८ ॥
- (पुण्यक) — “ जिन किन्हींने० यज्ञ कल्पित किया ।
 भगवान् ! क्या वह यज्ञ-धर्म अ-प्रमादी थे ?
 हे मार्ग ! (क्या) वह जन्म-जराको पार हुये ?
 हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ बताओ ? ॥६९॥ ”
- (भगवान्) — “ (वह जो) आराधन करते = स्तोम करते = अभिजवप करते, श्रवण करते हैं,
 (सो) लाभके लिये कामोंको ही जपते हैं ।
 वह यज्ञके योगसे भवके रागसे रक्त हो, जन्म-जराको नहीं पार हुये, (ऐसा)
 मैं कहता हूँ ॥७०॥ ”
- (पुण्यक) — “ हे मार्ग ! यदि यज्ञके योग (= संबन्ध) से यज्ञोद्धार जन्म जराको नहीं पार
 हुये । तो हे मार्ग ! फिर लोकमें कौन देव, मनुष्य जन्म-जराको पार हुये ? — तुम्हें
 पूछता हूँ, हे भगवान् ! इसे बतलाओ ॥७१॥ ”
- (भगवान्) — “ लोकमें वार-पारको जानकर, जिसको लोकमें कहीं भी तृष्णा नहीं, (जो)
 शान्त (दुःखरहित) धूम-रहित, रागादि-विस्त, आशा-रहित (है), ‘ वह जन्म-जराको
 पार होगया ’ — कहता हूँ ॥७२॥ ”

मेत्तगू-माणव-पुच्छा ॥ ४ ॥

(मेत्तगू)—“हे भगवान् ! मैं तुम्हें पूजता हूँ, मुझे यह बतलाओ, तुम्हें मैं शानी (=पेदगू) और भावितात्मा समझता हूँ, जो भी लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, वह कहाँसे आवे हैं ? ॥७३॥”

(भगवान्)—“दुःखकी इस उत्पत्तिकी पूछने हो ? प्रज्ञानुसार मैं उसे तुम्हें कहता हूँ (तृष्णा आदि) उपधिके कारण, जो लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, (वह) उत्पन्न होते हैं ॥ ७४ ॥ जो कि अविद्या उपधिको उत्पन्न करता है, वह मन्द (पुरुष) पुनः पुनः दुःखको प्राप्त होता है। इसलिये जानने हुये, दुःखके-उत्पत्तिका कारण जान, उपधि न उत्पन्न करे” ॥ ७५ ॥

(मेत्तगू)—“जो तुम्हें पूज, वह हमें बतला दिया, और तुम्हें पूजना हूँ, उसे बतलाओ। और लोग कैसे ओष (=मयसागर) को, जन्म, जरा, शोक, रोने पीछनेको पाकरते हैं ? इसे हे मुनि ! मुझे अच्छी तरह बतलाओ, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥७६॥

(भगवान्)—“इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको बतलाता हूँ, जिसको जानकर स्मरणकर आचरण कर, (पुरुष) लोकमें अ-शांतिको तर जाता है ॥७७॥”

(मेत्तगू)—“हे महर्षि ! उस उत्तम धर्मका मैं अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानने, स्मरण करने (और) आचरण करनेसे (मनुष्य) लोकसे “तर जाता है ॥७८॥”

(भगवान्)—“जो कुछ उपर नाँच, आड़े, बीचमें जानना (दिखाई देता) है, उनमें तृष्णा, अभिनिवेश (=आग्रह), और (=संस्कार-) विज्ञानको हटाकर, भव (=संसार) में न छहरै ॥७९॥ इस प्रकार स्मरणकर अप्रमादी हो विहार करते, समता छोड़, विचरण करते; विद्वान् (भिन्नु) यहाँ जन्म, जरा, शोक परिदेवन (=ऋन्दन) दुःखको छोड़ देता है ॥८०॥”

(मेत्तगू)—“हे गौतम ! महर्षिके सुमापित, उपधि-रहित इन वचनोंका मैं अभिनन्दन करना हूँ। अवश्य भगवान् ! दुःख नाश करनेहीसे यह धर्म आपको विदित है ॥८१॥ और अवश्य यह भी दुःखोंसे छूट्यो, जिनको हे मुनि ! तुम इच्छित धर्मका उपदेश करते हो। हे नाग ! ऐसे तुम्हें मैं आकर नमस्कार करता हूँ, मुझे भी भगवान् ! इच्छित हीको उपदेश करें ॥८२॥”

(भगवान्)—“जिब ब्राह्मणको तू जानो, अकिंचन (=परिग्रह-रहित), काम-भवमें अ-तत्प जायै। अवश्य ही यह इस भव-पागरको पार हो गया है, पार हो वह सबसे निरपेक्ष है ॥८३॥ जो नर यहाँ विद्वान्=वेदगू, भव-अभवमें संगको छोड़कर विचरता है; वह तृष्णा-रहित, राग-आदि-रहित, आशा-रहित है। ‘वह जन्म जरा पार हो गया’—कहता हूँ ॥८४॥”

धोतक-माणव-पुच्छा ॥ ५ ॥

(धोतक)—“हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ, महर्षि ! तुम्हारा वचन (सुनना) चाहता हूँ। तुम्हारे निर्घोष (=वचन) को सुनकर अपने निर्माण (=सुक्ति)को सीखूँगा ॥८५॥”

(भगवान्)—“तो तत्पर हो, पंडित (हो), स्मृति-मान् हो; वहांसे वचन सुन अपने निर्वाणको सीखो ॥ ८६ ॥”

(धोतक)—“ मैं (तुम्हें) देव-मनुष्य लोकमें अ-किंचन (=निर्लोभ) विहरने-वाला प्राण देवता हूँ । हे समन्त-चक्षु (=चारों ओर जाँखवाले) ! ऐसे तुम्हें नमस्कार करता हूँ । हे शक्र ! मुझे कथंश्रुता (वाद-विवाद)से छुड़ाओ ॥ ८७ ॥

(भगवान्)—“ हे धोतक ! लोकमें मैं किसी कथंश्रुतीको छुड़ाने नहीं जाऊंगा । इस प्रकार छेष्ट धर्मको जानकर, तুম इस ओघ (=भवसागर)को तर जाओगे ॥ ८८ ॥

(धोतक)—“ हे ब्रह्म ! करुणा कर, विवेक-धर्मको मुझे उपदेश करो । जिसे मैं जानूँ । जिसके अनुसार न डिस हो, यहीं शांत, अ-मद हो विचरण करूँ ॥ ८९ ॥”

(भगवान्)—“ धौतक ! इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको बतलाता हूँ; जिसको जानकर, स्मरण कर, आचरणकर, तू लोकमें अशान्तिसे तर जायेगा ॥ ९० ॥”

(धोतक)—“ हे महर्षि ! मैं उस उत्तम धर्मका अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानकर, स्मरण कर, आचरणकर लोकमें अ शान्तिसे तर जाये ॥ ९१ ॥”

“जो कुछ ऊपर, नीचे, आड़े, या पीछे, जानता है; लोकमें इसे ‘संग है’ समझकर, भव-अभवमें लुप्ला मत करो ॥ ९२ ॥”

उपसीव माणव-पुच्छा ॥ ६ ॥

(उपसीव)—“ हे शक्र ! मैं अकेले महान् ओघ (=संसारप्रवाह)को निराश्रित हो तरनेकी हिम्मत नहीं रखता । हे समन्त-चक्षु ! आलम्ब बतलाओ, जिसका आश्रयले मैं इस ओघको तर्क ॥ ९३ ॥”

(भगवान्)—“ आर्किचम्प (=कुठ नहीं) को देख, स्मृतिमान् हो, ‘(कुठ) नहीं है’ को आलंबनकर ओघको पार करो । कामोंको छोड़, कथाओं से विरत हो, रात-दिन नृणा-क्षयको देखो ॥ ९४ ॥”

(उपसीव)—“ जो सब कामों (=भोगों)में विरामी, और (सब) छोड़, ‘कुठ नहीं’ (=आ-र्किचम्प)को अवलम्बन किये, (सात) परम संश-विमोक्षोंमें विमुक्त (रहे), वह वहाँ (=आर्किचम्प) अचल हो टहरेगा न ?” ॥ ९५ ॥

(भगवान्)—“ जो सब कामोंमें विरामी, वह वहाँ अचल हो टहरता है ॥ ९६ ॥”

(उपसीव)—“ हे समन्त-चक्षु ! यदि वह वहाँ अचल (=अन-अनुयायी) हो बहुत वर्षोंतक टहरता है; (तो) क्या वह वहाँ मुक्त=सीतल हो टहरता है, या वहाँसे उसका विशान (=जीव) च्युत होता है ? ॥ ९७ ॥

(भगवान्)—“ वायुके पैगसे दिस अर्चि (=लौ) जैसे अस्त होजाती है (और इस दिशामें गई आदि) व्यवहारको प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार मुनि नाम-कायसे मुक्तहो अस्तहो जाता है, व्यवहारको प्राप्त नहीं होता ॥ ९८ ॥”

- (उपसीव) — “वह अस्तंगत है, या नहीं है, या वह हमेशाके लिये अरोग है ? हे मुनि ! इसे मुझे अच्छी प्रकार बताओ, क्योंकि आपको यह धर्म विदित है ॥१९॥”
- (भगवान्) — “अस्तंगत (= निर्वाण प्राप्तिके रूप आदि) का प्रमाण नहीं है; जिससे इसे कहा जाये, ...। सभी धर्मोंके नष्ट हो जानेपर, कथन-भार्गसे भी सब (धर्म) नष्ट होगये ॥१००॥

नन्द-माणव-पुच्छा ॥७॥

- (नन्द) — “लोग ‘लोकमें मुनि हैं’ कहते हैं, तो वह कैसे ? उत्पन्न-ज्ञानको मुनि कहते हैं, या (= कठिन तपयुक्त) जीवनसे युक्तको ? ॥१०१॥”
- (भगवान्) — “न दृष्टि (= मत) से, न श्रुतिसे, न ज्ञानसे, नन्द ! कुशल (= पंडित) जन (किसीको) ‘मुनि’ कहते हैं; जो विपत्ता मानकर लोभ-रहित, आशा-रहित हो विचरते हैं, उन्हें मैं मुनि कहता हूँ ॥१०२॥”
- (नन्द) — “कोई = श्रमण ब्राह्मण इष्ट (= मत) या श्रुत (= विद्या) में शुद्धि कहते हैं, शील और व्रतसे भी शुद्धि कहते हैं, अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । हे मार्प ! भगवान् ! वेसा आचरण करते, क्या वह जन्म-मरासे तर गये होते हैं ? भगवान् ! तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०३॥”
- (भगवान्) — “जो कोई श्रमण ब्राह्मण = ‘वह जन्म मरासे नहीं तरे’, कहता हूँ ॥१०४॥”
- (नन्द) — “जो कोई श्रमण ब्राह्मण = अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । यदि मुनि ! (उन्हें) ओषसे अ-तीर्ण (= न पार हुआ) कहते हैं; तो देव-मनुष्य लोकमें कौन जन्म-मराको पार हुआ ? — हे मार्प ! भगवान्, तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०४, १०५॥”
- (भगवान्) — “मैं सभी श्रमण ब्राह्मणोंको जन्म-मरासे निवृत्त नहीं कहता । जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़; सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव (= राग आदि-रहित) हैं, मैं उन मरोंको ‘ओष-पार’ कहता हूँ ॥१०६॥”
- (नन्द) — “हे गौतम ! महर्षिके उपधि रहित, सुभाषित इन वषट्कारों में अभिनन्दन करता हूँ; जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़, सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव हैं, मैं भी उन्हें ओष-तीर्ण (= भवसागर-पार) कहता हूँ ॥१०७॥”

हेमक-माणव-पुच्छा ॥८॥

- (हेमक) — “पहिलोंने जो मुझे गौतम-उपदेशमें पृथक् बतलाया — ‘ऐसा था,’ ‘ऐसा होगा,’ वह सब ‘ऐसा ऐसा (= इतिह इतिह)’ है, वह सब तर्क बदानेवाला है ॥१०८॥ हे मुनि ! मेरामन उनमें नहीं रमा, हे मुनि ! तुम तृष्णा-विनाशक धर्म मुझे बतलाओ, जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरण कर, लोकमें तृष्णाको पार होऊँ ॥१०९॥”
- (भगवान्) — हे हेमक ! यहाँ इष्ट, श्रुत, स्मृत और विज्ञातमें छन्द = रागका हटाना (हो) अच्युत निर्वाण पद है ॥११०॥ इसे जान, स्मरणकर इसी जन्ममें निर्वाण प्राप्त, उपशान्त होते हैं, और लोकमें तृष्णाको पार होगये होते हैं ॥१११॥”

तोदेव्य-माणव-पुच्छा ॥६॥

(तोदेव्य) — “जियमें काम नहीं बसते, जिसको नृणा नहीं है, बाद-विवादसे जो पार होगया, उसका विमोक्ष, कैसा होता है ? ॥११२॥

(भगवान्) — “जिसमें काम नहीं, उसका विमोक्ष नहीं ॥११३॥”

(तोदेव्य) — “यह आश्वासन सहित है या आश्वासन रहित ? प्रज्ञानान् है, या प्रज्ञा (वान्)-सा है ? हे मुनि ! शक ! समन्त-वशु ! जैसे मैं इसे जान सकूँ वेसे बतलावें ॥११४॥”

(भगवान्) — “यह आश्वासन रहित है, आश्वासन सहित नहीं, यह प्रज्ञावान् है, प्रज्ञा-(वान्) सा नहीं । हे तोदेव्य ! जो काम-भव (=कामना और संसार) में अ-सक्त, ऐसे मुनिको अ-किंचन जानो ॥११५॥”

कल्प माणव-पुच्छा ॥१०॥

(कल्प) — “यही भयानक बादमें सरोवरके बीचमें खड़े, मुझे तुम द्वीप (=क्षरण स्थान) बतलाओ, जियमें यह (संसार दुःख) फिर न हो ॥११६॥”

(भगवान्) — “हे कल्प ! यही भयानक ० । मुझे द्वीप बतलाता हूँ ॥११७॥
अ-किंचन = अन्-आदान (= न ग्रहण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है ।
इसे मैं जरा-मृत्यु-विनाश (रूप) निर्वाण कहता हूँ ॥११८॥
यह जानकर, स्मरणरु र इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये,
वह मारके वशमें नहीं होते, न वह मारके अनुचर (होते हैं) ॥११९॥”

जतुकण्णि-माणव-पुच्छा ॥११॥

(जतुकण्णि) — “भवसागर-पारंगत, कामना-रहित (तुम्हें) सुनकर मैं अरुम (= निर्वाण) पृथगेको आयाहूँ, हे सहज-नेत्र ! मुझे शान्तिप्रद बतलाओ । हे भगवान् ! ठीकसे इसको मुझे कहो ॥१२०॥ भगवान् कामोंको तिरस्कार कर, सूर्य की तरह तेजसे तेजको (तिरस्कृत कर) तुम शुचिर्वापर विहरतेहो । हे महा-प्रज्ञ ! मुझे अल्प-प्रज्ञको धर्म बतलाओ, जिसको मैं जानूँ, और यहाँ जन्म, जरा का विनाश (फल) ॥१२१॥”

(भगवान्) — “कामोंमें लोभको हटा, निष्काम्य (= निष्कामता) को धैर्य समझ, यह कुछ भी मुझे प्राज्ञ या त्याग्य न रहजाये ॥१२२॥ जो पहिले का है, उसे सुलारे, पीठे कुछ मत (पैदा) हो ; मध्यमें भी यदि ग्रहण न करे, तो वह उपशान्त हो विचरैगा ॥१२३॥ हे ब्राह्मण ! (जो) नाम रूपमें सर्वा लोभ-रहित है, (उसे) आलस (= चित्त-मल) नहीं होते, जिनके कारण कि वह मृत्युके वशमें जाये ॥१२४॥”

भद्रावुध-(=भद्रायुध) माणव-पुच्छा ॥ १२ ॥

(भद्रायुध) — “ओघ-त्यागी, नृणा-छेदी, इच्छा-रहित = नन्दो-रहित, ओघ-पारंगत, विमुक्त, कल्प-त्यागी ! (आप) सुमेव (को) याचना करता हूँ ; नागसे (उसे) सुनकर (हम) यहाँसे जायेंगे ॥१२३॥ हे वीर ! तुम्हारे वचन (के सुनने) की इच्छासे हम नाना जन (माना) देखोते हकरूँ दुपे हूँ । उन्हे तुम गच्छी प्रकार व्याख्यान करो, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥ १२४ ॥

(भगवान्)—“ऊपर, नीचे, तिर्थक्, और मध्यमें सारी संग्रह करनेकी तृष्णाको छोड़ दो । लोकमें जो संग्रह करना है, उसीसे मार जंतुओंका पीछा करता है ॥ १२५ ॥ संग्रह करने-वालोंको ‘मृत्युके हाथमें जैसी प्रज्ञा’ समझ, सारे लोकमें कुछ भी संग्रह न करै ॥ १२६ ॥”

उदय-माणव-पुच्छा ॥ १३ ॥

(उदय)—“ध्यानी, विरज (= विमल), कृत कृत्य, अनासक्त, सर्व-धर्म-पारंगत, (आप)के पास प्रदनेकर आया हूँ, प्रज्ञासे अग्निघातको विनाश करनेवाले ! प्रज्ञा-विमोक्षको वत-लाओ ? ॥ १२७ ॥”

(भगवान्)—“कामोमें छन्द (= राग) और दौर्मनस्यका, प्रहाण (= विनाश) इत्यान (= चित्त-आलस्य)का हटाना, कौटस्यका निवारण, उपेक्षा-स्मृति परिशुद्ध, तर्कपूर्वक धर्मको ० ध्याना-विमोक्ष कहता हूँ ॥ १२८, १२९ ॥”

(उदय)—“लोकमें संयोजन (= बंधन) क्या है, उसकी विचारणा क्या है ? कौनसे (धर्म)के प्रहाणसे निर्वाण है ? ॥ १३० ॥”

(भगवान्)—“लोकमें तृष्णा संयोजन है, वितर्क उसकी विचारणा है । तृष्णाका विनाश ‘निर्वाण’ कहा जाता है ॥ १३१ ॥”

(उदय)—“झेंसे (क्या) स्मरणकर विचरते विज्ञान निरुद्ध होता है, यह भगवान्को पूछने आये है, सो (हम) आपके पचनको समें ॥ १३१ ॥”

(भगवान्)—“भीतर और बाहरकी वेदनाओंको न अभिनन्दनकर, ऐसा स्मरणकर विचरते हम मुसलुका विज्ञान निरुद्ध होता है ॥ १३२ ॥”

पोसाल-माणव-पुच्छा ॥ १४ ॥

(पोसाल)—“जो असीतको कहता है, (जो) अचल, संशय रहित सर्व-धर्म पारंगत है, (उसके पास) प्रदनेकर मैं आया हूँ । रूप-संज्ञा-विमतहुये, सर्व कामोको छोड़नेवाले, ‘भीतर और बाहर कुछ नहीं’ ऐसा देखनेवाले ज्ञानको, हे शत्रु ! पूछता हूँ । उस प्रकारका (पुदप) कैसे ठेजाने लायक (= नेय) है ॥ १३२, १३३ ॥”

(भगवान्)—“सारी विज्ञान-स्थितियोंको जानने हुये, ठहरे हुये, विमुक्त, तथागत, इसे तम-परायण जानते हैं । ‘अ-किंचन्य-जनकका उत्पादक (अरुपराग) नन्दि-संयोजन है’—ऐसा इसे जानकर तब वहाँ देखता है । उस चिर-अन्यास-शील ब्राह्मणका यह ज्ञान सध्य (= सत्य) है ॥ १३३, १३४ ॥”

मोघराज-माणव-पुच्छा ॥ १५ ॥

(मोघराज)—“मैंने दो बार शत्रुको प्रदने पूछे, परन्तु चक्षु-मानने मुझे व्याख्यान नहीं किया । मैंने सुना है, देव-ऋषि (= बुद्ध) तीनही बारणक व्याकरण (= उत्तर) करते हैं ॥ १३५ ॥ यह लोक, परलोक, देवों सहित ब्रह्मलोक, तुम यशस्वी गौतमकी दृष्टि (= मत) नहीं जान सकता ॥ १३६ ॥ ऐसे अग्रदर्सोंके पास प्रदनेके साथ आया हूँ, कैसे लोकको देखने वालेको मृत्यु-राज नहीं देखता ॥ १३७ ॥

(भगवान्)—“मोघराज ! सदा स्मृति रखते, लोकको शून्य समझकर देखो । इस प्रकार आत्माकी दृष्टिको छोड़(ने बाछा) मृत्युसे तर जाता है । लोकको ऐसे देखते हुयेकी ओर मृत्यु-राज नहीं वाकता ॥ १३८ ॥”

पिंगिय-माणव-पुच्छा ॥ १६ ॥

(पिंगिय)—“मैं जीर्ण, अ-धल, विरूप हूँ । (मेरे) नेत्र शुद्ध नहीं, श्रोत्र ठीक नहीं । मैं मोहमें पड़ा बीचमें ही न नाश होजाऊँ (इस लिये) धर्मको बतलाओ, जिससे मैं यहाँ जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १३९ ॥”

(भगवान्)—“रूपोंमें (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीड़ित होते हैं । इसलिये पिंगिय ! तू संसारमें न जन्मनेके लिये रूपको छोड़ ॥ १४० ॥”

(पिंगिय)—“चार दिशाओं, तुम्हें अदृष्ट, अध्रुत, या अस्मृत नहीं, और लाकमें कुछ भी तुम्हें अविज्ञात नहीं है । धर्मको बतलाओ, जिससे मैं जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १४१ ॥”

(भगवान्)—“तृष्णा-लिप्त मनुजोंको संतप्त, जरा-पीड़ित, देखते हुये, हे पिंगिय ! तू अ-प्रमत्तहो अ-पुनर्भवेके लिये तृष्णाको छोड़ ॥ १४२ ॥”

भगधर्म पापाणक चैत्यमें विहार करते भगवान्ने यह कहा । यह पार लेजानेवाके (= पारगमनीय) धर्म है, इस लिये इस धर्म पर्यायका नाम ‘पारायण’ है ।

+

+

+

+

सुनक-सुत्त । दोण-सुत्त । सहस्रांभस्सुनी-सुत्त । सुन्दरिका-भारद्वाज-सुत्त ।
अत्तदीप-सुत्त । उदान-सुत्त । मल्लिका-सुत्त । (वि. पू. ४४५-४३) ।

“येसा मैने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिट्ठके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।”

“ भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं । कौनसे पांच ? पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास जाते थे, अ-ब्राह्मणोंके पास नहीं । भिक्षुओ ! इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास भी जाते हैं; अ-ब्राह्मणोंके पास भी । (किंतु) भिक्षुओ ! कुत्ते कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहीं । यह भिक्षुओ ! प्रथम पुराण ब्राह्मण-धर्म है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है ।

“ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ऋतुमती ब्राह्मणोंके पासही जाते थे, अ-ऋतु-मतीके पास नहीं । आजकल—अ-ऋतुमतीके पास भी—” । १ ।

“ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंको न खरीदते थे, न बेचते थे, परस्पर प्रेमके साथ ही सहवास—करते थे । आजकल—ब्राह्मण, ब्राह्मणोंको खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, परस्पर प्रेमके साथ भी—अ-प्रेमके साथ भी—” । २ ।

“ पहिले—ब्राह्मण, सन्निधि—घनका, धान्यका, चांदी—सोने (= राजत-जातरूप) का संघट्ट नहीं करते थे । इस समय—संघट्ट करते हैं । ३ ।

“ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण सार्यकालके भोजनके लिये सायं, प्रातःकालके भोजनके लिये प्रातः, सोज करते थे । इस समय भिक्षुओ ! ब्राह्मण इच्छामर, पेदमर या, बाकी (घर) ले जाते हैं । इस समय भिक्षुओ ! कुत्ते संघ्याको संघ्याके भोजनके लिये— । यह भिक्षुओ ! पांचवा पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है, ब्राह्मणोंमें नहीं । भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं ।

दोण-सुत्त ।

येसा मैने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें—जेटवनमें विहार करते थे ।

तब दोण ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ—(कुशल-प्रश्नकर)—एक ओर धैट्ठक, भगवान्को बोला—

“ हे गौतम ! मैने सुना है—अमण गौतम जीर्ण = पुद्गल = महात्तक = अश्वगत = धयः-प्राप्त ब्रह्मणोंको न अभिवादन करता, न प्रत्युत्थान करता, न आसनप्रे निर्मथित करता है । सो हे गौतम ! क्या (यह) ठीक है ? आप गौतम ब्राह्मणोंको अभिवादन नहीं करते ? । सो हे गौतम ! यह ठीक नहीं है । ”

१. सत्ताईसवां वर्षीवास धावस्ती (जेतवन) में । २. अ. नि १:४:४१ । ३ अ. नि. १:४:१:२ ।

“तू भी दोण ! ब्राह्मण होनेका दावा करता है ?”

“हे गौतम ! ... ब्राह्मण (वह है जो) दोनों ओरसे सुजात—मातासे भी विमुक्त^१ ... , पिनामह-मातामहकी साथ पीढ़ियों तक जातिसे अ-पवित्र, अनिन्दित हो । अध्यायी, मंत्र (= वेद)-धर^२ सीने वेदोंका पारंगत^३ । सो वह सीक बोलते हुये, मुझे ही (ब्राह्मण) बोलेंगा । हे गौतम ! मैं ब्राह्मण हूँ, दोनों ओरसे सुजात^४ ।”

“दोण ! जो तेरे पूर्वके ऋषि, मंत्रोंके कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (थे), जिनके पुराने मंत्रपरको इस समय ब्राह्मण गौतमके अनुसार गान करने हैं, प्रोक्तके अनुसार प्रवचन करते हैं ... भाषितके अनुसार भाषण करते हैं; स्वाध्यायितके अनुसार स्वाध्याय करते हैं, वाचितके अनुसार वाचन करते हैं; जैसे कि—अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अगिरा, भरद्वाज, यशिश्र, कश्यप, भृगु, उन्होंने पांच तरहके ब्राह्मण बतलाये हैं—(१) ब्रह्म-सम, (२) देव-सम (३) मर्षाद, (४) संभिन्न-मर्षाद, (५) पांचवां ब्राह्मण-चाण्डाल । उनमें दोण ! तू कौन ब्राह्मण है ?”

“हे गौतम ! हम इन पांच ब्राह्मणोंको नहीं जानते ; सब ‘हम ब्राह्मण हैं’ यह जानते हैं । अच्छा हो ! आप गौतम मुझे ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इन पांच ब्राह्मणोंको जानूँ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, और अच्छी तरह धारण करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो ! ...”

... “कैसे दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है । यहाँ दोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है^१ । जातिनाशने^२ अनिन्दित । वह अड़तालीस (वर्ष) तक मंत्रोंको पढ़ते कौमार-ब्रह्मचर्य धारण करता है । अड़तालीस वर्ष तक कौमार ब्रह्मचर्य धारणकर मंत्रोंको पढ़कर आचार्यके छिये आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे ही, अधर्मसे नहीं । दोण ! धर्म क्या है ? इतिसे नहीं, वाणिज्यसे नहीं, गोरक्षासे नहीं, इयु-अखसे नहीं, राज-पुरुषता (=सकारी नौसरी) से नहीं, किसी एक शिल्पसे नहीं ; कपालको न अधिक मानते हुये केवल शिक्षाचर्यासे । यह आचार्यको आचार्य-धन (=गुरुदक्षिणा) देकर, केश-श्मश्रु मुंडा, कापाय-वस्त्र धारणर, घरने बेपर हो प्रमजित होता है । वह इन प्रकार प्रमजित हो (१) मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको आह्लाविनर विचरता है, तथा दूसरी^३, तीसरी^४, चौथी^५ । इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिर्यग्, राग बुद्धिसे सर्वार्थ, सभी लोकको मैत्री-युक्त त्रिपुल्ल = महद्गत = अ-प्रमाण, भय, द-लोभी चित्तसे श्रावितकर, विहरता है । (२) कदगा-युक्त चित्तसे एक दिशा^६ । (३) मुदिता-युक्त चित्तसे^७ (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे^८ अलोभी चित्तसे^९ विहरता है । यह इन चार ब्रह्म-विदारोंकी भावनाकर, काया छोट, मरनेके बाद सुगति ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है ।

“और दोण ! कैसे ब्राह्मण देव-सम होता है । ... दोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है^१ । यह अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालनर मंत्रोंको पढे, आचार्य धन खोजता है^२ । आचार्यको आचार्य-धन देकर,

स्त्री भार्या (= दारा) खोजता है, धर्मसे अधर्मसे नहीं । द्रोण ! क्या धर्म है ? न क्रयसे न विक्रयसे, (केवल) जलपहित दत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है । वह ब्राह्मणीहीके पास जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न वैश्यानीके पास, न शूद्राणीके पास, न चांडालिनीके पास, न निषादिनीके पास, न वेगवीके पास, न रथ-कारिणीके पास, न पुष्करिके पास जाता है । न गर्भिणीके पास०, न (दूध) पिलानेवाली०, न अनु-क्तुमती० । द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास क्यों नहीं जाता ? पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास जाये तो (पैदा होनेवाला) माणवक, या माणविका, अति-मेहज (= अति शुरुसे उत्पन्न, होता है । इसलिये द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास नहीं जाता । द्रोण ! ब्राह्मण पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण० जाये, तो माणवक या माणविका अशुचि-प्रति-वीत नामक होता है० । अनु-क्तुमतीके पास क्यों नहीं जाता ? ब्राह्मण अनुमतीके पास जाता, तो वह ब्राह्मणी उसके लिये न कामार्थ, न द्वय-अर्थ (= मद्र अर्थ), न रति-अर्थ, बलिक प्रजार्थ हो... होती है । वह मिथुन (= पुत्र या पुत्री) उत्पन्न का, केदा-रमधु मुंडा० प्रयजित होता है । वह इस प्रकार प्रयजित हो० प्रथमध्यान०, द्वितीय ध्यान०, तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इन चारों ध्यानोंको भावना करने, क्षीर छोड़, मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण देव-धन होता है ।

“ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण मर्याद होता है ? द्रोण !... ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । वह० अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन कर, संज्ञा १३०, आचार्यको आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे ही अधर्मसे नहीं । ब्राह्मणीके पास ही जाता है० । वह मिथुन उत्पन्न कर, उसी पुत्र-आनन्दकी इच्छासे कुटुम्बमें बस रहता है, अप्रजिन नहीं होता । जितनी पुत्राने ब्राह्मणोंकी मर्यादा है, वहां ही ठहरा रहता है, (उसका) अतिक्रमण नहीं करता, “इसी लिये... (वह) ब्राह्मण मर्याद कहा जाता है ।

“ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण समिन्न-मर्याद होता है ? ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । आचार्य-धन देकर भार्या खोजता है० । धर्मसे भी अधर्मसे भी, क्रयसे भी विक्रयसे भी । वह ब्राह्मणीके पास भी जाता है०, क्षत्रियाणीके पास भी जाता है । अनु-क्तुमतीके पास भी जाता है । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है, क्रीडार्थ (= वयार्थ) भी० । पुराने ब्राह्मणोंकी जितनी मर्यादा है, वह उनमें... नहीं उदरता, उसको अतिक्रमण करता है;... इसलिये (वह) ब्राह्मण समिन्न-मर्याद कहा जाता है० ।

“ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है ? यहाँ द्रोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी, कृषिसे भी, वाणिज्यसे भी०, किसी एक शिल्पसे भी, केवल मिश्रसे भी... । आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी० । वह ब्राह्मणीके पास

भी जाता है० । अन्-स्तुमती के पास भी० । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है० । वह सब कामोंसे जीविका करता है । उसको जब ब्राह्मण ऐसा पूछते हैं—‘आप ब्राह्मण होनेका दावा कैसे, सब कामोंसे जीविका क्यों करते हैं ? वह ऐसा उत्तर देता है—‘जैसे आग शुचि को भी जलाती है, अशुचिसे भी जलाती है, और आग उससे लिस नहीं होती । ऐसीही भो ! ब्राह्मण सब कामोंसे जीविका करता है, और उससे लिस नहीं होता’ । द्रोण । चूंकि सब कामोंसे जीविका करता है, इसलिये... (यह) ब्राह्मण ब्राह्मण चांडाल कहा जाता है । इसप्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है । द्रोण ! ... ब्राह्मणोंके पूर्वज क्षत्रिय० अहक० शूद्र० यह पांच ब्राह्मण वर्णन करते हैं—ब्रह्म-सम० पाचर्वा ब्राह्मण-चांडाल । उनमें द्रोण ! तू कौन है ? ”

“ ऐसा होनेपर हे गौतम ! हम ब्राह्मण-चांडाल भी न उतरेंगे । आश्रय ! हे गौतम ! आजसे आप गौतम मुझे अंजलिकर दास्यागत उपासक स्वीकार करें ।

सहस्र-भिक्षुनी-सुत्त ।

“ ऐसा भेने सुना—एक भगवत् भगवान् आश्वत्थीमें राजकाराममें विहार करते थे ।

‘स. नि. ५४ : १ : १ ।

“ भ क “ राजकाराम = राजका बनवाया आराम । किंय राजका ? प्रसेनजित् कोसलका । प्रथम-बोधि (बुद्धत्व से २० वर्षे तक) में शास्ताको उत्तम लाभ-यज्ञ प्राप्त देख तीर्थिकोंने सोचा—“ भ्रमण गौतम उत्तम लाभ यज्ञ-प्राप्त है, वह किसी दूसरे वीर, समाधिक कारण उसे ऐसा लाभ-भग्न-प्राप्त नहीं है । उसने भूमिका सीस पकड़ा है । यदि हमभी जेत वनके पास आराम बनवा सकें, तो लाभ-यज्ञ-भग्न-प्राप्त होंगे ।

वह अपने अपने सेवकोंको प्रेरणाकर, सौहृदार मात्र कार्पाण प्राप्तकर, उन्हें ले राजाके पास गये । राजाने पूछा—“ यह क्या है ? ” “ हम जेत वनके पासमें तीर्थिकाराम बनाते हैं, यदि भ्रमण गौतम या भ्रमण गौतमके शिष्य आकर निवारण करें, तो मत निवारण करने दें ”—(कह) घूम (=छँपा) दिया । राजाने स्थितले—“ जाओ बनाओ ” कहा । उन्होंने जाकर अपने सेवकोंसे सामान ले खम्भा खड़ा करना आदि करते समय, जँचे बाण्ड से एक कोलाहल किया ।

शास्ता (=बुद्ध) ने गण्डकुटीसे निकलकर, प्रमुक्ष (=देहली) पर खड़े हो, पूछा—“ आनन्द यह कौन ऊँचाशब्द = महाशब्द (=कराह) हैं, जैसेकि केवद मठली मार रहे हैं । ”

“ भग्ने ! तीर्थिक जेतवनके समीपमें तीर्थिकाराम बना रहे हैं । ”

“ आनन्द ! यह शास्त्रके विरोधा, मिश्रसंघके प्रतिकूल विहारसे विहरेंगे । राजाको कहकर रुकाओ । ”

स्थविर मिश्र-संघके साथ जाकर राज-द्वारपर खड़े हुये । (लोगोंने) राजाको ज्ञाकर कहा—“ देव ! स्थविर आये हैं । ” राजा स्थित लेनेके कारण बाहर न निकला । स्थविरने

तब एक हजार भिक्षुणियोंका संघ, जहाँ भगवान् थे, जहाँ....आकर, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ी भिक्षुणियोंको भगवान्ने यह कहा—

“ भिक्षुणियों ! चार घण्टीसे युक्त हो आर्य श्रावक स्त्रोत-आपन्न = न गिरने लायक स्थिर संयोजिकी ओर जाने वाला—होता है । किन चारसे ? ” आर्य श्रावक बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो—ऐसे यह भगवान् आईर सम्पन्न संवृद्धं । धर्मेणं । संवमेणं । अखंडं कमनीय आर्यशीलोसे युक्त हो... भिक्षुणियो ! इन चार घण्टीसे युक्त हो आर्य-श्रावक स्त्रोत-आपन्नं होता है ।

सुन्दरिका भारद्वाज-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें सुन्दरिका नदीके तीर निहार करते थे ।

उस समय सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मण सुन्दरिका नदीके तीर अग्निहवन करता था = अग्नि परिवरण करता था । तब सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने अग्निमें हवनकर अग्निहोत्र-परिवरण कर आसनपे उठकर “ धारां दिशाओकी ओर देखा—‘कौन इस हव्य शेषको भोजन करे ? ’ सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने एक घूँसेके मोचे शिर बाँककर बैठे हुये भगवान्को देखा । देखकर बायें हाथसे हव्य-शेष, और दाहिने हाथसे कमंडल ले जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब भगवान्ने सुन्दरिका भारद्वाजके पद्-शब्दसे शिर उठाइ दिया । तब सुन्दरिका भारद्वाजने—‘यह मुँडक है ! यह...मुँडक है !’—(कह) फिर वहाँ से लौटना चाहता । तब सुन्दरिका भारद्वाजको हुआ—‘मुँडक भी कोई कोई... ब्राह्मण होते हैं, क्यों न मैं इनके पास जा जाति पूछूँ । तब सुन्दरिका भारद्वाज पास जाकर भगवान्को यह बोला—
(भारद्वाज)—‘आप कौन जाति हैं ?’

जाकर शास्ताको कह सुनाया । शास्ताने सारिपुत्र, मौद्गल्यवायनको भेजा । राजाने उन्हें भी दर्शन न दिया ।

दूसरे दिन (भगवान्) स्वयं भिक्षु-संघके साथ जा राज-द्वारपर खड़े हुये । राजाने ‘शास्ता आये हैं’ सुन, निकलकर घरमें ले जा आसनपर बैठा, यथागृ स्वाद्य (= जाउर, तस्मै) दिया । शास्ताने “ भोजनकर, “आकर बैठे राजाको, ‘तूने महारज ! ऐसा किया’ न कहकर “अतीत (-घटना) ” “यही...”

“ मैंने सुना है, अपिणोमें फूट डालकर, उड़ बैभवशाली कुरु राजा राज्यके साथ उच्छिन्न हो गया । ”

इस प्रकार इस अतीत (कथा) को दर्शनेपर, “ राजाने अपने कामको समझ ” (आत्मा दी) —‘ जाओ भण्डे ! तीर्थिकोंकी निकास दो । ’ निकलकर सोचा—‘ मेरा वनवाया (कोई) विहार नहीं है, उसी स्थानपर विहार बनवाऊँ । ’ (और) उनके सामानको भी न लौटा, विहार बनवाया । ”

१. देखो पृष्ठ २५३ । २. सं नि ७: १: ११ (कुछ अन्तरसे सु निपात ३: ४)

(भगवान्)—“जाति मत पूछ, चरण (= आचरण) पूछ । काष्ठसे शाय पैदा होती है । नीच कुठका भी (पुरुष) यदि मान् जानकार, पाप रहित मुनि होता है ॥१॥ (जो) सत्यमे दान्त (= जितेन्द्रिय) = दमन-युक्त, वेद (= ज्ञान) के भक्तको पहुँचा (वेदन्तगु), ब्रह्मचर्यसंग्रह किया है । उसे यज्ञमें प्राप्त (= यज्ञ उपनीत) कहो, वह कालसे दक्षिणेश्वर (= दक्षिणामि, दान-पात्र) में होम करता है ॥२॥”

(भारद्वाज)—“निश्चय, यह मेरा (यज्ञ) सुष्ट = सु द्रुत है, जो ऐसे वेद-पारम (= वेदग) को मैंने देखा । तुम्हारे ऐसेको न देखनेसे, दूसरे जन हव्य-शेष खाने हैं । हे गौतम ! आप भोजन करें, आप ब्राह्मण हैं ॥३॥”

(भगवान्)—“मैंने इस (भोजन) के विषयमें माया कहा है, अब (यह) मेरे लिये अ-भोजनीय है, (ऐसा) जानने हुये ब्राह्मण ! इसे (खाना) धर्म नहीं है ; मायासे मायेको बुद्ध लोग त्यागते हैं ।”

(भारद्वाज)—“क्षीणाक्षर (= मुक्त), विगत-संदेह महर्षिकी अग्रसे पानमे सेवा करो । क्षेत्रमें रखनेसे पुण्यानांक्षीको (पुण्य), होता है ॥५॥
तो हे गौतम ! इस हव्य-शेषको मैं किसे दूँ ?”

(भगवान्)—“ब्राह्मण ! मैं ((शिष्यको) नहीं देखना, जो इन हव्य-शेषको या ढोकने पत्र सके, सिन्धु तपामत या तपामत-भ्रान्तके । तो ब्राह्मण ! इस हव्य शेषको तृण-रहित स्थानपर छोड़ दे, या प्राग्गे रहित पानीमें डाल दे ।”

तब सुन्दरिक भारद्वाज ने उस हव्य-शेषको प्राग्गे-रहित पानीमें डाल दिया । तब पानीमें कँका वह हव्य शेष, विद्-विद्याता था “; जेमे कि दिनमें तप्य लोहा, पानीमें डालनेसे विद्-विद्याता है “, धुमाँ देता है “। तब सुन्दरिक भारद्वाज “, संनैगको प्राप्त हो, रोनाचि हो, जहाँ भगवान् ने, वहाँ गया । जाकर पुरु और खड़ा हुआ । एक ओर लड़े सुन्दरिक भारद्वाज “को भगवान् ने गार्धमं कहा—

“ब्राह्मण ! लड़ही जलकर शुद्धि मत मानो, यह बाहरी (खीत) है । कुतान (= पंडित) लोग उससे शुद्धि नहीं बतलाते, जो कि बाहरीसे (भीतरकी) शुद्धि है ॥६॥ ब्राह्मण मैं दाढ़ दाढ़ छोड़, भीतर ही जोति जगता हूँ । नित्य जाग्रवाला, नित्य एकांत-चित्त-वाला हो, मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ ॥७॥ ब्राह्मण ! (यह) तेरा अभिमान स्त्रियाका भार (= सारि-भार) है, मोक्ष पुत्रा है, मिथ्या-भाषण अज्म है, विद्वान् सुत्रा है, और हृदय ओतिका स्थान है । आत्माके दमन कालेपर पुण्यको जोति (प्राप्त) होती है ॥८॥ ब्राह्मण ! शील-तोर्य (= घाट) चाला, संतजनोंसे प्रशंसित निर्मल धर्म-द्वंद्व (= सतोष) है “। जितमें कि वेदगू नहाकर पिना भोगे मात्रके पार उतरते हैं ॥९॥ नक्ष (= धेष्ट) प्राप्ति सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्यपर आश्रित है । सो तू (ऐसे) हवन समाप्त किबो (मुक्तो) को नरुकात्म्य, उनको मैं दम्य-सारथी (= चातुर-स्यार) कहता हूँ ॥१०॥

ऐसा कहनेपर सुन्दरिक भारद्वाज* ने भगवान्‌को यह कहा—“आश्रय ! हे गौतम !
असुत ! हे गौतम ! ०^१आयुष्मान् भारद्वाज अर्हत्तोंमें एक हुये ।

अत्तदीप-सुत्त ।

*ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें “जेतवनमें विहार करते थे ।”

“ भिक्षुओ ! आत्म-दीप=आत्म-दाहण (=स्वावलंबी) धर्म-दीप=धर्म-दाहण,
अन्-अन्य-दाहणहो विहार करो । आत्म-दीप० अनन्य-दाहण हो बिहारेवालोको कारणके साथ
परीक्षा करना चाहिये—‘ शोक=परिदेव, दुःख=उपायास किम जातिके हैं, किमसे उत्पन्न
होते हैं ?’” “भिक्षुओ ! आर्योका अ दर्शा, आर्य धर्ममें अ-पंडित, आर्य धर्ममें अ-प्रविष्ट=
=सत्पुरयोका अदर्शा, सत्पुरय धर्ममें अ-कोविद्, सत्पुरय-धर्ममें अ-प्रविष्ट (=अविनीत)
=अशिक्षित, पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर, या रूपवान्‌को आत्मा, या आत्माके
रूप, या रूपमें आत्माको देखता है । उसका वह रूप निष्ठ होता है, विगड़ता है ।
उसका वह रूप विपरिणत =अन्यथा होता है ।” (तत्र) उसे शोक, परिदेव० उत्पन्न होते
हैं । वेदनाको आत्माके तौरपर० । संज्ञाको० । संस्कारको० । विज्ञानको० । भिक्षुओ ! रूपकी
ही तो अनित्यता=विपरिणाम, घिराग, निरोधको जानकर, ‘पूर्वके और इस समयके सभी
रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्म (=विगड़नेवाले) हैं’ इसप्रकार इसे कीकड़ी बच्छी
तरह जानकर देखने हुये जो शोक परिदेव० हैं, वह प्रहीण होजाते हैं । उनके प्रहाण (=विनाश)
से त्रामको नहीं प्राप्त होता । अ परित्रस्त हो वह सुखसे विहरता है । सुख-विहारी भिक्षु इस
कारणसे निर्दुत (=मुक्त) कहा जाता है । भिक्षुओ ! वेदनाकीही तो अनित्यता० । संज्ञाकी०
संस्कारोंकी० । विज्ञानकी० । ”

उदान सुत्त ।

*ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें—“ जेतवनमें विहार करते थे ।

यहां भगवान्‌ने “उदान कहा—

“ न होता, तो मुझे न होता, न होया तो मुझे न होगा—इमसे मुक्त हो भिक्षु
अवरमागीय संयोजनोंका छेदन करता है । ” ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌को
यह कहा—

“ कैसे मन्ते ! ‘ न होता तो मुझे न होता, न होया तो मुझे न होगा ० ? ”

“ यहाँ भिक्षुओ ! ०^२अशिक्षित पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर ० ।

१. देखो पृष्ठ ३५४ ।

२. अट्टाईसवां वर्षावास भगवान्‌ने आवस्ती (=पूर्वार्म्म)में बिताया, तीसवां
(जेतवनमें) ३. सं नि २१ : ५ : १ ।

४. सं नि २१ : १ : ३ ।

५. आनन्दोल्लासमें निकली धाक्यावली ।

६. देखो ऊपर ।

वेदनाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० । आत्माके तौरपर, या विज्ञानवान् को आत्मा, या आत्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आत्माको देखता है। वह 'रूप अनित्य है इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'वेदना अनित्य है,' इसे यथार्थसे नहीं जानता । संज्ञा अनित्य ० । 'संस्कार अनित्य ०' । 'विज्ञान अनित्य ०' । 'रूप दुःख है, रूप दुःख है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप अनात्म (=आत्मा नहीं) है, रूप अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । 'विज्ञान अनात्म है, विज्ञान अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'रूप संस्कृत (=कृत्, बनावटी) है, रूप संस्कृत है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप नाशहो जायेगा, रूप नाशहो जायेगा' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । भिक्षु ! श्वेतश्वान् आर्य-श्रावक रूपको आत्मामें तौरपर ० नहीं देखता । न वेदनाको ० । न संज्ञाको ० । न संस्कारको ० । न विज्ञानको ० । वह 'रूप अनित्य है, रूप अनित्य है,' इसे यथार्थसे जानता है ० । 'रूप दुःख है ०' ० जानता है । ० । 'रूप अनात्म है ०' ० जानता है । ० । 'रूप संस्कृत है ०' ० । 'रूप नाशहो जायेगा ०' ० । वह रूपके नाशसे, वेदनाके नाशसे, संज्ञाके नाशसे संस्कारके नाशसे 'न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा' इससे मुक्त हो, भिक्षु अवर-भागीय (=ओर-भागीय) संयोजनोंको छेदन करता है । १

“ भग्वे ! इस प्रकार भिक्षु अवर भागीय संयोजनोंको छेदन करता है । लेकिन भग्वे ! कैसे जानने=पैसे देखनेपर आसको (=चित्त मलों) का क्षय होता है ?”

“ वहाँ भिक्षु ! अनिशित पृथग्जन अ-प्रासके स्थानमें प्रास (=अप) खाता है । अनिशित पृथग्जनको यह प्रास होता है—‘न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।’ शिशित आर्य-श्रावक अप्रासके स्थानमें प्रास नहीं खाता । शिशित आर्य-श्रावक को यह प्रास नहीं होता—‘न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।’ भिक्षु ! रूपसे मुक्त (=उपगत), रूपके आलम्बनसे, रूपपर प्रतिष्ठित=उहरते हुए, विज्ञान दृष्टा है । तृण्णासो उपसेवन (=सर्पारो) वा, वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको प्राप्त होता है । भिक्षु ! वेदनासे उपगत वेदनापर प्रतिष्ठित हो, विज्ञान (=चेतना, जीव) ० उद्वहता है, तृण्णा (=तरी) को उपसेवन पा ० । संज्ञा ० । संस्कार । भिक्षु ! यह ऐसा कहै—‘मैं, रूपसे अलग, वेदनासे अलग, संज्ञासे अलग, संस्कारसे अलग, विज्ञानके गमन-आगमन, च्युति (=मात्र)-उत्पाद (=जन्म), वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको बतलाता हूँ’—इसकी जगह=गुंजाइश नहीं । भिक्षु ! यदि रूप-धातुमें भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है (तो) रागके प्रहाण (=नाश) से आलम्बन (=इन्द्रिय-विषय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानको प्रतिष्ठा (=आधार) नहीं रहती । ० यदि वेदना धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है ० । संज्ञा-धातुसे ० । संस्कार-धातुसे ० । यदि विज्ञान-धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है । रागके प्रहाणसे आलम्बन (=आश्रय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानका आधार (=प्रतिष्ठा) नहीं रहता । वह अप्रतिष्ठित (=आधार-रहित) विज्ञान न बखर संस्कार-रहित (हो) विमुक्त (हो जाता है) । विमुक्त होनेसे फिर होता है । फिर होनेसे संतुष्ट (=संतुष्टित) होता है । मन्तुष्ट

होनेसे आस नहीं खाता । आस न खानेपर प्रत्यात्म (=हसी शरीर)में परिनिर्वाणको प्राप्त होता है । 'जातिक्षीण हो गई०' इसे जानता है । मित्रु इस प्रकार जानने देखनेपर आस्रवाका क्षय होता है ।"

मल्लिका-सुप्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्ती... जेतवनमें, विहार करते थे ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । तब एक पुरुष (ने) जहाँ राजा प्रसेनजित् कोसल था, वहाँ...जा राजा प्रसेनजित् कोसलके कानमें कहा—'देव ! मल्लिकादेवीने कन्या प्रसव किया ।' (उसके) ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कोसल खिन्न हुआ । तब भगवान्ने राजा प्रसेनजित् कोसलको ग्लिन्न जान, उम्मी जेलामें यह गायाये वहाँ—

"हे जनाधिप ! कोई स्त्री भी पुरुषसे श्रेष्ठ होती है, (जोकि) मेघाविनी, शीलवती, द्रवशूर-देवा (= समुद्रको देववत् माननेवाली), पतिव्रता होती है ॥१॥ उससे जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह दूर दिग्गजोंका पति होता है । वैसी सौभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर शासन करता है ॥२॥"

सोण-सुत्त । सोणकुटि-करण भगवान्‌के पास । जटिल-सुत्त ।

पियजातिक-सुत्त । पुराण-सुत्त । (वि. पू. ४४२-४१) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें, अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन *अवन्ती (देश)में कुरुर धरके प्रपात (नामक) पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण कुटिकण (= स्वर्ण कोटिकर्ण) उपासक आयुष्मान्‌ महाकात्यायनका उपस्थाक (= हज्जरी) था । एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे सोण कुटिकण उपासकके मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

“ जैसे जैसे आर्य महाकात्यायन धर्म उपदेश करते थे, (उमसे) यह सर्वथा परिपूर्ण सर्वथा परिशुद्ध शीलसा धुन प्रवर्धय, गृहमें बसते पालन करना, सुकर नहीं है । क्यों न मे० प्रयत्नित होजाऊँ । ”

तब सोण कुटिकण उपासक, जहां आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, चढ़ा गया, * जाकर ***अभिवादनकर एक ओर घट***यह बोला—

भन्ते ! एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० ।
भन्ते ! आर्य महाकात्यायन मुझे प्रयत्नित करें । ”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने सोण०को यह कहा—

“ सोण ! जीवनभर एकाहार, एक शय्यावाला प्रसन्न है दुष्कर है । अच्छा है, सोण ! तू गृहस्थ रहते ही मुझोके शासन (= उपदेश)का अनुगमनकर, और काल युक्त (परं दिनोंमें) एक आहार, एक शय्या (= अकेला रहना) रख । ”

तब सोण कुटिकण उपासकका जो प्रयत्नका उछाह था, सो टंडा पड़ गया ।

दूसरीबार भी० मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० । ० । तीसरीबार भी० । ०भन्ते आर्य महाकात्यायन मुझे प्रयत्नित करें ।

तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने सोण कुटिकण उपासकको प्रयत्नित किया (= धामनेर बनाया) । उस समय अवन्ति दक्षिणापथमें बहुत थोड़े भिक्षु थे । तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने तीन वर्ष बीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग (= दशभिभुओंका) भिक्षु सब एकत्रितकर, आयुष्मान्‌ सोणको उपपन्न किया (= भिक्षु बनाया) । वर्षावास बस, एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे आयुष्मान्‌ सोणके चित्तमें ऐसा परिवर्तित उत्पन्न हुआ—‘ मैंने उन भगवान्‌को सामने नहीं देखा, बल्कि मैंने सुनाही है,—वह भगवान्‌ ऐसे हैं ऐसे हैं । यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ । ’

तब आयुष्मान् सोण सार्यकाल ध्यानसे उठ, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ .. जाकर ... अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे ... आयुष्मान् महाकात्यायनको कहा—

“ भन्ते ! एकांत स्थित विचारमें दूरे मेरे चित्तमें एक ऐसा परिवर्तक उत्पन्न हुआ है— यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान्‌के दर्शनके लिये जाऊँ ।”

“ साधु ! साधु ! सोण ! जाओ सोण ! उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संतुष्टके दर्शनको । सोण ! उन भगवान्‌को तुम प्रासादिक (= सुन्दर) प्रसादनीय (= प्रसन्न कर), शान्तेन्द्रिय = शान्त-मानस उत्तम शम-दम-प्राप्त, दान्त, गुप्त, जितेन्द्रिय, नाग देखोगे । देखकर मेरे वचनसे भगवान्‌के चरणोंको सिरसे वन्दना करना । निरोम ... सुख-विहार (= कुशल धेम) पूछना—भन्ते मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्‌के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० ।”

“अच्छा भन्ते !” (कह) आयुष्मान् सोण आयुष्मान् महाकात्यायनके भाषणको अभिनन्दन कर, आसनसे उठकर “ अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पात्र-धीवर ले, जहाँ धावर्ती थी, वहाँ धारिका करते चले । क्रमशः धारिका करते जहाँ धावर्ती जेतथन अनाथ पिंडका आराम था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ।

भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् सोणने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्‌के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० ।”

“ भिक्षु ! अच्छा (= समनीय) तो रहा ? यापनीय (= शरीर की अनुकूलता) तो रहा ? अल्प कष्टमे यात्रा तो हुई ? पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ ?”

“ समनीय (रहा) भगवान् ! यापनीय (रग) भगवान् ! यात्रा मन्ते । अल्प कष्टसे हुई ; पिंड (भोजन) का कष्ट नहीं हुआ ।”

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् आनन्दको आर्गन्धित किया—

“ आनन्द ! इस आर्गन्धुक (= नवागन्त) भिक्षुको शयनासन दो ।”

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ— “ भगवान् जिसके लिये कहते हैं— “ आनन्द ! आर्गन्धुक भिक्षुको शयनासन दो ।” भगवान् उसे एकही विहारमें साधने रखना चाहते हैं, (और) निम विहार (= कोठी) में भगवान् विहार करते थे, उसी विहारमें आयुष्मान् सोणको शयनासन (= वास-बिडौना) दिया । भगवान्‌ने बहुत रात चुली जगहमें बिताकर, पैर धो विहारमें प्रवेश किया । तब रातको भिन्नमार (= प्रत्युष) में उठकर भगवान्‌ने आयुष्मान् सोणको कहा—

“ भिक्षु ! धर्म भाषण करो ।”

“ अच्छा भन्ते !” कह आयुष्मान् सोणने “ सभी सोलह अष्टक-वर्गियोंको

स्वर-सहित भजन किया । सब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ सोणके स्वर-सहित भजन (=स्वर-भजन)के समाप्त होनेपर अनुमोदन किया—

“साधु ! साधु ! मिश्रु ! अच्छी तरह सीखा है । मिश्रु ! तुने सोलह ‘अष्टक-वर्गिक’, अष्टाष्टी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है । कल्याणी, विस्पष्ट, अर्थ-विहापन-योग्य वाणीसे तू युक्त है । मिश्रु ! तू कितने वर्ष (=उपसंपदाका वर्ष) का है ?”

“भगवान्‌ ! एक-वर्ष ।”

“मिश्रु ! धने इतनी देर क्यों लगाई ।”

“भन्ते ! देखते कामोके दुष्परिणामको देख पाया । और गृहवास बहु-कार्य = बहु-कर्णीय संज्ञा (=यापायुक्त) होता है ।”

भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उद्दानको कहा—

“लोकके दुष्परिणामको देख और उपधि-रहित धर्मको जानकर, आर्थ पापमें नहीं रमता, शुचि (=पवित्रात्मा) पापमें नहीं रमता ।”

सोणकुटिकरण भगवान्‌के पास ।

‘उस समय आयुष्मान्‌ महाकाट्यायन अवन्ती (देश)में कुरर-घरके प्रपात पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण कुटिकरण उपसंपदा था०।—

“साधु ! साधु ! सोण ! जाओ सोण० भगवान्‌के चरणोंमें वन्दना करना०—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय भगवान्‌के चरणोंमें तिरसे वन्दना करते हैं । और यह भी कहना—‘भन्ते अवन्ती-दक्षिणा-पथमें बहुत कम मिश्रु हैं । तीन वर्ष व्यतीत का बड़ी मुश्किलसे जहाँ तहाँले दसवाँ मिश्रुसंघ एकत्रितकर मुझे उपसंपदा मिली । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (१) अल्पतर गण (=कर्मकी जमायत)से उपसंपदा की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! भूमि काली (=कण्टकुरा) कड़ी, गोकण्डकीसे खरी है । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणापथमें (२) (मिश्रु) गणको गण-वाले उपानह (=पतही)की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! ननुम स्नानके प्रेमी, उदकसे शुद्धि मानने वाले हैं, अच्छा हो भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (३) निरु-स्नानकी अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! चर्ममय आस्तरण (=बिछौने) होते हैं, जैसे मेघ-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म० (४) चर्ममय आस्तरणकी अनुज्ञा दें । भन्ते ! इस समय सोमासे बाहर गये मिश्रुओंको (मनुष्य) चीवर देते हैं—‘यह चीवर अमुक नामकको दो ।’ पद-बाकर कहते हैं—‘आजुस ! इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है ।’ यह सन्देशमें पद उपभोग नहीं करते, कहीं हमें निस्सर्गीय (=छोड़नेका प्रयत्नित) न होजाय । अच्छा हो भगवान्‌ (५) चीवर-वर्षाय कर दें ।”

“अच्छा भन्ते !” कह “...सोणकुटिकरण ... आयुष्मान्‌ महाकाट्यायनको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ धावस्ती थी वहाँको चले ।” ०। सब भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उद्दानको कहा—

" लोकके दुष्परिणाम ० " । "

तब आयुष्मान् सोणने—' भगवान् मेरा अनुमोदन कर रहे हैं, यही इसका समय है'..... (सोच) आसने से उठ, उत्तरासंग एक कन्पेर कर भगवान् के चरणों पर सिर से पड़कर, भगवान् को कहा—

" भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्वायन भगवान् के चरणों में सिर से वन्दना करते हैं, और यह कहते हैं —

' भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं ०, अच्छाहो भगवान् चीवर-पर्याय (= विकल्प) कर दें ? "

तब भगवान् ने इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओं को आमंत्रित किया—

" भिक्षुओ ! अथन्ति-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं । भिक्षुओ ! सभी प्रत्यन्त जनपदोंमें विनयधरको लेकर पांच, (कोरमवाले) भिक्षुओं के गणसे उपसंपदा (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । यहाँ यह प्रत्यन्त (= सीमान्त) जनपद (= देश) हैं—पूर्व दिशामें 'कज्जल नामक निगम (= कम्बल)' है, उसके बाद बड़े साल् (के जङ्गल) है, उसके परे 'इधरसे बीचमें' प्रत्यन्त जनपद हैं । पूर्व-दक्षिण दिशामें 'सल्लवती नामक नदी' है, उससे परे, इधरसे बीचमें (= ओर तो मझें) प्रत्यन्त जनपद हैं । दक्षिण दिशामें 'सेतकण्णिण नामक निगम' है ० । पश्चिम दिशामें 'थूण नामक ब्राह्मण-ग्राम' ० । उत्तर दिशामें 'उत्तीरध्वज नामक पर्वत, उससे परे ० प्रत्यन्त जनपद हैं । भिक्षुओ ! इस प्रकार के प्रत्यन्त जनपदोंमें अनुज्ञा देता हूँ—विनयधर सहित पांच भिक्षुओं के गणसे उपसंपदा करने की ।.....' सब सीमान्त-देशोंमें.....गणवाले—उपानह ० । ० नित्य स्नान ० । ० सब धर्म—मेघ-धर्म, अज-धर्म, मृग-धर्म ० ।.....अनुज्ञा देता हूँ—(चीवर) उपभोग कानेकी, यह सब तक (तीन चीवरमें) न गिना जाय, जब तक कि हाथमें न ला जाय । "

जटिल-सुप्त ।

' ऐसा ' मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें सुगार माता के ' प्रासाद पूर्वाश्रममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सार्यकालको ध्यानसे बैठकर, फाटक (= द्वारकोट्टक) के बाहर बैठे थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । उस समय सात जटिल, सात निर्गठ, सात अवेल्क, सात एकसाटक, और सात परिव्राजक, कच्छ (= कांस्त) -नए ओम धराये, सरिया (= झोरी) बहुत सी लिये,

१. देतो पृष्ठ ३९५. २. देतो पृष्ठ ३९६ ३. वर्तमान बँकजोल (जिला संथाल पाँगा, मिहार) । ४. वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारीबाग और धीरभूम) । ५. हजारीबाग जिलेमें कोई स्थान था । ६. सीसवाँ वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वीराम) में । ७. सं. ति. ३.२:१ । उदान ६:२ । ८. व. क. "यद् प्रासादं छोहप्रासादं (= अनुराधपुर, लंका) की भांति चारो ओर चार फाटकेसे युक्त प्राकारसे घिरा था । उनमेंसे पूर्वके फाटके के बाहर प्रासादकी जायामे पूर्व की ओर देखते, बिठे युद्धासनपर बैठे थे । "

भगवान्के 'अविदूरसे जा रहे थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चहर)को एक (पायें) कपेपर कर, दाहिने जानु में डल (=घुटने) को भूमिपर टक, जिनर यह सात जटिल० सात पखिवाजक थे, उधर अंजलि जोड़, तीन बार नाम सुनाया— 'भन्ते ! मे राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ । भन्ते० । भन्ते० ।'

तब उन सात जटिलोंके चने जानेके थोड़ी देर बाद, राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ 'भगवान्को बोला—

" भन्ते ! लोकमें जो अर्हत् या अर्हत् मार्गपर आरुढ़ है, यह उनमेंसे हूँ ।"

" महाराज ! गृही, काम-भोगी, दुष्टोंसे घिरे बसते, काशीके चन्दनका रस लेते, माला-गंध विलेपन धारण करते, सोना-चाँदीको भोगते, तुम्हारे लिये यह दुर्जय है—' यह अर्हत् हूँ, या अर्हत् मार्गपर आरुढ़ हूँ । महाराज ! शील (=आवरण) सहवाससे जाना जाता है; और यह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे (जाना जाता है), बिना मनमें किये नहीं । प्रज्ञावालेको (ज्ञेय है) दुष्प्रज्ञको नहीं । महाराज ! व्यवहारसे (आचार-)शुद्धता जानी जा सकती है; और यह चिरकालमें, उसी दम नहीं, मनमें करनेसे० । महाराज ! साक्षात्कारसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, और यह दीर्घकालमें, तुरन्त नहीं, मनमें करनेसे०, प्रज्ञावान्को० ।"

" आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भगवान्का सुभाषित कैसा है !!!—' महा-राज० दुर्जय हूँ । यह भन्ते ! मेर पर, अजरक (=गुस्कर) पुरण, जनरद (=दीहात) में (पता लगानेके लिये) घूमकर आते हूँ । उनकी प्रथम खोजकी मे कितने सफाई करता हूँ । तब भन्ते ! यह धूल जाला धोकर सुष्मात हो, सु विलिप्त हो, केत मूत्र (नाईसे) ठीक कर, द्येत वस्त्रधारी, पाँच काम गुणोंसे युक्त 'हो, विचरते हैं ।"

तब भगवान्ने इसी अर्थको जानकर, उसी समय यह मारयाय कहीं—

" वर्ण (=रंग)-रूपसे नर सुष्ठेय नहीं होता । तुरंत (=इत्थर) दर्शनसे ही विश्वास न कर लेना चाहिये । रूप-रंगसे सु-संयमी भी (मालूम होते), (वस्तुतः) अ-संयमी हो इस लोकमें विचरते हैं ॥१॥ नष्टली मिट्टीके कुँडकी तरह, या सुवर्णसे ढँके तारे (=छोड़)के अग्रे मासे (=अर्थ मापक सिद्धा)की तरह, लोकमें (यह) परिवार (=जमात)से ढँके, भीतरसे अशुद्ध (किंतु) बाहरसे शोभायमान हो विचरते हैं ॥२॥

पियजातिक-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् थावह्स्ताम 'जैतवनमें विहार करते थे ।

उस समय एक गृहपति (=धैर्य)का शिष्य=महाप एकलौता-पुत्र मर गया था । उसने मरनेसे (उसे) न काम (=कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता

१. अ क "अविदूर (=समीप)के मार्गसे नगरमें प्रवेश कर रहे थे ।" २. इकतीसवों वर्षों-वास थावह्स्ताम (जैतवन)में । ३. म नि २ : ४ : ७ ।

या—‘कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?’ तब वह गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । ‘‘अभिवादनकर एक ओर बैठे उस गृहपतिको भगवान् ने कहा—

“गृहपति ! तेरी इन्द्रियां (= चेष्टायें) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़ती ; क्या तेरी इन्द्रियोंमें कोई खराबी (= अन्यथात्त्व) तो नहीं है ? ”

“ भन्ते ! क्यों तू मेरी इन्द्रियां अन्यथात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = मत्ताप एकलौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है । सो मैं आशाइन (= चिन्ता) के पाय जाकर ऋद्धि करता हूँ—‘कहाँ हो एकलौते-पुत्रक (= पुतबा) ! ’

“ ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! (यह) शोक, परिशेष (= ऋद्धि), दुःख = दौर्मनस्य, उपायाम (= धैर्यानी) ? ”

“ भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—‘ प्रिय जातिक = हैं शोक = उपायाम ? ”

वह गृहपति भगवान् के भाषणको न अभिन्नकर, निराश्र आत्मनसे डटकर चला गया ।

उस समय बहुतसे जुआरी (= अश-धूर्त) भगवान् के अदूरमें जुमा गेले रहे थे । तब वह गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरीयोसे बोला—

“ मैं जो ! जहाँ श्रमग गौतम है, वहाँ ‘‘जाकर’’ अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमग गौतम ने कहा—‘ गृहपति ! तेरी इन्द्रियां (= चेष्टायें) अपने चित्तमें स्थित नहीं हैं = प्रिय जातिक = शोक = हैं’ । प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं । तब मैं श्रमग गौतमके भाषणको न अभिन्नकर कर = चला आया । ”

“ यह ऐसाही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द = सौमनस्य । ”

तब वह गृहपति ‘ जुआरी भी मुझसे सहमत हैं ’ (मोच) चला गया । यह कथा-वस्तु (= चर्चा) क्रमशः राज-अन्त पुगमें चली गई । तब राजा प्रसेन-जित् कोमलने मल्लिका देवीको आमंत्रित किया—

“ मल्लिका ! तेरे श्रमग गौतमने यह भाषण किया है—‘ प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं शोक = उपायाम ’ । ”

“ यदि महाराज ! भगवान् ने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है । ”

“ ऐसाही है मल्लिका ! जो जो श्रमग गौतम भाषण करता है, उस उससे ही तू अनुमोदन कार्ती है—‘ यदि महाराज ! भगवान् ने ’ । जैसेकि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है—‘ यह ऐसाही है आचार्य । आचार्य ! ऐसेही तू मल्लिका ! जो जो श्रमग = चला परे हट मल्लिका ! ”

तब मलिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे घबनसे भगवान्‌के घरणोंमें शिरसे वन्दना करना;—(कुशलधेम) पूछना—‘भन्ते ! मलिकादेवी भगवान्‌के घरणोंमें शिरसे वन्दना करती है;—(= कुशलधेम) पूछती है ।’ और यह भी कहना—‘क्या भन्ते ! भगवान्‌ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक० हैं, शोक० उपायास’ । भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत ज्यर्थ नहीं बोलते ।”

“अच्छा भवती !” “नाली-जंघ ब्राह्मण” जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, भगवान्‌के साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नालि-जंघ ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“हे गौतम ! मलिका देवी ! आप गौतमके घरणोंमें शिरसे वन्दना करती हैं ० । और यह पूछती है—‘क्या भन्ते ! भगवान्‌ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक० हैं, शोक० उपायास’ ?”

“यह ऐसाही है ब्राह्मण ! ऐसाही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक=प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! शोक = उपायास । इसे इस प्रकारसे भी—‘जानना चाहिये कि कैसे—प्रिय जातिक० शोक’ ? पहिले समयमें (= भूत पूर्व) ब्राह्मण ! इसी धावस्तीकी एक स्त्रीकी माता मर गई थी; वह उसकी मृत्युसे उन्मत्त = विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़फसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर जाकर, ऐसा कहती थी—‘क्या मेरी माको देखा, क्या मेरी माको देखा ।’ इस प्रकारसेभी ब्राह्मण ! जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी धावस्तीमें एक स्त्रीका पिता मरगया था ० । ० भाई मर गया था ० । ० भगिनी मर गई थी ० । पुत्र मर गया था ० । ० दुहिता मर गई थी ० । ० स्वामी (= पति) मर गया था ० ।

“पूर्व कालमें = एक पुरुषकी माता०—० भायां ० ।”

“पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी धावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके पतिसे छीनकर, दुमंगको देना चाहते थे, और वह नहीं चाहती थी । तब उस स्त्रीने पबिको यह कहा—‘आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती ।’ तब उस पुरुषने—‘दोनों मारकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे’ (सोच) उस स्त्रीको दो टुकड़ेका, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसेभी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।”

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर आसनसे उठकर, जहाँ मलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ जो कथा-खलाप हुआ था, वह सब मलिकादेवीको कह सुनाया । तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित था, वहाँ गई; जाकर राजा प्रसेनजित कोसलको बोली—

“तो क्या मानने हो महाराज तुम्हें वजिरी (= वज्रिणी) कुमारी प्रिय है न ?”

“हां, मलिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय है ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि तुम्हारी बजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम (= संकट) या अन्यथात्व होने, तो क्या तुम्हें शोक उत्पन्न होवे ? ”

“ मलिका ! बजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है, ‘शोक० उत्पन्न होगा’ की तो बात हो क्या । ”

“ महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक्-संजुद्धने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक० ।’ तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ? ”

“ हाँ, मलिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होगा ? ”

“ मलिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! बिड्डम सेनापति तुम्हें प्रिय है न ? ” ० । ० ।

“ ० । तो क्या मानते हो महाराज ! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ? ”

“ हाँ मलिके ! तू मुझे प्रिय है ? ”

“ तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होगा ? ”

“ मलिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! काशी और कोमल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ? ”

“ हाँ मलिके ! काशी-कोमल मेरे प्रिय हैं । काशी-कोमलोंके अनुभाव (= वरकृत) ने ही तो हम “काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विरेपन (= उषदन) धारण करते हैं । ”

“ तो महाराज ! काशी-कोमलोंके विपरिणाम = अन्यथात्व (= संकट) में, क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होगा ? ”

“ ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! उन भगवान् ने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न है, शोक० । ”

“ आश्चर्य ! मलिके !! आश्चर्य ! मलिके !! कैसे वह भगवान् हैं !!! मानो प्रजासे वेचकर देखते हैं । आओ, मलिके ! हम दोनों... । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोमलने आसनसे उठकर, उच्चासंग (= चहुर) को एक (बायें) कंधे पर रख, जिधर भगवान् थे, उधर अंजली जोड़ तीन बार उद्दान कहा—

“ १३३३ भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है । ”

पुराण सुत्त ।

शेमा मैने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् ३ पूर्ण जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान् को अभिवादनका एक ओर धेंडे । एक ओर धेंडे आयुष्मान् पूर्णने भगवान् से कहा—

“ अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान् से सुनकर मैं पृकाकी, पृकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ । ”

“ पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = सनाप, प्रियस्व = कामोपन्यहित, रजनीय होते हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता है । अभिनन्दन करते, ० अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (= नृपणा) उत्पन्न होती है । पूर्ण ! नन्दीको उत्पत्ति (= समुदय) से दुःखका समुदय कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्वासे विज्ञेय रस इष्ट० । पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन० नहीं करता । ० । उसकी नन्दी (नृपणा) निरुद्ध (= विलीन) हो जाती है । पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ । ० । पूर्ण ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य) धर्म इष्ट० है । ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमें कथित भववाद (= उपदेश) से उपदिष्ट हो, कौनमें जनपदमें तू विहार करेगा ? ”

“ भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं यहाँ विहार करूँगा । ” “ पूर्ण ! सुनपरान्तके मनुष्य घण्ट हैं, ० परप (= कटोर) हैं । जो पूर्ण ! मुझे सूनापरान्तके मनुष्य आश्रयान = परिभाषण (= कुवाच्य) करेंगे, तो... तुझे क्या होगा ? ”

“ यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आश्रयान = परिभाषण करेंगे, तो मुझे

१. “ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स । २. सं नि ३४ : ४ : ६ ।

३. अ. क “ सूनापरान्त (= वर्तमान थाना और सूरतके जिले तथा कुछ आस-पासके भाग) राष्ट्रमें एक ऋणिक ग्राममें यह दो भाई (बसते थे) । उनमें कभी बड़ा पांच सौ गाड़ियाँ के, जनपद जाकर माल खता था, कभी छोटा । इस समय कनिष्ठ (भाई) को घरपर छोड़, ज्येष्ठ भ्राता पांच सौ गाड़ियाँ के, घूमते हुये, क्रमशः श्रावस्तीमें प्राप्त हो, जेतवनके नातिदूर शकट-तार्थ (= गाड़ीके कारवां) को टहराकर ; कलेऊकर नौकरोंके साथ अनुकूल स्थानपर पैदा । उसी समय श्रावस्ती-बासी कलेऊकर शुद्ध उत्तरासंग ओड़े, हाथमें गंध पुष्प लिये, (श्रावस्तीके) दक्षिण द्वार (= महेटका बाजार दरवाजा) में निकलकर, जेतवनको जाते थे ।... (पूर्ण) ने भी अपनी मंडलीके साथ, उसी परिपद्के रंग पहारमें जा धर्म सुन प्रवचनका संकल्प किया । (फिर) भंडारीको बुलाकर “ यह धन मेरे कनिष्ठ (भ्राता) को देना ” सब समझा, शास्ताके पास प्रव्रजित हो योग-अभ्यास परावण हुये । तब योगाभ्यास करने तक (मन) ठीकने नहीं टहरता था । तब सोचा—“ यह जनपद मेरे अनुकूल नहीं है, क्यों न मैं शास्ताके पासमें कर्म स्थान (= योग-चिपि) ग्रहणकर, अपने देशमें ही जाऊँ । ”

ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य मर्द हैं, सुमर्द हैं; जोकि यह सुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते’—सुझे भगवान् ! (प्रेमा) होगा सुगत ! ऐसा होगा ।”

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०मन्ते ! मुझे ऐसा होगा—“यह सूनापरान्तके मनुष्य मर्द हैं, ०सुमर्द हैं; जोकि यह सुझे ढंटेसे नहीं मारते० ।”

०।०ढंटेसे नहीं मारने ।० ०।० शस्त्रसे नहीं मारने ।००।० शस्त्रसे मेरा प्राण नहीं ले ले ।०

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण शस्त्रसे मार डालें । तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०वहाँ सुझे मन्ते ! ऐसा होगा—‘उन भगवान्‌के कोई कोई आवक (शिष्य) हैं, जो जिन्दगीसे तंग आकर, ऊबकर, घृणाकर, (आत्म-हत्यार्थ) शस्त्र-हारक (= शस्त्र लगाएना) मोजते हैं । सो सुझे यह शस्त्र-हारक बिना मोजेही मिल गया । भगवान् ! सुझे प्रेमा होगा । सुगत ! सुझे प्रेमा होगा ।”

“मायु ! सायु ! ! पूर्ण ! ! ! पूर्ण ! तू इस प्रकारके शम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त जनपदमें धाम कर सकता है । जिसका तू काल ममझे (वैसा कर) ।”

तब आयुन्मान् पूर्ण भगवान्‌के बचन को अभिनन्दनकर अनुमोदन कर, आयनमें उठ, भगवान्‌को अभिशदनकर, प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चीयर ले, जिधर सूनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पड़े । क्रमशः चारिका करने जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ पहुँचे । आयुन्मान् पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । तब वहाँ आयुन्मान् पूर्णने उसी वर्षाके भीतर वर्षाको उपवासकोंको ज्ञान कराया । उसी वर्षाके भीतर उन्होंने (स्वयं) भी विद्याचें साक्षात् (= प्रत्यक्ष) कीं । और उसी वर्षाके भीतर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ।

मखादेव-सुत्त । सारिपुत्त-सुत्त । थपति-सुत्त । विसाखा-सुत्त । पधानीय-सुत्त ।
जरा-सुत्त । (वि.पू. ४४०-३६) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव आश्रयनमें विहार करते थे ।

एक जगह पर भगवान् मुस्कुर्ता उठे । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—
‘भगवान्‌के मुस्करानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तयागत विना कारणके नहीं मुस्कराते ;
तब आयुष्मान् आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, मिथर भगवान्‌ थे, उधर हाथजोड़
भगवान्‌को बोले—

“मन्ते ! भगवान्‌के मुस्करानेका क्या कारण है० ?”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिकामें मखादेव नामक धार्मिक धर्म-राजा राजा हुआ
था । (यह) धर्ममें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, गृहपतिधर्मोंमें निगमोंमें, (=कल्पा, नगरों)में
जनपदों (=बीहारी)में धर्मसे वर्तता था । चतुर्वर्गों (=अमात्रास्या) पंचदशी पूर्णिमा, और
पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (=उपवासव्रत) रक्षता था ।”

“(उपने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको “बुलवारू कहा—

“तात कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं । मैंने
मानुष काम (—भोग) भोगलिये, अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है । आजो तात !
कुमार ! इस राज्यको तुम ला । मैं केश-श्मश्रु मुंडा, कापाय-वस्त्र पहिन, घासे घेघर हो
प्रमजित होऊँगा । सो तात ! जब तुमभी शिरमें पके बाल देखवा, सो हजामको एक गांव
इनाम (=घर) दे, ज्येष्ठ पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश दमश्रु मुंडा,
वस्त्र पहिन ० प्रमजित होना । जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (=कल्याण-वृद्ध) अनु-
प्रवर्तित रहे, तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना । तात कुमार ! जिस पुरयबुगलके वर्तमान रहते इस
प्रकारके कल्याण-वर्त्म (=मार्ग) का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।

“सब आनन्द ! राजा मखादेव नार्दको एक गांव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्रकुमारको अच्छी
तरह राज्यानुशासनकर, इसी मखादेव-आश्रयनमें शिर-दाढी मुंडा ० प्रमजित हुआ ।” यह बार
‘प्रकट-विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ ।”

“आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रनेमी राजा मखादेवकी परम्परामें पुत्र
पौत्र आदि इसी मखादेव-आश्रयनमें केश-श्मश्रु मुंडा प्रमजित हुये ।” निमि
उन राजाओंका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ ।।

“आनन्द ! पूर्व कालमें सुधर्मा नामक समामें एकत्रित हुये त्रायस्त्रिंश देवोंके बीचमें यह
घात उत्पन्न हुई—‘लाम है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर लाम हुआ है विदेहोंको, जिनका ..

निमि जैसा धार्मिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराजा है; निमिभी आनन्द ! इसी मत्तादेव-अम्य-यनमें प्रव्रजित हुआ ।

“ आनन्द ! राजा निमिका कलार जनक नामक पुत्र हुआ । वह घर छोड़ पेघर प्रव्रजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वर्त्मको उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ । ”

“ आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कल्याण वर्त्म स्थापित किया है; (जो कि) एकांतनिवृद्धकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये = उपशमकेलिये, अभिज्ञाकेलिये, संशोधि (= बुद्धज्ञान)केलिये, निर्वाणकेलिये है—(वह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक् ० कर्मान्त, ० आजीव, ० व्यायाम, ० स्थिति, सम्यक् समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ० । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ ‘ जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-मार्गको अनुप्रवर्तित करना (= चलाने रहना) ; तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत होना ’

भगवान् ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

सारिपुत्त-सुत्त ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आवस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे ।

‘ तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, ‘ ‘ वहाँ ‘ जाकर अभिरादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रको भगवान् ने यह कहा—

“ सारिपुत्त ! ‘स्रोत-आपत्ति-अंग स्रोत-आपत्ति-अंग-कहा जाता है । सारिपुत्त ! स्रोत-आपत्ति-अंग क्या है ?”

“ सत्पुरुष-सेवा भन्ते ! स्रोत-आपत्तिका अंग है । सद्गुरु-श्रवण स्रोत-आपत्ति-अंग है । योनिशः मनसिकार स्रोत-आपत्तिका अंग है । धर्मानुषमं प्रतिपत्ति (= धर्मानुसार चलना) ० । ”

“ सारिपुत्त ! ‘स्रोत, स्रोत’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत क्या है ?”

“ भन्ते ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है ; जैसे—सम्यक् दृष्टि ० । ”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! सारिपुत्र ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है, जैसे कि ० । ”—

“ सारिपुत्र ! ‘स्रोत-आपन्न, स्रोत-आपन्न’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत-आपन्न क्या है ?”

१. गङ्गा, गण्डक, कोसी, हिमालयके बीचका प्रदेश (तिहुत) ।

२. यत्तौसरां वर्षावास आवस्ती (पर्वताराम)में किया, तौत्तौसरां जेतवनमें ।

३. सं नि १४:१:१ ।

४. टीकमें समझें करना ।

“ भन्ते ! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है, वही स्रोत-आपन्न कहा जाता है; वही आयुष्मान् इस नामका इस गोत्रका है ।”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है० ।”

थपति-सुत्त ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुलसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म (=चीवर-सीना) करते थे—‘चीवर (सीना) समाप्त हो जानेपर, तीनमास बाद भगवान् चारिकाको जायेंगे’ । उस समय इसि-दत्त (=अपिदत्त) और पुराण (दोनों) स्थपति (=राज) किसी कामसे साधुक (नामक गाँव)में वास करते थे । इसिदत्त और पुराण स्थपतिवर्गोंने सुना—बहुलसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म कर रहे हैं० । तब अपिदत्त और पुराण स्थपतिवर्गोंने मार्गमें आदमी ढूँढा दिया—

‘हे पुरुष ! जब तुम भगवान्, अर्हत्, सम्यक्-संबुद्धको आते देखना, तो हमें कहना ।’ दो-तीन दिन ढेरनेके बाद उस पुरुषने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर ‘‘जाकर’’ अपिदत्त, पुराण स्थपतिवर्गोंको कहा—

“ भन्ते ! यह वह भगवान्० आ रहे हैं, (शव) शिमका (आप) काल समझें (ढूँढा करें) ।”

तब अपिदत्त, और पुराण, स्थपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर भगवान्के पीछे पीछे चले । तब भगवान् मार्गसे हटकर जहाँ एक वृक्ष था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । अपिदत्त, पुराण स्थपति भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अपिदत्त और पुराण०ने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाको जायेंगे’ । उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, दुर्मनस्सता (=अप्रसन्नता) होती है—‘भगवान् हमसे दूर होजायेंगे’ । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाके लिये चले गये’ । उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, अप्रसन्नता होती है, ‘भगवान् हमसे दूर हैं’ । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् कोसलसे सल्ल’ (देस)में चारिकाके लिये जायेंगे’ ; उस समय हमारे मनमें० अप्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमसे दूर होंगे’ । सल्लमें चारिकाके लिये चले गये, उस समय० अप्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमसे दूर हैं’ । भन्ते ! जब हम भगवान्

१. सं. नि. ५४ : १ : ६ ।

२. अ. क. “ भगवान् गाडीके मार्गके बीचसे आते थे, दूसरे अगल बगलसे पीछे पीछे चल रहे थे । ”

३. अ. क. “ भगवान्का चारिका करना और (मध्यदेशमें) सुखोदय नियत हैं । मध्यदेश ही में चारिका करते थे । मध्यदेशमें ही सुखोदय कराते थे । ”

४. कोसलदेश=प्रायः अवध और वस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर जिलोंके कितने ही भाग ।

५. सल्ल-देश=वर्तमान गोरखपुर और छारा (सारन) जिलोंका करीब २ संपूर्ण प्रदेश ।

को सुनते हैं—‘भगवान् मल्लसे वज्जीमें० आयेंगे’ ० । ० । ० मल्लसे वज्जीमें० चले गये ० । ० वज्जीसे काशी (देश) में ० । ० । ० काशीसे मगध (देश) में चले गये । ० उस समय बहुतही असन्तोष होता है, बहुतही अप्रसन्नता ० । मन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् मगधसे काशी (देश) में चारिकाको आयेंगे’—उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है ‘भगवान् हमारे समीप’ होंगे, । ० काशीमें० चले आये ० । ० काशीसे वज्जीमें० आयेंगे ० । ० वज्जीसे मल्लमें० आयेंगे ० । ० मल्लसे कोसलमें० आयेंगे ० । जब हम मन्ते ! भगवान् को इनने हैं, कोसलसे श्रावस्तीको चारिकाको आयेंगे ; उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमारे समीप होंगे’ । जब० कोसलसे श्रावस्तीको चल दिये, उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है । मन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं’ । उस समय हमें बहुतही सन्तोष होता है, बहुतही प्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमारे पास हैं ।’

“इसलिये स्थपतियो ! गृह-वास (= गृहस्थमें रहना) संवाध (= वाधा-पूर्ण) (शमादि) मल-का- (आगमन-) मार्ग है, प्रमथ्या खुली जगह है । किन्तु स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद (से रहना) ही युक्त है ।”

“मन्ते ! हमें इस संवाध (= कठिनाई) से भी भारी संवाध है ।”

“स्थपतियो ! तुम्हें कौन संवाध है, जो इससे भी भारी संवाध है ?”

“मन्ते ! जब राजा प्रसेनजित् कोसल उद्यान भूमिसे जाना चाहता है (तो) राजा प्रसेनजित् कोसलके सब हाथी अष्टा तरह तन्धार कर, राजा ० की सुन्दर स्त्रियोंको एक आगे एक पीठपर बैठाते हैं । मन्ते ! उन भगिनियोंका इस प्रकारका गंध होता है, जैसेकि गंधकी पिटारी तुरत खोली गई हो, वैसी वह गंध विभूषित राजकन्यायें (होती हैं) । मन्ते ! उन भगिनियोंका शरीर-स्पर्श ऐसा है, जैसे तूल-पिचुका = रुईके फाँदका, वैसाहि सुसमें पली उन राजकन्याओंका । उस समय मन्ते ! हमें हाथीकी रक्षा करनी होती है, उन भगिनियोंकी भी रक्षा करनी होती है, आत्माकी (= अदानी) भी रक्षा करनी होती है । मन्ते ! हम उन भगिनियोंमें बुरा भाव उत्पन्न नहीं करते । यह मन्ते ! हमें इस संवाधसे भी भारी संवाध है ।”

“इसलिये स्थपतियो ! गृहस्थ संवाध है, रजो-मार्ग है, प्रमथ्या खुली जगह है । किन्तु, स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद ही युक्त है । स्थपतियो ! चार धर्मों (= बातों) से

१ वज्जी देश = चम्पारन, मुत्तफत्पुरके सपूर्ण जिन्ने, दर्भहा जिन्ने का अधिनाश, और छपरा जिलामें दिधवाराकी महीनदी (= जोकि गण्डक की बहुत पुरानी धार है, गण्डक पाली में मही के नामसे प्रसिद्ध है) के गंगामें मिलने का पुराना स्थान मान मही (= ऊपरी भाग में घोघादी) के पूर्व ओर का सारा भाग ।

२ काशीदेश = बनारस, गाजोपुर, मिर्जापुर जिलोंके गंगासे उत्तरवे भाग, तथा आजमगढ़ जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलोंके अधिनाश भाग, पूरं बलिया जिला ।

३ मगध देश = पटना, और गयाके जिन्ने, हजारीबाग जिन्नेका कुछ उत्तरी भाग ।

युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न अविनिपात-धर्म (= न वर्तित होनेलायक), नियत संबोधि-परायण होता है । किन कारणोंसे ? (१) बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न । धर्ममें० । संघमें० । मत्मात्सर्य-रहित चित्तसे गृह-वाप्त करता है, मुक्त-स्वाग=प्रसन्न-पाणि=दान-रत, याचने योग्य होता है, दानदेनेमें रत होता है । स्थपत्तियो ! इन चार धर्मोंसे युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न होता है । तुम स्थपत्तियो ! बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो० । जो कुठभी (तुम्हारे) कुल (= घर)में दास्य वस्तु है, सभी शील-वान्, कल्याण-धर्मा (= धर्मात्मा) (जनों)केलिये है । तो क्या मानते हो, स्थपत्तियो ! कोसल (देश)में कितने एक मनुष्य हैं, जो दान देनेमें तुम्हारे समान हैं ।^१

“भन्ते ! हमें लज है, हमने सुदान पा लिया; जिन हमलोगोंको भगवान् ऐसा समझते हैं ।”

(विशाखा)-सुत्त ।

‘‘वेसा षडैवे सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें मृगार-माताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे ।

उस समय विशाखा मृगार-माताका प्रिय=मनाप जाती मर गया था । तब विशाखा मृगार-माता भीगे वृक्ष, भीगे केश मध्याह्नमें जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठी । “विशाखा मृगार-माताको भगवान्ने कहा—

“हन्त (= है) ! विशाखे ! तू भीगे वृक्ष, भीगे केश, मध्याह्नमें वहांसे आरही है ?”

“भन्ते ! मेरा प्रिय=मनाप जाती मर गया, इसलिये मैं भीगे-वृक्ष, भीगे-केश मध्याह्नमें आरही हूँ ।”

“विशाखा ! धावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, तू उतने पुत्र, जाती (= पौत्र) चाहेगी ?”

“भन्ते ! धावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, मैं उतने बेटे-पोते चाहूंगी ।”

“विशाखे ! धावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुष्य मरा करते हैं ?”

“भन्ते ! धावस्तीमें प्रतिदिन दश मनुष्य भी काल करते हैं । नर भी० । शाठ भी० । सात भी० । छः० । पांच० । चार० । तीन० । दो० । एक० । भन्ते ! धावस्ती मनुष्योंके मरे बिना (एक दिन भी) नहीं रहती । ”

“सौ क्या मानती है, विशाखा ! क्या तू बिना भीगे-वृक्ष, बिना-भीगे-केश रह सारीगी ?”

“नहीं, भन्ते ! मेरे जितने बेटे-पोते हैं, उतने ही बन । ”

“ (इतील्लिये) विशाखे ! जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनके सौ दुःख होते हैं । जिनके नब्बे

१. चौतीसवां वर्षावास भगवान्ने धावस्ती (पूर्वोराम)में बिताया ।

२. उदान ८ : ८ ।

३. वर्तमान हनुमन्ग (मोर मोरके समीप) ।

प्रिय०, उनके मन्त्रे दुःख० । ०अस्ती० । ०सत्त० । ०साठ० । ०पचाम० । ०चालीम० । ०तीम० । ०धीम० । ०दस० । ०नव० । ०आठ० । ०सात० । ०छ० । ०पांच० । ०चार० । ०तीन० । ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दुःख होता है । जिनको प्रिय नहीं होता, उनका दुःख नहीं होता । वह शोक-रहित रज (=राग अदि) रहित, उपायास (=परेशानी)-रहित है—कहता हूँ ।”

तब भगवान् ने इस अर्थको जान उठी गेलीं यह उद्दान कहा—

“लोकमें जो शोक, परिदेव नामा प्रकारके दुःख हैं, वह प्रियके कारण होते हैं, प्रिय (वस्तु) न होनेपर वह नहीं होने ॥१॥

“इसलिये वही सभी शोक रहित हैं, जिनको लोकमें कहीं भी प्रिय नहीं । इसलिये जो अ-शोक, विरज होना चाहे, वह लोकमें कहीं प्रिय न बनाने ॥२॥”

पधानीय सुत्त ।

१ ऐसा^१ भेने मुना—एक समय भगवान् धावन्तीमें जेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान् सार्यकारको प्रतिमन्थन (=ध्यान)से उठकर, जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ गये, जाकर बिटे आमनगर बँधे । आयुष्मान् सारिपुत्र भी सार्यकार ध्यानमें उठ, जहाँ उपस्थान शाला थी वहाँ गये, जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बँध गये । आयुष्मान् मौत्तल्लवायन भी० । ०महाकावयप भी० । ०महाकात्पायन भी० । ०महाकोट्टित भी० । ०महासुन्द० । ०महाकप्पिन० । ०अनुरुद्ध० । ०रेवत० । आयुष्मान् भानन्द भी० । तब भगवान् बहुत रात तक बेंकलीमें निता, आसनसे उठ विहारमें चले गये । वह (दूसरे) आयुष्मान् भी भगवान् के जानेके थोड़ीही देर बाद, आसनसे उठकर अपने अपने विहार (=यथाविहार)को चले गये । जो कि वहाँ गये भिक्षु, थोड़ेही दिनेके प्रप्रनिन, इस धर्म-विनय (=धर्ममें) अमो आये थे, वह सूर्योदय तक खराटे ले सोते रहे । भगवान् ने दिव्य, विबुद्ध, अमानुष चक्षुसे उन भिक्षुओंको स्वर्ण मार सोते देखा । देखकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये, जाकर रक्ते आमनगर बँधे । बैठकर भगवान् ने उन भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! सारिपुत्र कहां है ? भानन्द कहां है ? भिक्षुओ ! वह स्थपिर धावक कहां गये ?”

“ भन्ते ! वह भी भगवान् के जानेके थोड़ी ही देर बाद आसनसे उठकर, अपने अपने विहारमें चले गये ।”

“ तो भिक्षुओ ! स्थपिर (=बद्ध)से लेकर नये तक, सूर्योदय तक खराटे मागकर सोने हो ? तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, मूर्खानिष्ठ (=अभिप्रेक्ष-

१ पैंतीसवां चपांगम (४३७ वि पू) धावन्ती जेतवनमें बिताया । २ अ नि ६ १२७ ।

प्राप्त) क्षत्रिय राजाको इच्छानुसार शयन-सुख, स्पर्श-सुख, मृद (= आलस)-सुखके साथ विहार करते, जीवन पर्यन्त राज्य करते, या देशका प्रिय = मनाप होते ? ”

“ नहीं मन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा, नहीं सुना—राजा = मूर्खोभित्त क्षत्रियको । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है ‘राष्ट्रिक (= राष्ट्रिक) ० । ० ‘पेतनक ० । ० सेनापतिक ० । ० ‘ग्राम-ग्रामिक ० । (= ग्राम-ग्रामिक) ० ‘पूग-ग्रामणिकको इच्छानुसार शयन-सुख ० के साथ विहार करते, जीवन-पर्यन्त पूग-ग्रामणिकत्व करते, या पूगका प्रिय = मनाप होते ? ” “ नहीं मन्ते ! ”

“ साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा ० । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख स्पर्श-सुख, मृद-सुखसे युक्त, इन्द्रियोके द्वारों-को न रोकनेवाले, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, भ्रमण ब्राह्मणको इच्छानुसार कुशल (= अच्छे) धर्मोंकी विपश्यना न करनेवाला हो, पूर्वरात्र (= रातके पहिले भाग) और अपर-रात्र (= रातके पिछे) में बोधि-पक्षीय-धर्मोंकी भावना न करते, आत्मबोधके लक्ष्यसे आत्मव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति), प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरते ? ” “ नहीं मन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! मैंने भी भिक्षुओ ! नहीं देखा ० । इसलिये भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये—इन्द्रिय-द्वारको सुरक्षित रखना । भोजनकी मात्रा (= परिमाण) का जाननेवाला होऊँगा । जागनेवाला ० । कुशल-धर्मोंका विपश्यक ० । पूर्व-रात्र अपर-रात्रमें बोधि-पक्षीय धर्मोंकी भावनामें लग रहकर विहरूँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये । ”

जरा-सुत

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें शृगार-मार्गके प्रासाद पूराराम में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् अवशरालमें (= सायाह समय) ध्यानसे उठकर * पिछाये धूपमें बैठे थे । तब शायुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर, भगवान् के शरीर को हाथसे मीनते हुये, भगवान् को बोले—

“ आश्चर्य ! मन्ते ॥ अद्भुत ! मन्ते ॥ मन्ते ! भगवान् के चमटके रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्यवदात (= उज्ज्वल) नहीं है । गात्र (= अंग) शिथिल हैं । तब सुरियां पड़ी

१. गवर्नर ~ प्रदेशाधिकारी । २. नगराधिकारी मेयर (?) । ३. ग्रामका अफसर । ४. एक समुदायका अफसर । ५. भगवान् ने उत्तीसवां (वि. पू ४३६) वर्षावास श्रावस्ती (पूराराम) में किया । ६. स. नि ४७ : ५ : १ । ७. अ. क. “ ग्रामादकी छायासे एवं दिशामें, दैक होनेसे प्रासादके पच्छिमार्गमें मागमें धूप थी ” ।

हैं । शरीर आंगोंकी ओर झुका (= प्राग्भार = सामनेकी ओर झटका) है । इन्द्रियोंमें भी विकार (= अन्यथात्व) दिखाई पड़ता है—चक्षु-इन्द्रियमें, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय-इन्द्रियमें । ”

“आनन्द ! यह ऐसाही होताहै । यौवनमें जरा-धर्म (= बुढ़ापा) है, आरोग्यमें व्याधि-धर्म हैं, जीवनमें मरण-धर्म है । ”

भगवान् ने यह कहा । सुगत् ने यह कहकर फिर शास्ता (= बुद्ध) ने यह भी कहा—

“हे दुर्दण करनेवाली जरे ! शुद्ध जराको धिक्कार है । चाहे सौ वर्ष भी जीये सभी मृत्यु-परायण हैं । (यह जरा) किसी को नहीं छोड़ती, सभीको मर्दन करती है । ”

बोधि-राजकुमार-सुत्त (वि. पू. ४३५) ।

१ ऐहा यँने सुना—एक समय भगवान् भर्ग (देश)में मुमुमारगिरिके भेस-कला-वन, मृगदावमें विहार करते थे । उस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे फोरु-नाद नामक प्रासादको हालहीमें बनवाया था । तब बोधि-राजकुमारने संजिकापुत्र १माणवकको सम्बोधित किया—

“आओ तुम सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचन-से, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन्-आतंक, लघु-उत्थान (= शरीरकी कार्य-क्षमता) पल, अनुसुल विहार, पूछो—‘भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर आरोग्य० पूछता है’ । और यह भी कहो—‘भन्ते ! भिक्षु-संप्रसहित भगवान् बोधि-राजकुमारका फलक भोजन स्वीकार करें ।’”

“अच्छा हो (= भो)” कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्से—“(कुशल प्रश्न) —‘पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने भगवान्से कहा—“हे गौतम ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें० । ० बोधिराज-कुमारका फलका भोजन स्वीकार करें ।’”

भगवान्ने मौनद्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्की स्वीकृति जान, आसनेसे उठ जहाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर बोधि राजकुमारसे बोला—

“आपके वचनसे मैंने उन गौतमको कहा—‘हे गौतम ! बोधि-राजकुमार० । भ्रमण गौतमने स्वीकार किया ।”

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद (= अवदात) धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक पिछा, संजिकापुत्र माणवकको संबोधित किया—

“आओ सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाकर भगवान्को काल कहो—‘भन्ते ! काल है, मात (= भोजन) तय्यार होगया ।’”

“अच्छा भो ! ”—काल कहा ... ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनुकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (= निवे-सन) था, वहाँ गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवान्की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठ (= नावतपाना)के बाहर पड़ा था । बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्को आते देखा । देखते ही भगवानीकर भगवान्की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ लेगया । तब भगवान् निचलो सीढ़ीके पास खड़े होगये । बोधि-राजकुमारने भगवान्

से कहा — “ भन्ते ! भगवान् पुस्सोपर चले । सुगत ! पुस्सोपर चले, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो । ”

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे ।

दूसरीवारभी बोधि-राजकुमारने० । तीसरी वारभी ० ।

तब भगवान्ने आयुमान् आनन्दकी ओर देखा । आयुमान् आनन्दने बोधि राज-कुमारको कहा—

“ राजकुमार ! पुस्सोको समेट लो । भगवान् पाँवड़े (=चेल पछि) पर न चढ़ेंगे । तथागत जानेवाली जनताका ख्यालकर रहे हैं । ”

बोधि-राजकुमारने पुस्सोको समेटाकर, कोकनद-प्रासादके ऊपर आसन बिछाये । भगवान् कोकनदप्रासादपर चढ़, सबके साथ बिठे आसनपर बैठे । तब बोधि राजकुमारने बुद्ध-प्रमुख भिनुमंथको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थों) से रतपित किया, सनुष्ट किया । भगवान्ने भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये बोधिराजकुमारने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सब सुखमें प्राप्य नहीं, सुख बुद्धिमें प्राप्य है । ”

“ राजकुमार ! बोधिमें पहिले = बुद्ध न हो बोधि-सत्त्व होते समय, मुझे भी यही होता था—‘सुख सुखमें प्राप्य नहीं है, सुख बुद्धिमें प्राप्य है ।’ इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय वृद्ध (=वृष-प्रपन्क) हो, बहुत पाने काले वेशवाला, सुन्दर (=अद्भुत) पौवनके साथ ही, प्रथम पयसमें, माता-पिताके अधुमुख होते, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ । इस प्रकार प्रव्रजित हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार कालामसे कहा—‘आजुस कालाम ! इस धर्मविनयमें मैं ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ ।’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार कालामने मुझे कहा—‘ त्रिहो आयुमान् ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विश्व (=जान-कार) पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्वको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहर करेगा ।’ सो मैंने जल्द ही = शिष्ट ही उस धर्म (=वात)को पूरा कर लिया । तब मैं उतने ही ओठ-छुपे मात्र = कहने कहने मात्रसे, ज्ञानवाद् और स्थविरवाद् (=बुद्धोक्त सिद्धान्त) कहने लगा—‘मैं जानता हूँ, देखता हूँ ।’ तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—आलार-कालामने ‘इस धर्ममें केवल श्रद्धासे स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर मैं विहरता हूँ’ यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-कालाम इस धर्मसे जानता देखता विहरता होगा । तब मैं जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार-कालामसे पूछा—‘आजुस कालाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर (=उपमपद्य) कदा पर्यन्त बतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलारकालामने ‘आर्किचन्यायतन’ बतलाया ।

तब मुझे ऐसा हुआ—‘आलार-कालाम हीके पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार-कालाम हीके पास वीर्य नहीं है० । ०स्सुति० । ०समाधि० । ०प्रज्ञा० । क्यो न, जिस धर्मको आलार कालाम—‘स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ’

कहता है; उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये मैं भी उद्योग करूँ । सो मैं बिना देर किये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरने लगा । तब मैंने राजकुमार ! ... आलार-कालामको कहा — 'आहुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = हमलोगोंको बतलाने हो ?' — 'आहुस ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता हूँ ।' आहुस ! इतना तो 'मैं भी इस धर्मको स्वयं जानकर = विहरता हूँ ।' आहुस ! हमें लाभ है, आहुस ! हमें सुखम मिला, जो हम आयुष्मान् जैसे स-प्रवचारी (= गुरु-भाई)को देखते हैं । ... मैं जिस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता (= उपदेश करता) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान = विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ; मैं भी उसी धर्मको = । इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, वैसा मैं, जैसा मैं, वैसे तुम हो । आहुस ! आसो अब हम दोनों ही इस गण (= जमात)को धारण करें ।' इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (= शिष्य)को अपने घराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (= पूजा)से सत्कृत किया । तब मुझे यो हुआ — 'यह धर्म न निर्रेद (= उदासीनता)के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति)के लिये, न अभिज्ञ (= दिव्य-शक्ति)के लिये, न समबोधि (= परमज्ञान)के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'अर्कचन्दायतन' तक उत्पन्न होने हीके लिये (यह) है । सो मैं राजकुमार ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

'सो राजकुमार ! मैं 'कया कुशल (= अच्छा) है' की गणेषण काता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ धातिपदको जोजता, जहाँ उड़क राम-पुत्र था, वहाँ गया । जाकर उड़क (= उड़क) राम-पुत्रसे बोला — 'आहुस ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मवयं पालन कतना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! उड़क राम-पुत्र मुझसे बोला —

'विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विश्व गुरुज जैवहाँ अपने आचार्यस्वको, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहार करैगा । सो मैंने गुरुत्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा कर लिया । सो मैं उतनेही ओठ-छुये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे शाश्वत, और स्थविर-बाद कहने लगा — 'मैं जानता हूँ, देखता हूँ' । तब मुझे ऐसा हुआ — रामने मुझे यह न बतलाया 'मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ' । जरूर राम इस धर्मको जानने देखने विहरता होगा । तब ... उड़क रामपुत्रसे मैंने पूछा — 'आहुस रामपुत्र ! इस धर्मको स्वयं जान = बतलाते हो ?' ऐसा कहने पर ! उड़क राम-पुत्रने 'मेव-संज्ञा-नासंज्ञायतन' बतलाया । तब मेरे (मन)में हुआ — 'उड़क रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । क्यों न । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उड़क रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने घराबरके स्थानपर स्थापित किया = । सो मैं ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

'राजकुमार ! 'कया अच्छा है' की गणेषण काता (= किङ्कमल-गणेशी), सर्वोत्तम,

श्रेष्ठ शांतिपदको खोजते हुए, मगधमें ब्रमरा चारिका करते, जहाँ उरलेला सेनाभो-निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन बँड, बहती नदी, श्रेष्ठ सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ—‘रमणीय है, हो ! यह भूमि भाग० । प्रधान दृच्छुक कुल-पुत्रके प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है’ । सो मैं ‘प्रधानके लिये यह अलं (=ठीक) है, (सोच), वहाँ बैठ गया । मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-धुत पूर्व, तीन उपमायें भान हुईं ।—

‘जैसे ! गोला काष्ठ भीमे (=सनेह) पानीमें डाला जाये । (कोई) पुरष ‘आग बनाऊँगा,’ तेज प्रादुर्भूत करूँगा’ (सोच), ‘उत्तराणी लेकर आये । तो क्या वह पुरष गोले पानीमें पड़ी गोलेकाष्ठकी उत्तराणीको लेकर, मयकर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?’

“नहीं भन्ते !”

“तो किस लिये ?” “(एक तो वह) स्नेह-युक्त गोला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है । **ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ यकावट, पीडाका ही भागी होगा ।”

“ऐसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लग्न हो विचरते हैं । जो कुठमी इनका काम (=वासनाओं)में काम रुचि=काम स्नेह=काम मूर्छा=काम-पिपासा=काम-परिग्रह है, वह यदि भीतरसे नहीं छूटता है, नहीं क्षमित हुआ है । तो प्रयत्नशील होने पर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख(-द) तीव्र कष्ट, वेदना (मात्र) सह रहे हैं । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-मनोध (=परम ज्ञान)के अयोग्य है ।

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अ-धुत-पूर्व उपमा भान हुई ।

“और भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-धुत पूर्व उपमा भान हुई । राजकुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गोला काष्ठ जलके पास स्थलपर पड़ा हो । और कोई पुरष उत्तराणी लेकर आये—‘अग्नि बनाऊँगा’ ‘तेज प्रादुर्भूत करूँगा’ । तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्या वह पुरष अग्नि बनासकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते ”

“तो किस लिये ?”

“(एक तो) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थलपर पड़ा हुआ भी है ।

***वह पुरष सिर्फ यकावट, पीडा (मात्र) का ही भागी होगा ।”

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लग्न हो विचरते हैं । ० अयोग्य है । राजकुमार ! मुझे यह दूसरी० ।

= और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-धुत पूर्व उपमा भान हुई ।—जैसे भीरु युक्त काष्ठ जलमें डूर स्थलपर पड़ा है । और कोई पुरष उत्तराणी लेकर आये—‘आग

१ मिश्राटन-योग्य पार्ववर्ती ग्राम । २ निर्वाण प्राप्ति करानेवाली वाग-युक्ति ।

३ रगडकर आग निकानेकी लकड़ी ।

घनाङ्गी, 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा ।' तो क्या... वह पुरुष नीरस-शुष्क, जलसे दूर बँके काष्ठको, उत्तरारण्यसे मथने मरके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?

"हां, भन्ते !"

"तो किसलिसे ?"

"भन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ है, और पानीसे दूर स्थलपर फेंका है ।"

"ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो बिहर्तते हैं । और जो उनका काम-वासनाओंमें काम-परिदाह है ; वह भीतरसे भी सुप्रहीण (= अच्छी तरह छूट गया) है, सुशमित है । तो वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख (-१), तीव्र, कटु वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन = अनुसर-संशोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयत्न-शील श्रमण ब्राह्मण दुःख, तीव्र, कटु वेदनाको योग्य भी, (तो भी) वह ज्ञान-दर्शन = अनुसर-संशोधके पात्र हैं । यह राजकुमार तीसरी ।

"तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ—" क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा-द्वारा तालूको दबा, मनसे मनको निग्रह करूँ, दबाऊँ, संतापित करूँ । तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्वासे तालू दवाने, मनसे मनको पकड़ने, दवाने, तपानेमें ; कालसे पसीना निकलता था ; जैसे कि राजकुमार ! क्लृप्तान् पुरुष सीससे परुड़कर, बंधेसे परुड़कर, दुर्बल-तर पुरुष को परुड़े, दबाये, तपाये ; ऐसेही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत० बँधेसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबने वाला बौर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, स्मृति यनी थी, काया भी तपरा थी ।

"तब सुझे यह हुआ—क्यों न मैं आस-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिकासे आसका आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास-प्रधासके रुक जानेपर, कानके छिद्रोंसे निकलते वातों (= हवाओं) का बहुत अधिक श्राव्य होने लगा । जैसे कि—लोहारकी धौंकनोंसे धौंकनेसे बहुत अधिक श्राव्य होता है, ऐसेही० । ० न दबनेवाला बौर्य आरम्भ किया हुआ था० ।"

"तब सुझे यह हुआ—क्यों न मैं आस-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुखसे० । तब मेरे मुख, नासा और कर्णसे आश्वास-प्रधासके रुक जानेसे, मूर्ध्नामें बहुत अधिक घात ठहराते । मैंने क्लृप्तान् पुरुष तीक्ष्ण शिससे मूर्ध्ना (= शिर) को मथै, ऐसेही राजकुमार ! मेरे० ।

"तब सुझे यह हुआ—क्यों न आस-रहित ध्यान धरूँ ?—सो मैंने मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रधास को रोक दिया । तब सुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रधासके रुक जानेसे स्रोतमें बहुत अधिक सीम-वेदना (= शिर-दर्द) होती थी । ० न दबाने वाला० ।"

"तब राजकुमार ! सुझे यह हुआ—क्यों न आस-रहित ही ध्यान धरूँ ?—सो मैंने० । रुक जानेपर बहुत अधिक घात पेट (= कुक्षि)को छेदते थे । जैसे कि दक्ष (= चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी सेज गो-विकर्षण (= छुरा) से पेटको फाटे, ऐसेही० । न दबाने वाला० ।

" तब मुझे यह हुआ, 'क्यों न वास-रहितही ध्यान (फिर) चरूं' । राजकुमार० । कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बलवान् पुराय दुर्बल तर पुरुषो अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; धारो ओर तपावें; ऐसेही० । न दस्ते० ।

" देवता भी मुझे कहते थे—' श्रमण गौतम मर गया ।' कोई २ देवता यों कहते थे—'श्रमण गौतम नहीं मरा, न मरैगा; श्रमण गौतम अर्हत् है । अर्हत्त्व तो हम प्रकारका विहार होताही है ।

"....मुझे यह हुआ—' क्यों न आहारको बिल्कुल छोड़ देना स्वीकार करूं' । तब देवताओंने मेरे पास आकर कहा—मार्थ ! तुम आहारका बिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हम तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-भोज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।....' तब मुझे यह हुआ—मैं (अपनेको) सब तरहसे निराहारी जानूंगा और यह देवता रोम-कूपोंद्वारा दिव्य भोज मेरे रोम-कूपोंके भीतर डालेंगे; मैं उसीसे निर्वाह करूंगा । यह मेरा मृषा होगा । सो मैंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया—'रहने दो' ।

" तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूं—पसर भर मूँग का जूस, या कुलथीका जूस या मटरका जूस, या मर्हरका जूस—। तो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस० ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर मूँगका जूस ०ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर (दुर्बलताकी) परम सीमाको पहुँच गया । जैसे वासीतिक (= पनस्पति विशेष) की गाँठें,.... ऐसेही उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यक्ष हो गये । उस अल्प आहारसे जैसे ऊँटका पैर, वैसेही मेरा कूल्हा (= आनिमद) होगया, ०जैसे सूभोकी पीसी (= पट्टनावली) वैसेही ऊँचे नीचे मेरे पीठके काँटे होगये । ०जैसे पुरानी चालाकी कड़ियाँ (= दोड़े = गोपानसी) अर्हण-वर्हण (= ओलुग-विलुग) होती हैं, ऐसेही मेरी पंखुलिया हो गई थीं । जैसे गहरे वृषे (= उदपान) में पानीका तारा (= उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर बिछाई देता है, उसी० । जैसे कथा तोड़ा कड़वा लौका हवा-धूपसे बिचुरा (= संशुद्धित) जाता है मुसा जाता है; ऐसेही मेरे शिरकी खाल त्रिधुच गई थी, मुसा गई थी ।.... राजकुमार ! यदि मैं पेटकी खालको मसलता, तो पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके काँटोंको मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उस अद्वयाहारने मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिल्कुल सट गई थी ।....'यदि मैं पालाभा या मूत्र करता, वहाँ भइसाकर (= उपकुज) गिर पड़ता था । जब मैं कायाको सहारते (= अस्सासेन्तो) हुये, हाथसे गात्रको ममलता था ; तो हाथसे गात्र ममलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (= पृति-मूल) रोम क्षड़ पड़ते थे ।....'मनुष्य भी मुझे देखकर कहने थे—'श्रमण गौतम काला है' । कोई कोई मनुष्य कहते थे—' श्रमण गौतम काला नहीं है, श्याम है ।' कोई कोई मनुष्य यो कहने थे ' श्रमण गौतम काला नहीं है, न श्याम ही है, मंगुर-वर्ण (= मंगुरच्छवि) है' । राजकुमार ! मेरा धँसा परि-शुद्ध परि-अवदात (= सफेद, गोरा) छवि-वर्ण (= चमड़ेका रङ्ग) नष्ट हो गया ।....

"तब मुझे यों हुआ—अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणोंने घोर दुः

कटु वेदनायें सही, इतनेही पर्यन्त, (सही होगी) इससे अधिक नहीं, मविष्य कालमें जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख छीव और कटु वेदनायें खेंगे, इतनेही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं । आजकलमी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र, और कटु वेदना सह रहे हैं ० । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-धर्म 'अलमार्य-ज्ञान दर्शन विशेष न पाया । (विचार हुआ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

"तब राजकुमार ! मुझे यो हुआ—'मालूम है मैंने पिता (शुद्धोदन) शाक्यके पैतृपर आमुनकी ढंकी छायाके नीचे, बैद, काम और अकुशल-धर्मोंको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहार किया था । सायब यह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्या मैं उस सुखसे बरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोंसे भिन्नमें है । फिर मुझे राजकुमार यह हुआ—मैं उस सुखसे नहीं बरता हूँ, जो सुख ० । तब मुझे राजकुमार यह हुआ—इस प्रकार अत्यन्त दृष्ट, पतले कायासे यह सुख मिलना मुझ नहीं, क्यों न मैं स्थूल आहार—भात-दाल (= कुलमाप) ग्रहण करूँ । सो मैं राजकुमार ! स्थूल आहार भोदन-कुलमाप ग्रहण करने लगा । उस समय राजकुमार ! मेरे पास पांच भिक्षु (इस आदासे) रहा करते थे, कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त करैगा, उसे हम लोगोंको (भी) बतलायेगा । लेकिन जब मैं स्थूल आहार भोदन कुलमाप ग्रहण करने लगा; तब वह पांचों, भिक्षु, 'श्रमण गौतम बाहुलिक (= बहुत संप्रद करनेवाला) प्रधानसे विमुख, बाहुल्य परामण हो गया' (समझ)-उदासीन हो, चलेगये ।

"तब राजकुमार ! मैं स्थूल आहार ग्रहणकर, सजल हो काम और अकुशल-धर्मोंसे वर्जित, वितर्क तथा विचारसहित, परान्वततासे उत्पन्न (= विवेकज्ञ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विहारेके उपद्रमिता होनेपर, भीतरके सप्रसादन (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीति और विरागकी उपेक्षाकर 'स्मृति और सप्रजन्य' साथ, कायासे सुप्तको अनुभव (= प्रतिभवेदन) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षक स्मृतिमान् और सुप्तविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।

"युग और दुःखने विनाश (= प्रहान)से, पहिलेही, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले ही अस्त होगानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिरहित परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।

"तब इसप्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित = उपदेश रहित, मृदु हुये, काम लायक, स्थिर = अवलना-प्राप्त = समाधिप्राप्त होजाने पर, पूर्वजन्मों की स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति ज्ञान) के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मे पूर्ववृत्त अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों) को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, .. ।

"आचार-सहित उद्देश्य-सहित पूर्ववृत्त अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस

प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, हो आत्म सममयुक्त विहरते हुये, सुने रात के पहिले याममें प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद ज्ञान)के लिये मेने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य (के नेत्रों)से परेकी दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, ग अन्ते घरे, सुवर्ण, दुर्बल, सु गत, दुर्गत, मस्ते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । रातके बिचमे पहर (= याम)में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई० ।

“सो इस प्रकार चित्तके० । आसन्नो (= मल-दोष)के क्षयके ज्ञानके लिये मेने चित्तको झुकाया—सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यह दुःख समुद्र है’ इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यह दुःख निरोध है’ इसे यथार्थसे जान लिया ‘यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् है’ इसे यथार्थसे जान लिया । ‘यह आसन्न है’ इन्हें यथार्थ से जानलिया, ‘यह आसन्न-समुद्र है’ इसे०, ‘यह आसन्न निरोध०’ ‘यह आसन्न निरोध=गामिनी प्रतिपद् है’ इसे० । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामन्त्रोंसे मुक्त होगया, भवा-सन्नोसे मुक्त होगया, अविद्यासन्नसे भी विमुक्त होगया । छूट (= विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया (विमुक्त)’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना या सो करलिया, अत्र यद्वाके लिये कुछ (करणीय) नहीं’ इसे जाना । राजकुमार । रातके पिछे यामम यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई० । ३० ।

“तत्र राजकुमार । पंचवर्ग्यां भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेसित हो, = अनुशासित हो, अधिर ही में जिनके लिये कुल पुत्र घरसे बेघर हो प्रमजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्य करने, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलभकर, विहरने लगे ।’

ऐसा कहनेपर बोधि राजकुमार ने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! कितनी देरमें सधागत (को) विनायक (= नेता) पा, भिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रमजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्य करने इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलभकर, विहरने लगेगा ?”

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जेपा तुझे ठीक लगे, वेसा बतला । हाथीवानी = अकुशग्रहणके शिल्प (= कला)में तू चतुर है न ?”

“भन्ते । हाँ में हाथीवानी० म चतुर हूँ,”

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—‘बोधि राजकुमार हाथीवानी = अकुश ग्रहण शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अकुश ग्रहण शिल्पको सीख्वा’ (सोचकर) अने । और यह हो बद्धारहित, (तो क्या) जितना बद्धा-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है (उतना) यह पायेगा ? यह हो बहुत योगी, (तो क्या) जितना अल्प-योगी द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) यह पायेगा । ०शठ मायावी०, अशठ अमायावी० ०आलसी०, ०निरालस० ।

दुष्प्रज्ञ०, प्रज्ञावान्० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखेगा ?”

“एक दोपटे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्प नहीं सीखा सकता, पाँचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?”

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य ‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी० जानता है० शिल्पको सीखूँगा’ (सोचकर) आये । वह हो श्रद्धावान्०; शल्य-रोगी०; अशक्त=अमायावी०; निरालस० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख सकेगा ?”

“भगते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास० ।”

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (=प्रधान)के भी पाँच अंग हैं । कौनसे पाँच ?—(१) भिक्षु भद्रालु हो, तथागतको बोधि (=परमज्ञान)पर श्रद्धा करता हो—‘कि वह भगवान्, अर्हत्, सम्यक्-संशुद्ध, विद्या-माचारण-संपन्न, उगत, लोक-विद्, अन्-उत्तरपुरुष-दम्प-सारणी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान् हैं । (२) अल्प-रोगी=अल्प-आतङ्की, न बहुत बीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रवृत्ति (=ग्रहणी)से युक्त हो । (३) अ-शक्त=अ-मायावी हो ; शास्ता (=गुरु) और विद्य स-व्यवहारियोंमें, कुशल धर्मोंके उत्पादनमें निरालस हो ; कुशल धर्मोंमें कंधेसे जुआ न हटानेवाला, हठ-पराकृती धलित हो । (४) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-नामिनी, आर्यनिर्वैधिक सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके वह पाँच अंग हैं ।

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक (=नेता) पा, अनुत्तर प्रसन्नार्थ-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोंमें, स्वयं जानकर=साक्षात्कृत=प्राप्तकर विहरेगा ।”

“राजकुमार ! छोड़ो सातवर्ष ; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु०, छः वर्षोंमें । ०पाँच वर्षोंमें । ०चार वर्षोंमें । ०तीन वर्षोंमें । ०दो वर्षोंमें । ०एक वर्षमें । ०सात मासमें । ०छः मासमें । ०पाँच मासमें । ०चार मासमें । ०तीन मासमें । ०दो मासमें । ०एक मासमें । ०सात रात-दिनमें । ०छः रात-दिनमें । ०पाँच रात-दिनमें । ०चार रात-दिनमें । ०तीन रात-दिनमें । ०दो रात-दिनमें । ०एक रात-दिनमें ।

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन ; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक पा, सार्यकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (=निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रातः अनुशासित सार्य विशेष प्राप्त कर सकता है ।”

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—अहो ! सुद्ध !, अहो ! धर्म ! अहो ! धर्मका ‘स्वास्वता-पन ! जहाँ कि सार्य अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सार्य विशेषको पा जाये ।”

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने घोषि-राजकुमारको कहा—“ ऐसा ही है, हे 'मरान् घोषि !—' अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! धर्मका स्वार्थात-पन ।' (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ? ”

“ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! मैंने अय्या (= आर्या) के मुँहसे सुना, (उन्होंने) गुस्सेसे ग्रहण किया है । सौम्य ! संजिका-पुत्र एकबार भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती अय्या जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठे मेरी अय्याने भगवान्को यों कहा—‘ मन्ते ! जो मेरे कोसमें यह कुमार या कुमारी है, वह भगवान्की धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान् इसे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।

“ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकबार भगवान् यहाँ अंतमें सुंयमार-गिरिके भेयकलावन मृगदावनमें विहरते थे, तब मेरी धाई (= धाती) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई मेरी धाईने भगवान्को कहा—मन्ते ! यह घोषि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु संघकी ।

“ सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरीबार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें । ”

१. आप ।

२. म. नि. अ. क. २:४:६***कौशाम्बीनगरमें परन्तप नामक राजा राज्य करता था । (एकसमय) गर्मिणी राज-महिषी आकाशके नीचे राजाके साथ धूप लेती, लाल कम्बल ओढ़े धैत्री थी । एक हाथीकी सूत (= इत्थि लिङ्ग) का पक्षी (उसे) मांसका टुकड़ा जान लेकर बाबाशमें उड़ गया । ‘ कहीं मुझे छोड़ न दे ’—इस डरसे वह चुप रही । उसने उसे पर्वतकी जड़में उगें एक वृक्षके ऊपर रख दिया । तब उसने हाथसे सली बजाकर बड़ा हल्ला किया । पक्षी भाग गया । उसने बड़ा प्रसन्न-वेदना शुरू हुई । देवके बरसते तीन यामकी सारी रात, कम्बल ओढ़े धैत्री रही । वहाँसे पास हीमें एक तापस रहता था । वह उसका शब्द सुन, लाली छाते (= अरुणोदगते) ही वृक्षके नीचे आया । जाति पूछ, साँझी बाँप उतारकर अपने स्थानपर ले जा, उसे क्षिपद्गी (= यागू) पिलायी । बालक मेघ-भक्त तथा पर्वत-भक्तको लेकर पैदा हुआ था, इसलिये उसका नाम उदयन रक्खा । तापसने फल-फल लाकर दोनों जनोंको पोसा । उसने एक दिन तापसके आनेके समय जगवान्कीर—“ तापसके प्रतश्चो भंगकर दिया ।

उनके बहुत कालतक एक साथ रहते रहते परन्तप राजा मर गया । तापसने रातको नक्षत्र देख राजाकी मृत्युको जान पूछा—“ तेरा राजा मर गया (अब) तेरा पुत्र क्या यहाँ बचना चाहता है, या पैतृक राज्यमें छत्रधारण करना (चाहता है) ? ” । उसने पुत्रको आदिसे (अन्त तक) सब क्या कह, उसकी छत्र-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कहा । तापस हस्ति-ग्रंथ शिल्प जानता था । (... उसने यह शिल्प) शक्रके पाससे, (पाया था) । पहिले शक्रने हमके पास आकर—‘ क्या चीजकी तकलीफ है ? ’ पूछा । उमने ‘ हाथियोंका

घेरा है' कहा । उसको शरने हस्ति-ग्रन्थ और वीणा दे—“अगानेके लिये वीणा बजा इस श्लोक को बोलना, बुद्धानेके लिये वीणा बजाकर इस श्लोक को बोलना ” कहा । तापसने वह शिल्प कुमारको दिया । कुमारने धर्मदके घृक्षपर चढ़ हाथियोंके आनेपर वीणा बजा श्लोक कहा, हाथी डरकर भाग गये । उसने शिल्पके माहात्म्यको देख, दूसरे दिन बुलानेका शिल्प प्रयोग किया । हाथियोंके सदाँरने आकर कंधेको नवा दिया । वह उसके कंधेपर चढ़, युद्धके लायक तदंग हाथियों को सुन, कम्बल और धंगूडी ले माता पिताको वन्दना कर, निकल क्रमशः—“गाँवमें प्रवेश कर—‘मैं राजाका पुत्र हूँ, संवत् चाहनेवाले आवें’—इसप्रकार आदिमियोंको जमाकर, नगरको घेरकर,—‘मैं राजाका पुत्र हूँ, मुझे छत्रदो’ (कहा) । न विश्वास करनेवालोंको कम्बल और धंगूडी दिखा, छत्र धारण किया । वह हाथीका शौकीन, होनेसे—“अमुक स्थानपर सुन्दर हाथी है” कहनेपर जाकर पकड़ता था ।

चण्डप्रद्योत राजाने ‘उसके पाससे शिल्प सीखूँगा’ (बिचार) काठका हाथी भेज, उसके भीतर घोषाओंको बैठा, उस हाथीको पकड़नेके लिये आगे हुये (उद्यम)को पकड़, उसके पास शिल्प सीखनेके लिये अपनी छड़कीको भेजा । वह उसके साथ—(अनुरक्त)हो, उसे लै अपने नगरमें चला गया । उसीकी कोपसे उत्पन्न इस बोधि राजकुमारने अपने पिताके पास (वह) शिल्प सीखा था ।

+

+

+

(वि. पू. ४३५-३१) कण्णत्थलक-सुत्त । संघमेदक-खंधक ! (देवदत्त)
-सुत्त । सकलिरु-सुत्त । देवदत्त-विद्रोह । विसाखा-सुत्त । जटिल-सुत्त ।

“देसा मँनि सुत्ता—एक समय भगवान् उज्जुहा (२ = उज्जुत्ता = उरज्जा) में कण्णत्थलक
(= कर्ण-त्थलक) मृग-श्रावमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किमी कामसे उज्जुहा (= उज्जुहा) में आया हुआ
था, राजा प्रसेनजित् कोसलने एक आदेशीको आमंत्रित किया—

“ आओ हे पुरष ! जहाँ भगवान् हैं, यहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्‌के
चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाध (= आरोग्य) = अल्पातक लघु उत्थान
(= कुर्सी) बल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहरण) पूछना—‘ भन्ते ! राजा प्रसेनजित्
कोसल भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यहभी कहना—भन्ते ! आज
भोजनोपान्त, फण्डे बरनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्‌के दर्शनार्थ आयेगा । ”

“ अच्छा देव ! ”

सोमा और सकुल्ला (दोनों) बहिर्गने सुना—‘ आज राजा—‘ भगवान्‌के दर्शनार्थ
आयेगा । तब सोमा, सकुल्ला बहिर्गने राजा प्रसेनजित् ० के पास, परोक्षनेके समय
जाकर कहा—

“ तो महाराज ! हमारेभी वचनसे भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना ।
अल्पावाध ० पूछना—० ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल फण्डे बरके भोजनोपान्त जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया;
जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर—‘ एक ओर बैठ भगवान्‌की ओर—

“ भन्ते ! सोमा और सकुल्ला (दोनों) बहिर्ग भगवान्‌के चरणोंको शिरसे वन्दना
करती हैं ० । ”

“ क्या महाराज ! सोमा और सकुल्ला बहिर्गकी दूसरा दूत नहीं निद्रा ? ”

“ भन्ते ! सोमा और सकुल्ला बहिर्गने सुना, कि आज राजा भगवान्‌के दर्शनार्थ
आयेगा—‘ जाकर मुझे यह कहा ” । ”

“ सुनिनी होवे महाराज ! सोमा और सकुल्ला (दोनों) बहिर्ग । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्‌को यह कहा—

“ भन्ते ! मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी (हो), निःशेष ज्ञान दर्शनमें जानें, यह संभव नहीं है ।’ भन्ते ! जो ऐसा कहने हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) ० ।’ क्या भन्ते ! वह भगवान्‌के बारेमें सच कहते हैं ? भगवान्‌को असत्य = अभूतसे लांछन तो नहीं लगाते ? धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (= वादवादाद) गहर्णोय (= निन्दनीय) तो नहीं होता ?”

“ महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी (होगा) ; निःशेष ज्ञान-दर्शनको जानेंगा, यह संभव नहीं है ।’ यह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, यह अ-सत्य = अभूतसे मुझे लांछन लगाते हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० ने विह्वल सेनापतिको आमंत्रित किया—

“ सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने घात (= कयाबस्तु) कही थी ?”

“ महाराज ! आकाश-गोचर संजय ब्राह्मणने ।”

तब राजा प्रसेनजित्‌ने ० एक पुरुषको आमंत्रित किया—

“ आभो, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो—‘भन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित्‌से बुलाते हैं ।’”

“ अच्छा देव !”

तब राजा प्रसेनजित्‌ने ० भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! क्षायद आपने कुछ और सोच (यह) यवन कहा हो, आदमी अव्यथा ” । कहैगा ।”

“ तो भन्ते ! जो वचन कहा जैसे भगवान्‌ जानते हैं ।” “ महाराज ! मैं जानता हूँ— जो वचन (मेने) कहा ।”

“ महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ—‘ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो एकदो बार (= सट्ट एव) सब जानैगा = सब देखेगा, यह संभव नहीं ।’”

“ भन्ते ! भगवान्‌ने हेतु रूप कहा ; सहेतु रूप भन्ते ! भगवान्‌ने कहा—‘ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं जो एकदो बार सब जानैगा = सब देखेगा, यह संभव नहीं ।’ भन्ते ! यह चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र । भन्ते ! इन चारों वर्णोंमें है कोई विभेद, है कोई नाना-कारण ?”

“ महाराज ! ० इन चार वर्णोंमें अमिवादन्, प्रत्युत्थान, दाय जोड़ने (= अजलि-कर्म) = सामीची-कर्ममें दो वर्ण अप (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण ।”

“ भन्ते ! मैं भगवान्‌को इस जन्मके सब धर्मोंको नहीं पूछता, मैं परलोकके संबन्ध (= सांप्रदायिक)में पूछता हूँ ।”

“महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । कौनसे पांच ? महाराज ! भिक्षु (१) श्रद्धालु होता है । तथागतकी बोधि (= बुद्ध-ज्ञान) पर श्रद्धा करता है—‘ऐसे वह भगवान् महर्हत्त० ।’ (२) अलपायाय (= अरोग) होता है । (३) शठ = मायावी नहीं होता० । (४) आरब्ध-वीर्य (= उद्योगशील) होता है । (५) प्रज्ञावान् होता है० । महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । महाराज ! चार वर्ण—ब्राह्मण० शूद्र हैं । वह यदि पांच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हो, तो वह उनके दीर्घ-रात्र (= चिरकाल) तक हित-सुखके लिये होगा ।”

“भन्ते ! चार वर्ण० हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो भन्ते ! क्या उनमें भेद = नानाकरण नहीं होगा ?”

“महाराज ! उसका प्रधान, नामात्व (= भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो दमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, ० बेल, सु दान्त = सु-विनीत (= अच्छी प्रकार सिखाये) हो । दो दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बेल अ-दान्त = अ-विनीत (= बिना सिखाये), हो । तो महाराज ! जो वह० ॥ दान्त, सु विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं = दान्त होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?” “हां भन्ते !”

“और जो महाराज ! अ-दान्त अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये)० ही, दान्त पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जैसेकि वह दो० सुरान्त = सुविनीत ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अशठ = अमायावी, आरब्ध-वीर्य, प्रज्ञा-वान् द्वारा प्राप्य (वस्तु) है, उसे अ श्रद्ध, बहुरोगी, शठ = मायावी, आलसी, दुष्प्रज्ञ पायेगा, यह संभव नहीं है ”

“भन्ते ! भगवान्ने हेतु-रूप (= ठीक) कहा० । भन्ते ! चारो वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इस प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्पक् प्रधानवाणे हो । तो भन्ते ! क्या उनमें (कुठ) भेद नहीं होगा = कुठ नाना करण नहीं होगा ?”

“महाराज ! मैं उनमें कुठ भी ‘यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (= नामा कारण) है’ नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूये शाककी एकड़ीको लेकर अग्नि तैयारकरे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूये शाल (= साष्ट) काटते आग तैयार करे०; और दूसरा पुरुष सूये आमके काटते०; और दूसरा पुरुष सूये गूलर-काटते०; तो क्या मानते हो महाराज ! क्या उन नाना काटोंसे बनाई जागो का, लौसे लौका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद होगा ?” “नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जिस तेज (= मुक्ति)को धीर्य (= उद्योग) तैयार करता है । उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुठभी भेद मैं नहीं कहता ।”

“भन्ते ! भगवान्ने देतुरूप (=ठीक) कहा० । क्या भन्ते ! देव (=देवता) हैं ?”

“महाराज ! तू क्या ऐसा कह रहा है—‘भन्ते ! क्या देव हैं ।’”

“कि भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?”

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यलोक (=इत्थत्त)में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आनेवाले होते हैं ।”

ऐसा कहने पर विह्वल सेनापतिने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्य-लोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे श्रुत होंगे=प्रयजित होंगे ?”

तब आयुष्मान् भगवान्को यह हुआ—“यह विह्वल सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र है, मैं भगवान्का पुत्र हूँ; वह समय है, जब पुत्र, पुत्रको निर्मग्नित करे ।” और आयुष्मान् भगवान्ने विह्वल सेनापतिको आमंत्रित किया—

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पृच्छता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक उंचे बैसा कहो । तो सेनापति ! जिसना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (=विजित) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्० ऐश्वर्य=आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्० श्रमण या ब्राह्मणको, पुण्य-वान् या अपुण्यवान्को, महाचर्यवान् या अत्रहचर्यवान्को, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?” “नसकता है ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जिसना राजा प्रसेनजित्०का अ-विजित (=राज्यसे बाहर) है, उहाँ० आधिपत्य नहीं करता है, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“नहीं सकता ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्रयस्त्रिंशद् देवोंको सुना है ?”

“हाँ, भो ! मैंने त्रयस्त्रिंशद् देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी त्रयस्त्रिंशद् देव सुने हैं ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल त्रयस्त्रिंशद् देवोंको उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“त्रयस्त्रिंशद् देवोंको राजा प्रसेनजित्० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे हटायें या निकालेंगा ?”

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटायें या निकालें जायेंगे ?”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह वीन नामवाला मित्र है ?”

“आनन्द नामक महाराज !”

“ओहो ! आनन्द हैं ॥ ओहो ! आनन्द-रूप हैं ॥ मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द
ठीक कहते हैं । मन्ते ! क्या प्रज्ञा है ?”

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता, है—मन्ते ! क्या प्रज्ञा है ?”

“मन्ते ! क्या वह प्रज्ञा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?”

“महाराज ! जो ‘‘प्रज्ञा लोभ-सहित है० आता है, लोभ रहित० नहीं आता ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्०को कहा—

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया ।”

तब राजा प्रसेनजित्०ने ०संजय ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! किये इस बात (=क्या वस्तु) को राजभक्त पुरमें कहा था ?”

“महाराज ! विद्वदभ सेनापतिने ।”

“विद्वदभ सेनापतिने कहा—“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्०को कहा—

“जानेका समय है, महाराज !”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्को यह बोला—

“हमने मन्ते ! भगवान्को सर्वज्ञता पूछा, भगवान्ने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमको
रुचती है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । चारों वर्णकी शुद्धि (=चातुरर्गी शुद्धि)०
पूछी० । देवोंके विषयमें० पूछा० । प्रज्ञाके विषयमें० पूछा० । जो जो ही मन्ते ! हमने
भगवान्को पूछा, वही वही भगवान्ने बतलाया, और यह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे
हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो मन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू (इस समय) काल समझे ।”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर वाग्यमते उठ
भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

संघभेदक-खण्डक ।

“वहां भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय देवदत्तको
एकान्तमें बैठे विचारमें बैठे, चिन्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ—‘ किमर्थमें प्रसादित करें,
जिसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार, पैदा हो’ । तब देवदत्तको हुआ—यह अज्ञात-
शत्रु कुमार तरुण है, और भविष्यमें उत्तम (=मद्र) है; क्योंकि मैं अज्ञात-शत्रु कुमारको प्रसादित
करूं, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार पैदा होगा ।” तब देवदत्त शपनासन
समालंकर पाय चीवरों जिर राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहां राजगृह था वहां पहुँचा ।

१ उन्तालीसवां सर्पावास (वि पू ४३५) भगवान्ने धावस्ती जेत वनमें
बिताया । २ सुल्लवग (संघ भेदक खण्डक) ७ ।

तब देवदत्त अपने रूप (=वर्ण) को अन्तर्धानकर कुमार, (=बालक) का रूप बना, हाँकरी मेखला (=ठगाड़ी) पहिन, अज्ञात-शत्रु कुमारीकी गोदमें प्रादुर्भूत हुआ । अज्ञातशत्रु कुमार भीत=उद्दिन, उत्पन्न=उत्पन्न होगया । तब देवदत्तने अज्ञातशत्रु कुमारको कहा—

“ कुमार ! तू मुझसे भय खाता है ? ”

“ हाँ, भय खाता हूँ ; तুম कौन हो ? ”

“ मैं देवदत्त हूँ । ”

“ भगते ! यदि तুম अर्घ्य देवदत्त हो, तो अपने रूप (=वर्ण) से प्रकट होओ । ”

॥ देवदत्त कुमारका रूप छोड़, सपाटी, पात्र पीवर धारण किये अज्ञात शत्रु कुमारके सामने खड़ा हुआ । तब अज्ञात-शत्रु कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार (=ऋद्धि-प्रातिष्ठा) से प्रसन्न हो पाँचमरी रथोंके साथ साथ प्रातः उपस्थान (=हार्मिरी) को जाने लगा । पाँच सौ स्थालीपाक भोजन केलिये लेजाये जाने लगे ।

तब भगवान् कीर्त्तमयीमें इच्छाजुसार विहार कर “चारिका करते जहाँ राजपूह है वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजपूहमें कलशक निवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

(देवदत्त)-सुत्त ।

ऐसा भेजे गुना—एक समय भगवान् राजपूहमें कलशक निवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

उम समय अज्ञातशत्रु कुमार सार्व-प्रातः पाँचसौ रथोंके साथ देवदत्तके उपस्थानको जाता था । पाँचमरी स्थालीपाक भोजनके लिये लेजाये जाते थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन का एक और बैठे । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

“भगते ! अज्ञातशत्रु कुमार सार्वप्रातः पाँचसौ रथोंके साथ० ।”

“भिक्षुओ ! देवदत्तके लाभ, सरकार दानक (=तारीक) की मत स्तुति करो । जब एक भिक्षुओ ! अज्ञातशत्रु कुमार साथ प्रातः उपस्थानको जायेगा ; पाँचसौ स्थाली-पाक भोजनकेलिये जायेगे, देवदत्तकी (उससे) कुशल-धर्म (=धर्म) में हानिही समझनी चाहिये, वृद्धि नहीं । भिक्षुओ ! जैसे बंद कुकुरने नाकपर पित धरे, “इस प्रकार वह कुकुर और भी पागल हो, अधिक बंद हो ।”

तब लाभ, सरकार, दानकमे अभिभूत=आदत्त-चिरा देवदत्तको इसप्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई—मैं भिक्षु-संघकी (महन्ताई) पहण करूँ । यह (विचार) चित्तमें आतेही देवदत्तका (यह) योग-बल (=ऋद्धि) नष्ट हो गया ।

+ - + +

उस समय राजासहित बड़ी परिपक्वसे घिरे भगवान धर्म-उपदेश कर रहे थे । तब देवदत्त आसनसे उठ एक कंधेपर उत्तरायंग करके, जिसपर भगवान् थे उधर अंजलि जोड़ भगवान्‌को यह बोला—

“ भन्ते ! भगवान् अब जीर्ण = वृद्ध = महल्लभ = अल्पवयस = वयः-अनुपास हैं । भन्ते ! अब भगवान् निश्चिन्त हो इस जनमके सुख-विहारके साथ विहरें । मिश्र-संघको मुझे दें, मैं मिश्र-संघको ग्रहण करूँगा । ”

“ जलम् (= यत्, ठीक नहीं) देवदत्त ! मत तुझे मिश्रसंघका ग्रहण रुचे । ”

दूसरीबार भी देवदत्त ने० । ० । तीसरीबार भी देवदत्त ने० । ० ।

“ देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यावनको भी मैं मिश्र-संघको नहीं देता, तुझ मुझे, शूकको तो क्या ? ”

तब देवदत्तने—‘राजासहित परिपक्वमें मुझे भगवान्‌ने पेंका शूक कहकर अपमानित किया और सारिपुत्र, मौद्गल्यावनको यटाया’ (सोच) कृपित, असंतुष्ट हो भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणापर बसा गया । “ तब भगवान्‌ने मिश्रसंघको आर्म्मित किया—

“ मिश्रजो ! संघ राजपूहमें देवदत्तका प्रकाशनोप-कर्म करे—‘पूहमें देवदत्त अन्य प्रकृतिका था, अब अन्य प्रकृतिका (अब) देवदत्त जो (कुछ) काय बचनसे करे उसका शुद्ध, धर्म, संघ निम्मेबार नहीं । ’

तब देवदत्त जहाँ अज्ञात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाकर अज्ञातशत्रु कुमारको बोला—

“ कुमार ! पहिले मनुष्य दीर्घायु (होते थे), अब अल्पायु । हाँसता है, कि तुम कुमार रहते हो मा जाओ । इसलिये कुमार ! तुम पिताको मारकर राजा होओ; मैं भगवान्‌को मारकर शुद्ध होऊँगा । ”

“ तब अज्ञात शत्रु कुमार जाँघमें छुरा बांधकर भीत, उद्दिग्ग, शंकित, प्रलुप्त (फो तरह) मन्थाइमें सहसा अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ । अन्तःपुरके उपचारक (= रक्षक) महामात्स्योने ‘अज्ञातशत्रु कुमारको’ अन्त पुरमें प्रविष्ट होते देखा । देखकर पकड़ लिया । कुमारको कहा—

“ कुमार तुम क्या करना चाहते थे ? ”

“ पिताको मारना चाहता था । ”

“ किसने उत्साहित किया ? ”

“ आर्य देवदत्तने । ”

तब वह महामात्स्य अज्ञातशत्रुको ले जहाँ राजा मागध श्रेणिक बिन्धवार था, वहाँ गये । जाकर राजाको यह बात कह सुनाई । “ तब राजा ने अज्ञात-शत्रु कुमारको कहा—

“ कुमार ! किसलिये तू मुझे मारना चाहता था ? ”

“ देव ! राज्य चाहता हूँ । ”

“ कुमार ! यदि राज्य चाहता है तो यह तेरा राज्य है । ” कह अज्ञात-शत्रु कुमारको राज्य दे दिया ।

तव देवदत्त जहाँ अजात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाका...कहा—

“महाराज ! आठमियोंको हुकुम दो, कि श्रमण गौतमको जानसे मार दें ।”

तब अजातशत्रुकुमारने मनुष्योंको कहा—

“मगे ! जैसा आर्य देवदत्त कहें, वैसा करो ।”

तब देवदत्तने एक पुरुषको हुकुम दिया—

“जाओ आबुस ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विहार करता है । उसको जानसे मारकर, इस रास्तेसे आओ ।”

उस रास्तेमें दो आठमियोंको भेजाया—“जो अकेला पुरुष इस रास्तेसे आये, उसे जानसे मारकर इस मार्गसे आओ ।”

उस रास्तेमें चार आठमियोंको भेजाया—“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मारकर, इस मार्गसे आओ ।”

उस मार्गमें आठ आठमी भेजाये—“जो चार पुरुष ।”

उस मार्गमें सोलह आठमी भेजाये—० ।

तब वह अकेला पुरुष ढाल तलवार छे तीर कमाल चढ़ा, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के मविदूरमें भीत, डकियन शून्य-शरीरसे खड़ा हुआ । भगवान्‌ने उस पुरुषको भीतः शून्य-शरीर लड़े हुये देखा । देखकर उस पुरुषको कहा—

“आओ, आबुस ! मत डरो ।”

तब वह पुरुष ढाल तलवार एक ओर (रख) तीर-कमाल छोट कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के चरणोंमें सिरसे पड़कर भगवान्‌को बोला—

“भन्ते ! बाल (=मूर्ख) सा मूढता, अबुशाल (=अ-चतुर) सा मैंने जो अपराध किया है ; जो कि मैं कुछ चित्त हो वर-चित्त हो, यहाँ आया उसे क्षमा करें । भन्ते ! भगवान् भविष्यमें संवर (=रोक करने)के लिये, मेरे उस अपराध (=अत्यय)को अत्यय (=भीते) के तीरपर स्वीकार करें ।”

“आबुस ! जो तूने अपराध किया, वर-चित्त हो यहाँ आया । बूँकि आबुस ! अत्यय (=अपराध)का अत्ययके तीरपर देना हर धर्मानुसार प्रतीकार करता है ; (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं ।...।”

तब भगवान्‌ने उस पुरुषको आनुपूर्वी-कथा कही० । (और) उस पुरुषको उसी आसनपर० धर्म-चक्र उत्पन्न हुआ ।०।

तब वह पुरुष ..भगवान्‌को बोला—

“आचार्य ! भन्ते ॥ ० भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे अज्ञलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

तव भगवान्ने उस पुरुषको—

“आहुस ! तुम इस मार्गसे मत जाओ, इस मार्गसे जाओ” (कद) दूसरे मार्गसे भेज दिया ।

तव उन दो पुरुषोंने—‘क्यों वह पुरुष देखकर रहा है’ (सोच) ऊपरकी ओर जाते, भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठ देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक और बैठ गये । उन्हें भगवान्ने आनुपूर्वी कथा कही ० । ॥ “आहुसो ! मत तुम लोग इस मार्गसे जाओ, इस मार्गसे जाओ” । ० ।

तव उन चार पुरुषोंने ० । ० । तव उन आठ पुरुषोंने ० । ० । तव उन सोलह पुरुषोंने ० । ० । “आजसे भगते ! भगवान् हमें अश्रुलि बद्ध शायनागत उपासक धारण करें ।”

तव वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहाँ गया । जाकर देवदत्तको कहा—

“भगते ! मैं उन भगवान्को जानते नहीं मार सरता । वह भगवान् महा-क्रुद्धिक = महाभुभाव हैं ।”

“जानेदे आहुस ! तू धम्मण गौतमको जानसे मत मार, मैं ही जानसे मारेंगा ।”

उस समय भगवान् वृध्वट्ट पर्वतकी छायामें टहलते थे । तव देव-दत्तने वृध्वट्ट पर्वतपर चढ़कर—‘इससे धम्मण गौतमको जानसे मारें’—(सोच) एक बड़ी शिला चेंकी । दो पर्वत वृद्धोंने जाकर उस शिलाको रोक दिया । उससे (निकली) पपड़ीके उछलकर (दगनेसे) भगवान्के पासे रधिर यह निकला ।

+ + + +

सकलिक सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें महकुच्छि (=मज्झि) मृगदाबमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान्का पैर पत्थर (=सम्पत्तिका = शकटिका) से क्षत होगया था । भगवान्को बहुत तीव्र, दुःखद, खर = कटुक = ज-सात = अ मनाप शारीरिक वेदना होती थी । उनको भगवान् बिना शोक करते, स्मृति संप्रजन्मसे सहन करते थे । तब भगवान्ने पीतली संघाटीको बिठवा, दाहिनी बगलसे लेंकर पैरके ऊपर पैर रख, स्मृति, संप्रजन्मसे साथ सिद्ध शय्या की ।

१ स नि १ ४ ८ ।

२ अ-क—देवदत्तने बड़ी शिला चेंकी दो शिलाओंके टकरानेसे पाषाण सकलिका (=पत्थरका टुकड़ा) ने उठकर भगवान्के पैरकी सारी पीठको घायलकर दिया । पैर घड़े फरसेसे आहतकी भांति लीहू बहाता, लाक्षा रससे रजितसा होगया । तबसे भगवान्को पीड़ा उत्पन्न हुई । गिण्डोंने सोचा—‘यह निहार जंगल (उज्जवगल) विषम बहुतेसे क्षत्रिय आदि-के और प्रमजितोंके पहुँचने लायक नहीं है । (और वह) तयामतको मंच तिचिका (=बोली) में बैठा, महकुच्छि लेगये ।

देवदत्त-विद्रोह ।

उस समय राजगृहमें नाला-गिरि नामक मनुष्य घातक, चंड हाथी था । देवदत्ते राजगृहमें प्रवेशकर हथसारमें जा फौलवान्को कहा—

“जब धमण गौतम इस सड़कपर आये, तब तुम नाला-गिरि हाथीको खोलकर, इस सड़कपर कर देना ।”

“अच्छा भन्ते !”

भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन्नकर पात्रचीवर ले, बहुतसे मिश्रुओंके साथ राजगृहमें पिंड-धारके दिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् उसी सड़कपर आये । उन फौलवानोंने भगवान्को उस सड़कपर आते देखा । देखकर नालागिरि हाथीको छोड़कर, सड़कपर फर दिया । नाला-गिरि हाथीने दूरसे भगवान्को आते देखा । देखकर सूँड़को खड़ाकर, प्रहृष्ट हो, कान बलाते जहाँ भगवान् थे, उधर दौड़ा । उन मिश्रुओंने दूरसे नालागिरि हाथीको आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह चंड, मनुष्य-घातक नालागिरि हाथी इस सड़कपर आ रहा है, हट जायें भन्ते ! भगवान् हट जायें छगल !”

दूसरीवार भी० । तीसरीवार भी० ।

उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हर्म्योपर, छतोपर, चढ़ गये थे । उनमें जो भद्रबालु = अप्रसन्न, दुर्बुद्धि (=मूर्ख) मनुष्य थे, वह ऐसा कहते थे—“अहो ! महाधमण अनिरूप (था, सो) भागसे मारा जावेगा ।” और जो मनुष्य श्रद्धालु = प्रसन्न, धर्मित थे, उन्होंने ऐसा कहा—“देर तक जी ! नाग नाग (=बुढ़) से, संग्राम करैगा ।”

तब भगवान्ने नालागिरि हाथीको मेथ्री (भावना) युक्त चित्तसे आह्लाबित किया । तब नालागिरि हाथी भगवान्के मेथ्री (पूर्ण) चित्तसे स्पर्ष्ट हो, सूँड़को नीचे करके, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब भगवान्ने दाहिने हाथसे नालागिरिके कुम्भरों स्पर्श (किया) । तब नालागिरि हाथीने सूँड़से भगवान्की चरण भूलिको छे, तिसपर डाला । “नालागिरि हाथी हथसारमें जाकर अपने थानपर खड़ा हुआ ।”

तब देवदत्त जहाँ क्रौडिक कटमोर-विस्तक, और खंडेधो-पुत्र समुद्रगत थे, वहाँ गया । जाकर—बोला—

“आओ आबुसो ! हम धमण गौतमका संघ भेद (=पूट) = चक्रभेद करें । आओ—हम धमण गौतमके पास चलकर पांच वस्तुयें मांगे ।—“अच्छा दो भन्ते ! मिश्रु (१) जिन्दगी भर आरुण्यक रहें, जो गाँवमें बसे, उसे दोष हो । (२) जिन्दगीभर पिंडपातिक (=भिक्षा मांगकर खानेवाले) रहें, जो मिश्रंजन खाये, उसे दोष हो । (३) जिन्दगीभर पांडुलिक (=पैके चौपडे सीकर पहननेवाले) रहें, जो गृहस्थके (दिये) चौपरको उपभोग करें, उसे दोष हो, (४) जिन्दगीभर वृक्ष-भूलिक (= वृक्षके नीचे रहनेवाले) रहें, जो छायाके

नीचे जाये, वह दोपी हो (६) जिन्दगीभर मछली मांस न खाये, जो मछली मांस खाये, उसे दोष हो ।, अमग गौतम इसे नहीं स्वीकार करेगा । तब हम इन पांच बातोंसे लोगोंको समझाएंगे ।...”

तब देवदत्त परिपक्व-सहित जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादन-कर, एक ओर बैठा । एक ओर बैठे देवदत्तने भगवान्‌को कहा—

“...अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगीभर आरण्यक हों० ।”

“अलम् देवदत्त ! जो चाहे आरण्यक हो, जो चाहे ग्राममें रहे । जो चाहे पिंड-पातक हो, जो चाहे निर्मग्न खाये । जो चाहे पांसुहृदिक हो, जो चाहे गृहस्थके (दिने) चीवरको पहिने । देवदत्त ! आठ मास मैंने वृक्षके नीचे वास (=वृक्ष-मूल-शयनासन) की अनुज्ञा दी है । १अहट, २अ-श्रुत, ३अ-परिशेक्ति, इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है ।...”

तब देवदत्तने उन दिन ४उपोसथको शासनसे उठकर ५शलाका (=बोटकी लकड़ी) पकड़वाई—“हमने भावुसो ! अमग-गौतमको जाकर पांच वस्तुयें मांगीं—० । उन्हें अमग गौतमने नहीं स्वीकार किया । सो हम (हम) पांच वस्तुओंको लेकर बतेंगे । जिस आयुष्मान्‌को यह पांच बातें पपत्य हो, वह शलाका ग्रहण करे ।”

उप समय वैशालीके पांच सौ वज्जिपुत्तक नये भिक्षु असली बातको न समझने बाधे थे । उन्होंने—“यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (=गुरु उपदेश) है”—(सोच) शलाका ले ली । तब देवदत्तने संघको फोड़ (=भेद) कर, पांच सौ भिक्षुओंको ले, जहां गयासीस था वहांको चला दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहां भगवान् थे वहां गये ।...। आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! देवदत्त संघको फोड़कर, पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहां गयासीस है, वहां चला गया ।”

“सारिपुत्र ! तुम लोगोंको उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं आई ? सारिपुत्र ! तुम लोग उन भिक्षुओंके आपद्धमें पड़नेसे पूर्वही जाओ ।”

“अच्छा भन्ते !”

उस समय बड़ी परिपक्वके बीच ब्रिद्ध देवदत्त धर्म उपदेश कर रहा था । देवदत्तने दूरसे सारिपुत्र मौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।—

१. ‘मेरे लिये मारा गया’—यह देखा न हो । २. ‘मेरे लिये मारा गया’—यह सुना न हो । ३. ‘मेरे लिये मारा गया’—यह सन्देह न हो । ४. (कृष्णा चतुर्दशी या पूर्णिमा) । ५. बोट (=मत, पाली, छन्द) लेनेकी आसानीके लिये जैसे आज्ञा पुर्जा (बैलट) चल्नी, वैसेही पूर्वकालमें छन्द-शलाका चल्ती थी । ६. मलयोनि पर्वत (गया) ।

“ देतो भिक्षुओ वित्ता सु-आरपात्त (= सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है । जो धम्म मौत्तमके उपपायक सारिपुत्र मौत्तल्यायन है, वह भी मेरे पास आखे हैं, मेरे धर्मको मानने हैं । ”

ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवदत्त को कहा—

“ आयुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौत्तल्यायनका विश्वास मत करो । सारिपुत्र, मौत्तल्यायन यदनीयत्त (= पापेच्छ) हैं, पापक (= घुरो) इच्छाओंके बस में हैं । ”

“ आयुस, नहीं, उनका रुपागत है, क्योंकि वह मेरे धर्म को पसन्द करते हैं । ”

तब देवदत्तने आयुप्मान् सारिपुत्रको आधा आमन (देनेको) निमंत्रित किया—

“ स्ताओ आयुस ! सारिपुत्र ! यहाँ बैठो । ”

“ आयुस ! नहीं ” (कह) आयुप्मान् सारिपुत्र दूसरा भासन लेकर एक और बैठ गये । आयुप्मान् महामौत्तल्यायन भी एक आसन लेकर बैठ गये । तब देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओंको धार्मिक कथा “ (कहता) आयुप्मान् सारिपुत्रको बोला—

“ आयुस ! सारिपुत्र ! (इस समय) भिक्षु आलस-प्रमाद-रहित हैं, सुन आयुस सारिपुत्र ! ‘भिक्षुओंको धर्म-देसना करो, मेरी पीठ भगिया रही है, सो मैं लम्बा पड़ूँगा ।’ ”

“ अच्छा आयुस ! ”

तब देवदत्त चौपती संघाटीको बिठवाकर दाहिनी भगलसे लेट गया । स्मृति-रहित संजय-रहित उसे सुदूर्तमरमेंही निद्रा आगई । तब आयुप्मान् सारिपुत्रने आदेश १-प्रातिहार्य (= उपालयानके चमत्कार) और अनुत्तासनीय-प्रातिहार्यके साथ, तथा आयुप्मान् महामौत्तल्यायनने ऋद्धि-प्रातिहार्य (= योग-बलके चमत्कार) के साथ भिक्षुओंको धर्म उपदेश किया, अनुत्तासन किया । तब उन भिक्षुओंको “ विरज = बिमल धर्म-वस्तु उत्पन्न हुआ - जो कुछ मयुरप धर्म (= उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= विनाश होनेवाला) है ” ।

आयुप्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको निमंत्रित किया—

“ आयुसो ! चलो भगवान् के पास चलो, जो उस भगवान् के धर्मको पसन्द करता है वह आये । ”

तब सारिपुत्र मौत्तल्यायन उन पाँच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ देशवन था, वहाँ बने गये । तब कोकालिकने देवदत्तको उठाया—

“ आयुस देवदत्त ! उठो मेने कहा न—आयुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौत्तल्यायनका विश्वास मत करो । ”

तब देवदत्तको वहीं सुत्तसे गर्म खून निकल पड़ा ।

विसाखा-सुत्त ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आवस्तीमें शृंगारमरताके प्रासाद पूर्वात्ममें विहार करते थे ।

१ चालिमगं (४३२ नि पू) चर्वाबास भगवान्ने आवस्ती (पूर्वात्म) में किया—
२ उदान २ : ९ ।

उस समय विशाखा ॥ का 'कोई काम राजा प्रसेनजित् ० के साथ पेंसा हुआ था । उसे राजा प्रसेनजित् ० इच्छानुसार निर्णय नहीं करना था । तब विशाखा मृगारमाता मध्याह्न में जहां भगवान् थे वहां गई । एक ओर बैठी विशाखा ॥ वो भगवान् ने यह कहा—

“हैं ! विशाखा ! तू मध्याह्नमें कहांसे आरही है ? ”

“ भन्ते ! मेरा कोई काम राजा प्रसेनजित् ० । ”

तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी वेलामें यह उद्दान कहा—

“ (जो कुछ) पर-वश है, (वह) सब दुःख है, ऐश्वर्य (= प्रभुता, स्ववश) सुख है । साधारण (यात)में भी (प्राणी) पीडित होते हैं; क्योंकि काम भोग आदिके योगोका अतिक्रमण करना मुश्किल है ।”

जटिल-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् गयामें गयासीस पर विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे जटिल, १ अन्तराष्ट्रक हिम पात समयवाली हेमन्तकी ठंडी रातोंमें गयामें झूबते उतराते थे, २ पानीमें भीगते थे, अग्निमें हवनभी करते थे—‘इन् प्रकार (पाप) शुद्धि होगी’ । भगवान् ने उन बहुतसे जटिलोंको ० दया । सब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“बहुतसे जन यहां नहा रहे हैं, (किंतु) पानीसे शुद्धि नहीं होती । जिसमें सत्य और धर्म है, वही शुद्धि है, वही मोक्ष है ।”

१. अ. क ॥ विशाखाके पीहरने मणिसुष्मादि रचित वस्तु उसकी भेंटने लिये आई थी । उसके नगर-द्वारपर पहुँचनेपर, चुह्नीसालेने अधिक सहस्र लहलिया ।।

२. उद्दान १ : १ ।

३. माघमासके अंतिम चार दिन, और फागुनके आदिम चार दिन ।

पञ्चम-खण्ड ।

आयु-वर्ष ७५-८०, +४८३ ।

(वि. पू. ४३१-५६ विक्रीय)

पंचम-खंड ।

(१)

संगम-सुत्त । कोसल-सुत्त । वाहीतिरु-सुत्त । चंक्रम-सुत्त
(वि. पू. ४३१-३०) ।

१ ऐसा २ मैने सुना — एक समय भगवान् आवस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब राजा मागध अजातशत्रु वेदेही-पुत्र १ चतुरगिनी सेनाको तैयारकर, राजा प्रसेनजित् कोसलके युद्धके लिये काशी (देश) को गया । राजा प्रसेनजित् कोसलके सुना । तब राजा प्रसेनजित् ० चतुरगिनी सेनाको तैयारकर काशीकी ओर गया । तब राजा मागध अजातशत्रु ०, और राजा प्रसेनजित् ० लड़े । उस संग्राममें राजा ० अजातशत्रु ० ने राजा प्रसेनजित् ० को हरा दिया । पराजित होकर राजा प्रसेनजित् ० संग्रामसे राजधानी आवस्तीको छोड़ आया ।

तब बहुतसे भिक्षुओंने पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र चीवर लेकर आवस्तीमें पिंड चार किया । आवस्तीमें पिंडचार काके भोजनोपरांत (वह) २ जहां भगवान् थे, वहां गये । ० उन भिक्षुओंने भगवान् को कहा —

“अन्ते ३, राजा मागध अजातशत्रु ० काशीको गया । ० राजा प्रसेनजित् को हरा दिया । ० राजा प्रसेनजित् ० आवस्तीको छोड़ आया ।”

“भिक्षुओ ४ ! राजा ० अजातशत्रु ० पाष मित्र (= बुरे दोस्तोंवाला) ० है, राजा प्रसेनजित् ० कल्याण मित्र (= अच्छे मित्रोंवाला) कल्याण-सहाय ५ है । आज ही रातको राजा प्रसेनजित् ० पराजित हो ६ खसे सोता है—

“जय वै ७ को उत्पन्न करी है, पराजित दुःखसे सोता है । शांति ८ को प्राप्त (पुरप) जय-पराजय छोड़, छत्रसे सोता है ॥ १ ॥”

तब राजा ० अजातशत्रु ० चतुरद्विणी सेना तैयारकर ० काशीकी ओर आया । ० उस संग्राममें राजा प्रसेनजित् ० ने राजा ० अजातशत्रु ० को हरा दिया, और उसे जीता पकड़

१ एकतालीसवां वर्षावास (४३१ वि पू) भगवान्ने आवस्ती (जेतवन) में रित्ताया ।

२ स नि ३ : २ : ४ ।

३ अ क “वेदेही = पंडिता महाकौमल राजा (= प्रसेनजित् के पिता) ने विद्यमारको कन्या देते वक्त, दोनों राज्योंके बीचका एक हाथ आयका काशी ग्राम कन्याको दिया । अजात शत्रुने पिताके मार देनेपर, उसकी माता भी राजाके वियोगमें अल्हसी हो मर गई । तब राजा प्रसेनजित् — ‘अजात शत्रुने माता पिताको मार दिया, यह मेरे पिताका मांग है’ (वह) उसके लिये झगडा करने लगा । अजातशत्रुने भी — ‘मेरी माताका है’ । उस मांगके लिये दोनों मामा भाजोंने युद्ध किया ।”

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोसलको पेशा हुआ—‘ यद्यपि यह राजा ०अजातशत्रु० द्रोह न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है, तब भी तो यह मेरा भान्जा है । क्यों न मैं राजा ०अजातशत्रु०के सब हस्तिकाय (=हाथी झुण्ड)को लेकर, सब अश्व०, ०सब रथ०, ०पदाति (=पैदल सैनिक) धायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुत्तसे भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस पातको जानकर, उसी समय इन गाथाओंको कहा—

“ जो उसकी बुराई करता है, (जो पुरुष) उसे विलुप्त काता है; जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो वह विलुप्त हो विलोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥ बाल (=मूर्ख जन) तब तक नहीं समझता, अतः पापमें नहीं पछता, जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जेता लूट पाता है; निन्दक (=आक्रोशक) निन्दा पाता है, और शोष करनेवाला शोष । तब कर्मके फेर (=विषय)से वह विलुप्त हुआ विलोप हो जाता है ॥ ४ ॥

कोसल-सुप्त ।

‘पेशा भैंसे सुना—एक समय भगवान् धावस्ती० जेतवनमें बिहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् ० संग्राम जीतकर, मनोरथ प्राप्तकर बड़ाईसे लौटा था । तब राजा प्रसेनजित् ० जहाँ आराम था, वहाँ गया । जितना पानका रास्ता था, उतना पानने जाकर, पानने उत्तर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुत्तसे भिक्षु खली जगहमें टेहलते थे । तब राजा ० ने— उन भिक्षुओंको यह पूछा—

“ भन्ते ! इस समय वह भगवान् जहाँव सम्यक्-संजुद्ध कहाँ बिहार करते हैं ? भन्ते ! हम उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं ।”

“ महाराज ! यह द्वार-बन्द बिहार (=कोठी) है, चुपकेसे धीरे धीरे वहाँ जाकर बारांश (=आर्द्ध)में प्रवेशकर, खांसपर जतीर (=अर्गल) खट-खडाओ, भगवान् पुन्हादे लिगे द्वार खोलेंगे ।”

“...भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित् ० बिहारमें प्रविष्ट हो, सिरले भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको मुखसे चूमता था, हाथसे (पैरोंको) संवाहन (=दशना) करता था, और नाम मुनाता था—‘ भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ३ ।’

“ महाराज ! तुम किम वातको देखते इस शरीरमें इतनी परम छद्मपा करते हो, मैत्रीका उपहार निपाते हो ?”

“ भन्ते ! कृतज्ञता, कृत-वेदिताको देखते हुने, मै भगवान्‌में इस प्रकारको परम सुश्रुषा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिनाता हूँ । भन्ते ! भगवान्‌ बहुतजनोंके हित, बहुत जनोंके सुख केलिये हैं । भगवान्‌ने बहुत जनोंको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण-धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया ।

वाहीतिक-सुत्त ।

१ ऐमा मेँने सुता—एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती-जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, धावस्तीमें “ पित्रचार कल्के—”दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रायाद पूर्वाह्न था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ एक पुँदरीक नाग (=हाथी) पर चढकर, मध्याह्नमें धावस्तीमें बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ने दूरसे आयुष्मान्‌ आमन्दको भाते देखा । देखकर सिरिवहु (शीरखँ) महामात्यको आमन्त्रित किया—

“ सौम्य सिरिवहु ! यह आयुष्मान्‌ आनन्द हैं न ?”

“ हाँ महाराज ! ... । ”

तब राजा ने एक आदमीको आमन्त्रित किया—

“ आजो, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनमें आयुष्मान्‌ आनन्दके पैरोंमें वंदना करना—”, और यह भी कहना—“भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द कृपाकर एक मिनट (=सुहृत्‌) बहर जायें ।”

“ अच्छा देव ! ”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना जागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदलही—“जाकर—”अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दको बोला—

“ भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिखणी नदीका तीर है, कृपाकर वहाँ चले ।”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिखणी नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे बिठे आसन्नपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ “ जाकर, नागसे उतर पैदलही—”जाकर—“अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ने—“यह कहा—

“ भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द वहाँ कालीनपर बैठें ।”

“ नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसन्नपर बैठा हूँ ।”

राजा प्रसेनजित्‌ बिठे आसन्नपर बैठा । बैठकर—“बोला—

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोसलको ऐसा हुआ—‘यद्यपि यह राजा ०अजातशत्रु० द्रोह न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है; तब भी तो यह मेरा भान्जा है । क्यों न मैं राजा ०अजातशत्रु०के सब हस्तिकाय (= हाथी मुण्ड, को लेकर, सब अश्व०, ०सब रथ०, ०पदाति (= पैदल सैनिक) कायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुतसे भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस बातको जानकर, उसी समय इन भायाओंको कहा—

“ जो उसकी बुराई करता है, (जो दुष्ट) उसे विलुप्त करता है; जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो वह विलुप्त हो विलोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥ बाल (= मूर्ख जन) तब तब वहाँ समझता, जबतक पापमें नहीं पचता, जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जेता जय पाता है, निन्दक (= साक्रोशक) निन्दा पाता है, और रोप करनेवाला रोप । तब फर्मके फेर (= विवर्त)से वह विलुप्त हुआ विलोप हो जाता है ॥ ४ ॥

कोसल-सुत्त ।

१ देमा मँने सुना—एक समय भगवान् आचम्यन्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् ० संप्रभम जीतकर, मनोरथ प्राप्तकर चढाईसे छोड़ा था । तब राजा प्रसेनजित् ० जहाँ बाराम था, वहाँ गया । जिसना यानहा रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही आशममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु पुछी जगहमें देहलते थे । तब राजा ० ने—“ उन भिक्षुओंको यह पूछ—

“ मन्ते ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहीं विहार करते हैं ? मन्ते ! हम उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं । ”

“ महाराज ! यह द्वार बन्द विहार (= छोटी) है, खुपनेसे धीरे धीरे वहाँ जाकर पारांडा (= बालंद) में प्रवेशकर, खांसकर जज़ीर (= मर्मल) खट-खाओ, भगवान् तुम्हारे भिन्ने द्वार खोलेंगे । ”

“...भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित् ० विहारमें प्रविष्ट हो, सिरसे भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको सुखसे चूमता था, हाथसे (पैरोंको) संवादन (= दबाना) करता था, और नाम सुनाता था—‘ मन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ३ । ’”

“ महाराज ! तुम किम बातको देखते इस शरीरमें इतनी परम छद्युपा करते हो, मैत्रीया उपहार दिलाते हो ? ”

“ भन्ते ! कृतज्ञता, कृत-वेदिताको देखते हुने, मै भगवान्‌मै इस प्रकारको परम सुधुपा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिखता हूँ । भन्ते ! भगवान्‌ बहुतजनोंके हित, बहुत जनोके सुख केलिये हैं । भगवान्‌ने बहुत जनोको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया ।

वाहीतिक-सुत्त ।

१ ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती-जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें “ पिंडिचार करके ” दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-भाताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ एक पुंडरीक नाम (= हाथी) पर चढकर, मध्याह्नमें श्रावस्तीमें बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर सिरियङ्ग (श्रीवर्द्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“ सौम्य सिरियङ्ग ! यह आयुष्मान्‌ आनन्द है न ? ”

“ हाँ महाराज ! ”

तब राजा-ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द है, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ आनन्दके पैरोमें धँदना करना ”, और यह भी कहना—“ भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द कृपाकर एक मिनट (= सुहूर्त) बहर जायें । ”

“ अच्छा देव ! ”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नामका रास्ता था, उतना नामसे जाकर, नामसे उतर पैदलही “ जाकर ” अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दको बोला—

“ भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपाकर वहाँ चरें । ”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे बिठे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नामसे उतर पैदलही “ जाकर ” अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा-ने “ यह कहा—

“ भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें । ”

“ नहीं महाराज ! सुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ । ”

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिठे आसनपर बैठा । बैठकर “ बोला—

“ भन्ते ! क्या वह भगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोसे निन्दित (= उपारम्भ) है ? ”

“ नहीं महाराज ! वह भगवान् ० । ”

“ क्या भन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० ? ” “ नहीं महाराज ! ”

“ आश्चर्य ! भन्ते ॥ अद्भुत ! भन्ते ॥ जो हम (दूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूरा कर (जान) सके, वह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा कर दिया । भन्ते ! जो वह बाल = अल्पवृत्त (= मूर्ख) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (= प्रशंसा) या अवर्ण भाषण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और भन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेधावी (= पुरष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं ; उसे हम सार मानकर स्वीकार करते हैं । भन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे निन्दित है ? ”

“ महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (= बुरा) है । ”

“ भन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है ? ” “ महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवय (= सद्योप) है । ” “ ० स-अवय क्या है ? ” “ जो ० स व्यापाद्य (= हिंसायुक्त) है । ” “ ० स व्यापाद्य क्या है ? ” “ जो ० दुःख विपाद्य (= अन्तर्मे दुःख देने वाला) है । ”

“ ० दुःख-विपाद्य क्या है ? ”

“ महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता है ; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल धर्म (= पाप) बरते हैं, कुशल धर्म नाश होते हैं । इन प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ० निन्दित है । ”

“ भन्ते आनन्द ! कौन वाचिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे निन्दित है ? ” “ महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है ० । ”

“ ० कौन मानसिक आचरण ० ? ” “ ० । ”

“ भन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी अकुशल धर्मों (= बुराइयों) का विनाश वर्णन करते हैं ? ”

“ महाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं । ”

“ भन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (= काय-समाचार) श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे अनिन्दित है ? ”

“ महाराज ! जो वाचिक आचरण कुशल है । ० । ० अनवय ० । ० । ० अव्यापाद्य ० । ० । ० सुख विपाद्य ० । ० । जो ० न अपनी पीड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये ; न दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-धर्म बरते हैं । ० ।

० वाचिक आचरण कुशल है ० । मानसिक आचरण कुशल है ० ।

“ भन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी कुशल धर्मोंकी प्राप्तिसे वर्णन करते हैं ? ”

“ महाराज ! तयागत सभी अकुशल-धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं । ”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! कितना सुन्दर कथन (=सुभाषित) है, भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दका !!! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत्न भी आयुष्मान्को देते, यदि वह आयुष्मान् आनन्दको विहित (=ग्राह्य=कल्प्य) होता, ०अध-रत्न (=श्रेष्ठ घोड़ा) भी०, ०अच्छा गांव भी० । किन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मान्को ग्राह्य नहीं हैं । मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु वैदेही-पुत्रकी भेजी ‘‘यह सोलह हाथ लम्बी आठ हाथ चौड़ी ‘‘वाहीतिक है, उसे आयुष्मान् आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें । ’’

“ नहीं महाराज ! मेरे लोनों चीवर पूरे हैं । ”

“ भन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान् आनन्दने देखी है, और हमने भी । जब ऊपर पर्वत पर महामेघ बरपता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है । ऐसेही भन्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्मान् आनन्द अपना शिचीवर बनावेगे, जो आयुष्मान् आनन्दके चीवर हैं, उन्हें सत्रहवारी बांट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा (=दान) मानो भरकर बहती हुई (=संवित्पद्मन्ती) होगी । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें । ”

आयुष्मान् आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा ० ने कहा—

“ अच्छा भन्ते ! अब हम जाते हैं, (हम) बहु-कृत्य बहु-कृत्यीय हैं । ”

“ जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो । ”

तब राजा प्रसेनजित् ० आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, आसनसे उठ, ० अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा०के जानैके घोड़ीही देर बाद, आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्०के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को सुना दिया, और वह वाहीतिकभी भगवान्को अर्पण करदी । तब भगवान् ने भिक्षुओंको आर्म्भित किया—

“ भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्०को लाभ है, ० सुलभ मिला है, जो राजा० आनन्दका दर्शन सेनपाता है । ”

यह भगवान्ने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१. अ क “ वाहीत राष्ट्रमें पैदा होनेवाले वस्त्र या यह नाम है । ” सतलज और व्यासके बीचका प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २ : १७ । ५ : ३ : ११४) ने इसेही वाहीक लिखा है ।

चैकम-सुत्त ।

“ऐसा”मैने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृहकूट-पर्यंतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र बहुतसे भिक्षुओंके साथ भगवान्के अविदूरमें दहल रहे । । ०महामौद्गल्यायन भी० । महाकाश्यपभी० । ०अनुरुद्धभी० । ०पूर्ण मैत्रायणीपुत्रभी० । गायुष्मान् उपालिभी० । आयुष्मान् आनन्दभी० । देवदत्त भी बहुतसे भिक्षुओंके साथ० । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! सारिपुत्रको, बहुतसे भिक्षुओंके साथ दहलते ?” “हां भन्ते !”

“भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महाप्रज्ञ हैं ।” “देख रहे हो० मौद्गल्यायनको० ?” “हां भन्ते !”

“भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महा-ऋद्धिक (= दिव्य-शक्तिधारी) हैं ।”

“०काश्यपको ?” ० । “०सभी० घुसवादी (= घुसगणोंसे युक्त) हैं ।”

“०अनुरुद्धको ?” ० । “०सभी० दिव्यचक्षुक० ।”

“०पूर्ण मैत्रायणी-पुत्रको ?” ० । “०सभी० धर्म-ऋषिक० ।”

“०उपालिको ?” ० । “०सभी० चित्तव (= भिक्षुनियम)-धर० ।”

“०आनन्दको ?” ० । “०सभी० बहुधुत० ।

“देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! देवदत्तको बहुतसे भिक्षुओंके साथ दहलते ?” “हां भन्ते !”

“भिक्षुओं ! यह सभी भिक्षु पापेज्जुरु (= बन्ध-नीयत) हैं । भिक्षुओ ! प्राणी, धातु (= चित्त-वृत्ति = प्रकृति) के अनुसार (परस्पर) मिलाप काते हैं, साथ पकड़ते हैं । हीन-अधिमुक्तिक (= नीच-प्रकृतिवाले) हीनाधिमुक्तिरोंके साथ मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं । कल्याण (= अच्छे, उत्तम)-अधिमुक्तिरु कल्याणाधिमुक्तिरोंके साथ० । पूर्वकालमें भी भिक्षुओ ! प्राणी धातुके अनुसार मिलाप करते थे, साथ पकड़ते थे । हीनाधिमुक्तिक० । कल्याणाधिमुक्तिक० । अनागत (= भविष्य) कालमें भी० । ० । इस समय भी० । ० ।”

उपालि-सुत्त (वि. पू. ४३०) ।

‘ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् नालन्दा में प्राचारिके आश्रम में विही करते थे ।

उम समय निगठ नात-पुत्त निर्गठे (= जैन साधुओं) की बड़ी परिपक्व (= जमात) में माथ नालन्दा में विहार करते थे । तब दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्थ (= जैन साधु) नालन्दा में मिश्राचार कर, पिंडपात खतम कर, भोजन के पश्चात्, जहाँ प्राचारिक आश्रम में (में) भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन (कुशलप्रश्नपूछ) कर, एक ओर सड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थको भगवान् ने कहा—

“ तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ! ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ एक नीचा आसन पर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थसे भगवान् बोले—

“ तपस्वी ! पापकर्म के करनेकेलिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्ग्रन्थ शास्त्रपुत्र कितने कमौका विधान करते हैं ? ”

“ आहुस ! गौतम ! ‘ कर्म ’, ‘ कर्म ’ विधान करना निर्ग्रन्थ शास्त्रपुत्रना कायदा (= आधिग्न) नहीं है । आहुस ! गौतम ! ‘ दंड ’, ‘ दंड ’ विधान करना निगठ नाथ-पुत्तका कायदा है । ”

“ तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्म के करनेकेलिये = पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निगठ नाथ-पुत्त कितने ‘ दंड ’ विधान करते हैं ? ”

‘ आहुस ! गौतम ! पापकर्म के करनेकेलिये ० निगठ नाथ पुत्त तीन दंडोंका विधान करते हैं । जैसे—‘ काय-दंड ’, ‘ वचन-दंड ’, ‘ मन-दंड ’ । ”

“ तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन दंड दूसरा है, मन दंड दूसरा है ? ”

“ आहुस ! गौतम ! (हां) ! काय-दंड दूसरा हो है, वचन दंड दूसरा ही, मन-दंड दूसरा ही है ।

“ तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगठ नाथ-पुत्त, पाप कर्म के करनेकेलिये, पापकर्मकी प्रवृत्तिकेलिये, किए दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, काय-दंडको, या वचन-दंडको, या मन-दंडको ? ”

“ आहुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगठ नाथ-पुत्त, पाप कर्म के करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, वैसा वचन-दंडको नहीं, वैसा मन-दंडको नहीं । ”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान् ने दीर्घ-तपस्वी निर्गंठको इस कथा-वस्तु (=यात) में तीन बार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्गंठ ने भगवान् को कहा—

“तुम आहुस ! गौतम ! पाप-कर्मों के करने के लिये० कितने दंड-विधान करते हो ?”

“तस्वी ! ‘दंड’ ‘दंड’ कहना तथागतका कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना तथागतका कायदा है ।”

“आहुस ! गौतम ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ?”

“तपस्वी ! मैं ० तीन कर्म बतलाता हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।”

“आहुस ! गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“आहुस ! गौतम ! ० इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मों में, पाप-कर्म करने के लिये० किमको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?”

“तपस्वी ! ० इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मों में मन-कर्मको मैं ० महादोषी बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निर्गंठ भगवान् को इस कथा-वस्तु (=विवाद-विषय) में तीन बार प्रतिष्ठापित करा, यामनसे उठ जहाँ निर्गंठ नाच-पुछ थे, वहाँ चला गया ।

उस समय निर्गंठ नाच-पुछ, बाएरु (लोणकार),-निमासी उपाली आदिकी बड़ी गृहस्थ-परिपक्वों के साथ बैठे थे । तब निर्गंठ नाच-पुछने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निर्गंठको आते देख, पूछा—

“ हँ ! तपस्वी ! भगवान्‌में तू कहाँसे (आ रहा है) ? ”

“ भन्ते ! श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ । ”

“ तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतमके साथ कुछ कथा-संलाप हुआ ? ”

“ भन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ । ”

“ तपस्वी ! श्रमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ । ”

तब दीर्घ-तपस्वी निर्गठने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब निर्गठ नात-पुत्तको कह दिया ।

“ साधु ! साधु !! तपस्वी ! जैसा कि शास्ता (= ऋ) के शासन (= उपदेश) को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत धावक दीर्घ-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतमको बतलाया । वह मुवा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या सोभता है ? पाप-कर्मके करने = पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नहीं । ”

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गठ—

“ साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहुश्रुत धावक भदन्त दीर्घ-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतमको बतलाया । वह मुवा० । तो भन्ते ! मैं जाऊँ, इसी कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे (सामने) श्रमण गौतम वैसे (ही) ठहरा रहा, जैसा कि भदन्त दीर्घ तपस्वीने (उसे) ठहराया । तो जैसे बलवान्‌ पुरप लम्बे बालवाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, घुमाये, हलारे ; उसी प्रकार मैं श्रमण गौतमके वादको “निकाहूँगा, घुमाऊँगा, हलऊँगा । (अथवा) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शौडिक-कर्मकर (= शराब पानेवाला) भट्टीके बड़े टोकरे (= सोडिका-किर्रज) को पानी (वाले) तालाबमें फेंककर ; कानोसे पकड़ निकाले, घुमाये, हलारे, ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे बलवान्‌ शराबी, बालकको काममें पकड़कर हिलाये, हलारे ”, ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथी गहरी पुष्कारिणीमें घुसकर सम-धोवन नामक खेलको खेलै, ऐसे ही मैं श्रमण गौतमको सन धोवन० । हाँ ! सो भन्ते ! मैं जाता हूँ । इस कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा । ”

“ जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ रोपै, या तू । ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्गठने निर्गठ नात-पुत्तको कहा—

“ भन्ते ! (आपको) यह मत रुचै, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद रोपै । भन्ते ! श्रमण गौतम मायावी है, (मति) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे तैयिकों (= पंथाइयो) के धावको (को अपनी ओर) फेर लेता है । ”

“ तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका धावक होजाय । संभव है कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिका धावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ रोपै, या तू । ”

दूसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी निर्गठने० । तीसरीवार भी० ।

‘बचठा भन्ते !’ कह, उपालि गृहपति निर्गठ नात-पुत्रको अभिवादनकर प्रदक्षिणाका, जहाँ प्रायारिक आग्रंथ था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर धँद गया । एक ओर धँदे हुये उपालि गृहपतिने भगवान्‌से कहा—

“भन्ते ! क्या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ वहाँ आये थे ?”

“गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठ वहाँ आया था ।”

“भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?”

“गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“तो भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ क्या कुछ कथा संलाप हुआ ?”

तब भगवान्‌ने दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको उपालि गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहनेपर उपालि गृहपतिने भगवान्‌से कहा—

“साधु ! साधु ! भन्ते तपस्वी ! लैवान्नि शस्त्राणे ज्ञासन्नेकं भर्मजं, बहु-श्रुत, प्राक्क दीर्घ-तपस्वी निर्गठने भगवान्‌को बतलाया ॥ यह सुनई मन-दंड इस महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप कर्मकी प्रवृत्तिके लिये ब्रह्म-दंडही महा-दोषी है, वैसा बचन-दंड नहीं है, वैसा मन-दंड नहीं है ।”

“गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (= विचार) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो ।”

“भन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।”

“क्या मानने हो गृहपति ! (यदि) वहाँ एक बीमार = दुःखित भयंकर रोग-मय शीत-जल-रोगी उष्ण-जल-सेवी निर्गठ “... शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निर्गठ नात पुत्र उसकी (पुत्रः) उत्पत्ति वहाँ बतलावेंगे ?”

“भन्ते ! (जहाँ) मण-सत्य नामक देवता हैं । वह वहाँ उत्पन्न होगा ।”

“तो किस कारण ?”

“भन्ते ! यह मनसे रँधा हुआ मर्रा है ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मगमें (सोच) करके कहो । तुम्हारा पूर्व(पक्ष) से पश्चिम (पक्ष) नहीं निकला, तथा पश्चिममें पूर्व नहीं डोका खाता । और गृहपति ! तुमने यह बात (की) कही है—भन्ते ! ये सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो ।”

“और भन्ते ! भगवान्‌नेभी ऐसा कहा है । पापकर्म करनेकेलिये = पाप दंडही महादोषी है, वैसा बचन-दंड “... (और) मन-दंड नहीं ?”

“तो क्या मानते हो गृह-पति ! वहाँ एक चातुर्वर्ण्य-संस्कार संवृत (= गोपित, रक्षित), सय ^२मारिगे निवासि, सय वारि (= वारित)को निवारण करनेमें तत्पर, सय (पाप-)

(१) प्राण हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, (२) चोरी न० । (३) शठ न० । (४) भाजित (= काम-भोग) न चाहना ० । यह चातुर्वर्ण्य है ।

(२) निषिद्ध शीतल जल या पाण्डुरी जल ।

धारिते धुला हुआ, सब (पाप) वास्ति छूटा हुआ, निर्घय (—जैन-साधु) है । वह आते जाते बहुतमे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! निर्गठ नात-पुत्र इसका क्या विपाक (= फल) बतलाते हैं ? ”

“ भन्ते ! अन्जानोको निर्गठ नात पुत्र महादोष नहीं कहते । ”

“ गृहपति ! यदि जानता हो । ” “ (तब) भन्ते ! महादोष होगा । ”

“ गृहपति ! जाननेको निर्गठ नात पुत्र किसमें कहते हैं ? ” “ भन्ते ! मम-द्वन्द्वमें ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । ० । ”

“ और भन्ते ! भगवान्ने मो० । ”

“ सो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे भरी है ? ” “ हां भन्ते ! ”

“ तो गृहपति ! (यदि) यहां एक पुरुष (भंगी) ठहरा उठाये आये, और कहे—इस नालन्दा में जितने प्राणी है, मैं एक क्षणमें एक गृहस्थमें, उन (सब) का एक मांस का खलियाव, एक मांसका ढेर कर दूंगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष एक मांसका ढेर कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! दशमी पुरुष, बीसमी पुरुष, सौत० बालीस०, पचासमी पुरुष, एक मांसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या है । ”

“ तो गृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमान्, धित्तको वशमें किया हुआ, भ्रमण या माहजन आये, वह ऐसा बोले—मैं इस नालन्दाको पक्की मनके प्रोचसे भस्म कर दूंगा । तो क्या गृहपति ! वह ० भ्रमण या माहजन इस नालन्दाको (अपने) एक मनके प्रोचसे भस्म कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! इस नालन्दाओंको भी० पचास नालन्दाओंको भी० वह भ्रमण या माहजन (अपने) एक मनके प्रोचसे भस्म कर सकता है । एक मुई नालन्दा क्या है । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर कहो । ”

“ और भगवान्ने मो० । ”

“ सो गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेघवारण्य (= मेघनास्रज), मातङ्गारण्यका उरण्य होना सुना है ? ” “ हां, भन्ते ! ० । ”

“ तो गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य० हुआ ? ”

“ भन्ते ? मैंने सुना है—हृषिकेश मनके-प्रोचसे दंडकारण्य० हुआ । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर कहो । तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता । और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—‘सत्यमें स्थिर हो मैं भन्ते ! भंग्रया (= वाद) कहूँगा, हमारा संजय हो । ’

“मन्ते ! भगवान्की पहिली उपमासेही मैं संतुष्ट और अमिरत होगया था । विविध प्रश्नोंके व्याख्यान (= पटिभान) को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवान्को प्रतिवादी बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! मन्ते !! आश्चर्य ! मन्ते !! जैसे आँधेको सीधा करदे० आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

“गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही करना अच्छा होता है ।”

“मन्ते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्नमन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ, जोकि भगवान्ने मुझे कहा—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० ।’ मन्ते ! दूसरे तैयिक (= पंथाई) मुझे श्रावक पाकर, सारे भालन्दामें पसाका उड़ते—‘उपाली गृहपति हमारा श्रावक होगया’ । और भगवान् मुझे कहते हैं—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० । मन्ते ! यह वसरी बार में भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मित्रु संघकी भी० ।”

“गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (= कुल) निर्गठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर ‘पिंड नहीं देना चाहिये’—यह मत्त समझना ।”

“मन्ते ! इससे अरे भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ, जो मुझे भगवान्ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर० । मन्ते ! मैंने सुना था कि धमण गौतम ऐसा कहता है—मुझेही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंको श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता । और भगवान्ने मुझे निर्गठोंको भी दान देनेको कहते हैं । मन्ते ! हम भी इसे पुनः समझेंगे । मन्ते ! यह मैं तीसरी बार भगवान्की शरणा जाता हूँ० ।”

तब भगवान्ने उपाली गृहपतिको जानपूर्वक-कथा कही० । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-रत्न अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपाली गृहपतिको उसी आसनपर विरज = बिमल धर्म-पशु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ । तब उपाली गृहपतिने दृष्ट-धर्म०^१ को भगवान्से कहा—

“मन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुष्टय = बहुकणीय हैं ।”

“गृह-पति ! जैसा तुम काल (= उचित) समझो (वैसा करो) ।”

तब उपाली गृह पति भगवान्के भाषणकी अभिनन्दनकर, अरु-मोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया । जाकर द्वार-पालको बोला—

“सौम्य ! दीर्घारिक ! आजसे मैं निर्गठों और निर्गठियों केलिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान्के मित्रु मित्रुनों, उपासक और उपासिकाओंकेलिये द्वार खोलता हूँ । यदि निर्गठ आये, तो कहना ‘ठहरो मन्ते ! आजसे उपाली गृह-पति धमण गौतमका श्रावक हुआ ।”

निगंठो, निगठियो केलिये द्वार बन्द है, भगवान् ने मिश्रु, मिश्रुनी, उपासक, उपासिकाओ केलिये द्वार खुला है । यदि मन्ते । तुम्हें पिंड (= मिश्रा) चाहिये, यहीं ठहर, (हम) यहीं ला दंगे । ”

“ मन्ते ! अच्छा ” (कह) दीवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया ।

दीर्घ-तपस्वी निगठने सुना—‘ उपालि गृह-पति भ्रमण गौतमका आवक होगया ’ । तब दीर्घ-तपस्वी निगंठ, जहां निगंठ नात-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको बोला :—

“ भन्ते ! मैंने सुना है, कि उपाली गृह पति भ्रमण गौतमका आवक हो गया । ”

“ यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (= यह असम्भव) है, कि उपाली गृह पति भ्रमण गौतमका आवक हो जाये, और यह स्थान (= संभव) है, कि भ्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिका आवक (= सिध्य) हो । ”

दूसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगठने कहा—० ।

तीसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगठ ने ० ।

“ तो भन्ते ! मैं जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपाली गृह पति भ्रमण गौतमका आवक हो गया, या नहीं । ”

“ जा तपस्वी ! देख कि उपाली गृहपति भ्रमण गौतमका आवक होगया, या नहीं । ”

तब दीर्घ तपस्वी निगंठ जहां उपाली गृहपतिका घर था, वहां गया । द्वार पालने दूरसे ही दीर्घ तपस्वी निगंठको आते देखा । देखकर दीर्घ तपस्वी निगंठने कहा—

“ मन्ते ! उहरो, मत प्रवेश करो । आजसे उपाली गृहपति भ्रमण गौतमका आवक होगया० । यहीं उहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले जा दंगे । ”

“ आहुत ! मुझे पिंडका काम नहीं है । ”

—यह कह दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहां निगंठ नात पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला—

“ भन्ते ! सब ही है । उपाली गृहपति भ्रमण गौतमका आवक होगया । भन्ते ! मैंने तुमसे पहिले ही ब कहा था, कि मुझे यह पमन्द नहीं कि उपाली गृहपति भ्रमण गौतमके साथ वाद करे । (क्योंकि) भ्रमण गौतम भन्ते ! मायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैरिंकोंके आवकोंको फेर लेता है । भन्ते ! उपाली गृहपतिको भ्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे फेर लिया । ”

“ तपस्वी ! यह ” (संभव नहीं) “ कि उपाली गृहपति भ्रमण गौतमका आवक होजाय० । ”

दूसरावार भी दीर्घ तपस्वी निगंठ निगंठ नात पुत्तको यह कहा—० । तीसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी० ।

॥ तपस्वी । यह (सम्यक् नहीं) ० । अच्छा तो तपस्वी । मे जाता है । स्वयं जानता है, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका धाम्यक हुआ था नहीं । ”

तब निर्गठ नात पुत्र बड़ी भारी निर्गठकी परिपत्रके साथ, जहाँ उपाली गृहपतिका घर था, बहा गया । द्वार पालने दूरसे आते हुये निर्गठ नात पुत्रका देखा । (और) कहा—

“ ठहरें भन्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपाली गृहपति श्रमण गौतमका उपासक हुआ ० । यहीं रुहर, यहीं तुम्हें (पिंड) ले जा दूँगे । ”

“ तो सौम्य दौवारिक । जहा उपाली गृहपति है, वहा जाओ । जाकर उपाली गृहपतिको कहो—भन्ते ! बड़ा भारी निर्गठ-परिपत्रके साथ निर्गठ नात पुत्र फाटकके बाहर लगे हैं, (और) तुम्हें देखना चाहते हैं । ”

“ अच्छा भन्ते । ”

निर्गठ नात पुत्रको कह (द्वातपाल) जहा उपाली गृहपति था, बहा गया । जाकर उपाली गृहपतिको कहा—

“ भन्ते ! ० निर्गठ नात पुत्र । ० । ”

“ तो सौम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार शाला (= दालान) में आसन बिठाओ । ”

॥ भन्ते ! अच्छा ” उपालि गृहपतिको कह, बिचली द्वार शालामें आसन बिठा—

“ भन्ते ! बिचली द्वार-शालामें आसन बिठा दिये । अब (वाप) जिसका काल समझे । ”

तब उपाली गृह-पति जहा बिचली द्वार-शाला थी, वहा गया । जाकर जो बहा था = भ्रेष्ट, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकको बोला—

“ तो सौम्य दौवारिक ! जहा निर्गठ नात पुत्र हैं, वहा जाओ, जाकर निर्गठ नात पुत्रको यह कहो—‘ भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है—यदि चाहें तो भन्ते ! प्रवेश करें । ’ ”

॥ अच्छा भन्ते । ”

—(वह) “ दौवारिकने • निर्गठ नात पुत्रसे कहा—

“ भन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं—यदि चाहें तो, प्रवेश करें । ”

निर्गठ नात पुत्र बड़ी भारी निर्गठ-परिपत्रके साथ जहाँ बिचली द्वारशाला थी, वहाँ गये । पहि- जहाँ उपालि गृहपति, दूरसेही निर्गठ नात पुत्रको आते देखता, देखकर अगवाणी कर बहा जा वाप = भ्रष्ट उत्तम = प्रणीत आसन होता, उस चाइसे पाँडकर, उत्तर चेशता था । सो आज जो यहाँ उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निग टनात पुत्रको कहा—

“ भन्त ! आसन मौजूद है, यदि चाहें तो घेंटें । ”

एसा कहनेपर निर्गठ नात पुत्र उपाली गृहपतिको कहा—

“ जन्मत होगया है गृहपति । जइ होगया है गृहपति । तू—‘ भन्ते ! जाता है श्रमण गौतमका साथ वाद रोप गा—(जइकर) जानके बाद भइ भारी वादक संघाट (= जाल) में

बंधकर लौटा है । जैसे कि अंड (=अंडकोश) -हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि .. अक्षि (=आंख) -हारक पुरुष निकाली आंखोंके साथ आये, वैसेही गृहपति ! तू—'भन्ते ! जाता हूँ, श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूंगा (कहकर)जा, वड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर लौटा है । गृहपति ! श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे तेरी (मत) पेर रखी है ।'

" सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनीमाया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी माया । (यदि) मेरे प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जायें, (तो) मेरे प्रिय जाति-माइयोका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर लिये जायें, तो सभी क्षत्रियोका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण० । यदि सभी वैश्य० । यदि सभी शूद्र० । यदि देव-मार-महा-सहित सारा लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (=जनता) इस आवर्तनी मायासे फेर लीजाय, तो""(उसका) दीर्घकालतक हित-सुख होगा । भन्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं—

"पूर्वकालमें भन्ते ! किमी जीर्ण=बूढ़े=महलक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (=दह) माणविका (=तरुण ब्राह्मणी) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई । तब भन्ते ! उस माणविकाने ब्राह्मणको कहा—'ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक बानरका बच्चा (खिलौना) खरीद ला, वह मेरे कुमारका खेल होगा ।'

'ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस माणविका को कहा—'भक्षी (=आप) ! उड़रिये, यदि आप कुमार जन्मगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मर्कट-शावक (खिलौना) खरीद कर लाऊंगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बारभी भन्ते ! उस माणविकाने० तीसरी बारभी० । तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त=प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे मर्कट-शावक खरीदकर, लाकर, उस माणविका को कहा—'भक्षी ! बाजारसे यह तुम्हारा मर्कट-शावक प्योतकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! उस माणविकाने उस ब्राह्मणको कहा—'ब्राह्मण ! इस मर्कट-शावकको लेकर, वहाँ जाओ जहाँ रक्त पाणि रजक-पुत्र (=रंगरंजका बेटा) है । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहो—'सौम्य ! रक्तपाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतावरेपन रंगसे रंगा मला, दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ ।' तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त=प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मर्कट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक पुत्रसे कहा—'सौम्य ! रक्तपाणि ! इस०' । ऐसा कहनेपर, रक्त पाणि रजक पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न मलन योग्य है, न मांजने योग्य है ।' इसी प्रकार भन्ते ! बाल (अज्ञ=) निर्गटोका वाद (सिद्धान्त) बाला (=भ्रंशों)को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न पराक्षा (=अनुयोग)के योग्य है, न मीमांसाके योग्य है । तब भन्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुत्सेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त पाणि रजक-पुत्रको कहा—'सौम्य ! रक्तपाणि ! धुत्सेका जोड़ा पीतावरेपन (=पोले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओरसे मांजा (=पालिश किया) हुआ चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा

धुस्पा-जोड़ा रंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, मांजने योग्य भी है ।' इसी तरह भन्ते ! उस भगवान् अर्हत् सम्पक् संतुष्टका चाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, वालों (=अशों)को नहीं । (यह) परीक्षा और मोमांसाके योग्य है । ”

“ गृहपति ! राजा-सहित सारी परिपट्र जानती है, कि उपाकी गृह-पति निर्गठ नात-पुत्रका धावक है । (अथ) गृहपति ! तुझे किसका धावक समझें । ऐसा कहने पर उपाली गृह-पति आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चहर)को (दाहिने कन्धेको भंगाकर), एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् ये उधर हाथ जोड़ निर्गठ नात-पुत्रसे बोला—“ भन्ते ! सुनो मैं किसका धावक हूँ ? ”

धीर विगत-मोह खंडित-कोल विजित-विजय,
निर्तुल्य सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्दर-प्रज्ञ,
विश्वके शास्त्र, वि-मल, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ १ ॥
अकर्म-कधी, संतुष्ट, लोक-भोगको बमन करनेवाले, सुदित,
श्रमण-क्षुद्ये-मनुज अंतिम-शरीर-जर,
अनुपम, वि-रज, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ २ ॥
संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी,
अनुत्तर (=सर्वोत्तम), रचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रसाकर,
मान छेदक, धीर, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ३ ॥
उत्तम (=निसम) अ-प्रमेय, गम्भीर, सुनिश्च-प्राप्त,
क्षेमका, शांती, धर्मार्थ-वान्, संशय-आत्मा,
संग-रहित, सुक्त, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ४ ॥
नाग, एकांत-भासन-वान्, संयोजन (=बन्धन)-रहित, सुक्त,
प्रति-संप्रक (=वाद-वृक्ष), भीत, प्राप्त ध्वज, भीत-राग,
दान्त, निरप्रवच, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ५ ॥
भूषि-सत्तम, अ-पाश्र्वी, त्रि-विद्या-सुक्त, प्रस (=निर्वाण)-प्राप्त,
ज्ञातर, पदक (=कवि), प्रश्रब्ध, विदित-वेद,
पुरन्दर, शक्र, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ६ ॥
भार्य, भावितात्मा, प्राप्तध्व-प्राप्त, वैयाकरण,
स्मृतिमान्, विपश्यी, अन्-अभिमानी, अन्-अवनत,
अ-चंचल, वशी, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ७ ॥
सम्यग्-गत, च्यानो, अ-लघ्न-चित्त (=अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध ।
अ-सित (=शुद्ध), अ-प्रहीण, प्रविरक्त प्राप्त, अथ-प्राप्त,
तीर्ण, सारक, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ८ ॥
शांत, भूरि (=बहु)-प्रज्ञ, मूढ-प्रज्ञ विगत-छोम,
तपागत, शुगत, अ-प्रति-पुत्रल (=अ-सुखनाय) = अ-सम,
विशारद, निपुण, उस भगवान्का मैं धावक हूँ ॥ ९ ॥

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धर्म-रहित, अन्-उपलिस,
 पूजनीय, यक्ष, उत्तम-पुत्रल, अ-मुल,
 महान् उत्तम-यश-प्राप्त, उस भगवान्‌का मैं थावक हूँ ॥१०॥”
 “ गृहपति ! अमण-गौतमके गुण तुझे क्या सूझे ? ”

“ भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक महान् पुष्प-राशि (ले) एक चतुर माली, या मालीका भन्तेवामो (= शिष्य), विधिय माला गूँथे ; उसी प्रकार भन्ते ! वह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले, अनेक-वर्ण-वाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयको प्रशंसा कौन न करेगा ? ”

निर्गन्ध वात-पुच्छने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहाँ सेहसे गर्म छोड़ फेंक दिया ।

अभयराजकुमार-सुच (वि. पू. ४३०) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुबन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

तब अभय-राजकुमार जहाँ निर्गठ नात-पुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निर्गठ नात-पुत्रकी अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे अभय-राजकुमारको निर्गठ नात-पुत्रने कहा—

“ आ, राजकुमार ! अमण गौतमके साथ वाद (= शरुत्रार्थ) कर । इससे तेरा सुयश (= वक्ष्याणकीर्ति शब्द) फैलेगा—‘अमय राजकुमारने इतने महर्दिक = इतने महाशुभाव अमण गौतमके साथ वाद रोपा’ ।”

“ किन प्रकारसे मन्ते ! मैं इतने महाशुभाव अमण गौतमके साथ वाद रोपूंगा ?”

“ आ तू राजकुमार ! जहाँ अमण गौतम हैं, वहाँ जा । जाकर अमण गौतमको ऐसा कह—‘क्या मन्ते ! तयागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरोको अ-प्रिय = अ-मनाप हो’। यदि ऐसा पृष्ठनेपर अमण गौतम तुझे कहे—‘राजकुमार ! बोल सकते हैं० ।’ तब उसे तुम यह बोलना—‘तो फिर मन्ते ! पृथग्जन (= अज्ञ संसारीजीव) से (तयागतका) क्या भेद हुआ, पृथग्जनभी वैसा वचन बोल सकता है०’ । यदि ऐसा पृष्ठनेपर मुझे अमण गौतम कहे—‘राजकुमार !० नहीं बोल सकते हैं ।’ तब तुम उसे बोलना, ‘तो मन्ते ! आपने देवदत्तके लिये गणितपद्धानी क्यों की है—‘देवदत्त अपायिक (= दुर्गतिमें जानेवाला) है, देवदत्ता नैविक (= नाकगामी) है, देवदत्त वलपस्थ (= बलपथ नरकमें रहनेवाला) है, देवदत्त अविक्किस्स (= लाइलाज) है’ । आपके इस वचनसे देवदत्त कुपित = असंतुष्ट हुआ । राजकुमार ! (इसप्रकार) दोनों ओरके प्रश्न पृष्ठनेपर अमण गौतम न ढगिल सकेगा, न निगल सकेगा । जैसे कि पुराने कंठमें छोटीकी बंसी (= श्रंगादक) लगा हो, वह न निगल सके न ढगल सके; ऐसेही० ।”

“ अच्छा मन्ते ! ” कह—“अभय राजकुमार—आमनसे उठ, निर्गठ नात-पुत्रको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारको सूर्य (= समय) देखकर हुआ—‘ आज भगवान्ने वाद रोपनेका समय नहीं है । कल अपने घरपर भगवान्के साथ वाद करूँगा ।’ (और) भगवान्ने कहा—

“ मन्ते ! भगवान् अपने सहित चार आदमियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनमें स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस रातके भीतनेपर भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचोवर ले, जहाँ अभय राज-कुमारका घर था, यहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठे । तब अभय राजकुमारने भगवान्‌को उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवान्‌के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

“क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो ।”

“राजकुमार ! यह एकांतमे (= सर्वथा = विना अपवादके) नहीं (कहा जा सनता) ।”

“भन्ते ! नाश होगये निर्गट ।”

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—‘भन्ते ! नाश हो गये निर्गट’ ?”

“भन्ते ! मैं जहाँ निर्गट नात-पुत्त हूँ, वहाँ गया था । जाकर निर्गट नात-पुत्तको अभि-षादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गट नात-पुत्तने कहा—‘आ राजकुमार ! ०’ ०। इसी प्रकार राजकुमार ! बुधारा प्रश्न पूत्रेपर अमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा ।”

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उतान सोने लायक (= बहुतही छोटा) बच्चा, पैठा था । तब भगवान्‌ने अभय राजकुमारको कहा—

“तो क्या मानते हो, राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (= गफलत)से यदि यह कुमार मुखमें काठ या टण्डा डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?”

“निराल छंगा, भन्ते ! यदि भन्ते मैं पहिलेही न निराल सरा, तो यायें हाथमे सीस पकड़कर, दाहिने हाथमे अंगुली टेढ़ीकर, धून-सहित भी निराल खूंगा ।”

“तो किम लिये ?”

“भन्ते ! मुझे कुमार (= बच्चे) पर दया है ।”

“ऐसेही, राजकुमार ! तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अनु-अर्थ युक्त (= व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं । कालज तथागत उस वचनको बोलते हैं । तथागत जिस वचनको अभूत = अथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और मनाप है, उस वचनको भी तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (= सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = मनाप होती है, कालज तथागत उस वचनको बोलते हैं । सो किमलिये ? राजकुमार ! तथागतको प्राणियोपर दया है ।”

“भन्ते ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं । भन्ते ! क्या भगवान् पहिलेहीसे विरामें सोचे रहते हैं—‘जो मुझे ऐसा आकर पूछे, उनके पेया पूत्रेपर, मैं ऐसा उत्तर दूंगा ?’”

" तो राजकुमार ! तुझे ही यही पूछता हूँ, जैसे तुझे जैचे, धैसे हाराऊ उत्तर देना । तो
"राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में चतुर है ? "

" हाँ, भन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में चतुर हूँ । "

" तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें—'यह रथका कौनसा अंग-प्रत्यङ्ग है ?' तो क्या तू पहिलेहीसे यह सोचे रहता है—जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा । ' अथवा मुझसे ही पर यह तुझे भासित होता है ? "

" भन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यङ्गका मैं प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हूँ । रथके सभी अंग प्रत्यङ्ग मुझे सुविदित हैं । (अतः) उसी क्षण (= स्थानतः) मुझे यह भासित होगा । "

" ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० अथवा पंडित प्रथम सट्टवारकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । तो किस हेतु ? राजकुमार ! तथागतकी धर्मधातु (= मनका विषय) अरुओ तरह सख गई है ; जिस धर्म-धातुके अरुओ तरह सभी होनेसे, उसी क्षण (यह) तथागतको भासित होता है । "

ऐसा कहनेपर अभयर राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

" आश्रय ! भन्ते ! ! अस्तु ! भन्ते ! ! ० आजसे भगवान्‌ मुझे अंगलि-बद्ध धारणा-गत उपासक धारण करें । "

सामञ्जसफल-सुप्त (वि. पू. ४३०) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें ३जीवक कौमार-भृत्यके आश्रयनमें, साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विहार करते थे ।

उस समय पंचदशीके उपोसथके दिन चातुर्मासकी कौमुदी (=चंद्रप्रकाश)से पूर्ण पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध ३अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, राजामातृकोसे घिरा, उत्तम प्रासादके ऊपर बैठा हुआ था । तब राजा ०अजातशत्रु०ने उस दिन उपोसथ (= पूर्णिमा)को उद्दान कहा—

“अहो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! कैसी अमिरुष (= सुन्दर) चांदनी रात है !! कैसी दर्शनीय चांदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चांदनी रात है !!! कैसी लक्षणीय चांदनी रात है !!! किम धमग या माह्यगकी उपासना करें, जो हमसे परि-उपासित हो हमारे विसर्गो

१. वी. नि. १: १: २: १. २. अ. क. “यह बुद्धके समय और चक्रवर्तीके समय नगर होता है, बाकी समय शून्य यक्ष-परिगृहीत होता है, ।” ३. अ. क. “...जीवकने एक समय भगवान्को...बिरेचन देकर दिविके दुधालेको देकर, वस्त्र(-दान)के अनुमोदनके अन्तमें स्रोतभाषात्तिकल पर प्रतिष्ठितहो सोचा—‘मुझे दिनमें दो चीन बार बुद्ध-सेवामें जाना है, और यह वेशुवन अतिदूर है, और मेरा आश्रयन समीपतर है, क्यों न मैं यहाँ भगवान्के लिये विहार बनवाऊँ ।’ (तब) वह उस आश्रयनमें रात्रि स्थान, दिन-स्थान, लयन, कुट्टि, मंथप आदि तैयार करा, भगवान्के अनुरूप गंध-कुटी बनवा, आश्रयनको अठारह हाथ ऊँची तीर्थके पट्टेके रंगके प्राकारसे घिराकर, चौर-भोजन दानके साथ बुद्धप्रमुख भिक्षु-संघके उद्देशसे दाम-जल छोड़, विहार अर्पित किया ।”

४. अ. क. “इसके पेटमें होते देवीको दोहद उत्पन्न हुआ ।...राजाने...देवकी धुलाकर सुनहली छुरीसे (अपनी) बांह धिखा सुवर्णके प्यालेमें छोहले पानीमें मिला, पिलादिया । ज्योतिषियोने मुनकर कहा—‘यह गर्भ राजाका शत्रु होगा, इससे राजा मारा जायेगा ।’ देवीने मुनकर...गर्भ गिरानेके लिये यागमें जाकर पेट मेंडवाया, गर्भ न गिरा ।...। जन्मके समयभी...रक्षक मनुष्य बालकको हटा लेगये । तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवीको दिखलाया । उसको पुत्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी क्रमशः उसे युवराज-पद दिया ।...राज्य देदिया । उसने...देवदत्तको कहा । तब उसने उसे कहा—“...गोड़ेही दिनोंमें राजा तुम्हारे किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनैगा ।...। चुपके मरवा-डालो ।” = किन्तु भगते! मेरा पिता है न १ शास्त्र-वच्य नहीं है ।” “भूखा रखकर मार दो ।” उसने पिताको तापन-गोहमें डलवादिया । तापनगोह कहते हैं, (लोह-)कर्म करनेकेलिये (बने) धूम-घरको । और कह दिया—मेरी माताको छोड़कर दूसरेको मत देखने देना । देवी सुनहले कठोर (= सरक)में भोजन रख, उत्संगमें (छिपा) प्रवेश करती थी । राजा उसे खाकर निपाह करता था । उसने...वह हाल सुन—‘मेरी माताको उत्संग (= मोंदछा) बांध मत जाने दो ।’ तब जूड़ेमें डालकर...तब सुवर्ण पादुकांमें...। तब देवी गंधोदकसे स्नान किये शरीरपर चार

प्रसन्न करै । "किन्तुने कहा—'पूर्णकाश्यप'—'मकरली-गोसाल', 'अज्ञित कैसे कम्बली', पशु कचचायन, 'निगठनात-पुत्र'—'संजय वलट्ट-पुत्र' ।

जीवक धौमार-भृत्यने (कहा)—

"देव ! भगवान् अर्हत् सम्यक्-संयुद्ध—'हमारे आश्रयनमें ० विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याणकीर्ति शब्द फैला हुआ है ० । देव उस भगवान् ० की परि-उपासना करें ० ।"

मधुर (रस) मलम्ब, कपट्टा पहिन कर जानेलग्य । राजा उसके शरीरको घाटकर निर्वाह करता था । "। "अबसे मेरे माताका जाना रोक दो" । देवी दर्वाजेके पास खड़ी हो बोली— "स्वामि बिचरार ! बचपनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अने शत्रुको अपनेही पाछा । यह सब अन्तिम दर्शन है । इसके बाद अब न मुझे देखने पाऊँगी । यदि मेरा (कोई) दोषहो, तो क्षमा करो" (कह) रोती कान्दवी लौटगई ।

उसके बादसे राजाको आहार नहीं मिला । राजा (स्रोतभाषति)-नागफल (की भावना) के सुखसे उड़लते हुये निराह करता था । "। "मेरे पिताके पैरोको घुरते फाड़कर नून-तेलसे लेपकर लैरके अंगारमें बिठ फिटते हुये पकाओ—(कह) नापितको भेजा । "पका दिया ' राजा मर गया' । उसीदिन राजा (अजातशत्रु)को पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख एक साथही निरेदन कानेके लिये आये । अमात्योंने पहिले पुत्र-जन्मके... लेखको ही राजाके हाथमें रखवा । उसी क्षण पुत्र-स्नेह राजाको उत्पन्न हो, सकल शरीरको व्यासक्त, अस्थि-मज्जा तन्त्र व्याप गया । उस समय पिताके शुणको जाना—'मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताको ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा । ' जाओ भगे ! मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो' बोला । ' किसको मुक्त कराते हो देव ! ' (कहकर) वृत्त लेख हाथमें रस दिया । यह उस समाचारको खनकर रोते हुये माताके पास जाकर बोला—'अम्मा ! मेरे पिताका मेरे ऊपर स्नेह था ? उसने कहा—'बाल (=अज्ञ) पुत्र ! क्या कहता है ? बचपनमें तेरी अंगुलीमें फोड़ा हुआ । तब रोते २ तुझे न समझा सरुनेके कारण, कवहरी (=विनिश्चय-शाला=अदालत)में बँडे, तेरे पिताके पास ले गये । पिताने तेरी अंगुली मुँहमें रखी । फोड़ा मुँहमें ही छूट गया । तब तेरे स्नेहसे उस खून मिला पीवको न थुकर, घोंट गये । इस प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था । ' उसने रो कान्दकर पिताकी शरीर-क्रियाकी ।...

वेदधत्तने सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिपट्ट लेकर चडे जानेपर मुँहसे गर्म खून फँक, नव-मास बीमार पड़ा रहकर, शिथ हो (पूरा)—"आमकल शास्त्रा कहाँ हैं ?" " जेतवनमें " कहनेपर " मुझे खाटपर ले चलकर शास्त्राका दर्शन कराओ " कहकर, ले जाये जाते हुये, दर्शनके अयोध काम फलसे, जेतवन पुष्कारिणिके समीप हीमें—'करी पृथ्वीमें घँसकर मरुंम जा स्थित हुआ ।...। यह (अजातशत्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजकी (का) नहीं । धिरेही पंडिताको कहते हैं, जैसे ' वेदविद्या गृहपथी', 'आर्य आनन्द वेदेह मुनि' । ' वेद=ज्ञान ', उससे ईहान (=प्रयत्न) करता है=वेदेही...।

“ तो जीवरु ! हस्ति-काय (= हाथी-समुदाय) तैयार कराओ । ”

“ अच्छा देव ! ”...

तब राजा० अजातशत्रु० पाँच-सौ हथिनियापर एक एक छो चढ़ाकर, अरोहणीय नागपर (स्वयं) चढ़कर, जलते मशालोंकी (रोशनीमें) बड़े राजनी आटेसे 'राजगृह'से निकला, जहाँ जीवरु मौमारभृत्यका आग्रहान था, वहाँको चला । राजा०को भय हुआ, स्तब्धता हुई, लोम-हर्ष हुआ । तब राजा०ने भीत उद्भिन्न रोमांचित हो, जीवरु०को कहा—

“ सौम्य जीवरु ! कहीं मुझसे वचना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवरु ! कहीं मुझे धोका (= प्रलभन) तो नहीं दे रहे हो ? सौम्य जीवरु ! कहीं मुझे शत्रुओंको तो नहीं दे रहे हो ? कैसे सादे बारह सौ भिक्षुओंका न खांसनेका शब्द होगा, न थूकनेका शब्द होगा, न निर्दोष ही होगा ? ”

“ महाराज ! डरो मत, महाराज ! डरो मत । देव ! तुम्हें धंधना नहीं करता हूँ । महाराज ! चलो, महाराज ! चलो, यह मंडल-माल (= मंडप) में दीपक जल रहे हैं । ”

तब राजा० जितना नागका रास्ता था, नागसे जाकर, नागसे उतर, पैदल ही जहाँ मंडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवरु०को पूछा—

“ सौम्य जीवरु ! भगवान् वहाँ हैं ? ”

“ महाराज ! भगवान् यह हैं; महाराज ! भगवान् यह हैं, भिक्षुसंघको सामने करके बिकले स्तम्भके सहारे पूर्वाभिमुख बैठे हैं । ”

तब राजा० जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर गड़े राजा०ने स्वच्छ सरोवर समान मौनद्वये भिक्षुसंघको देखकर उदात्त कहा—

“ मेरा (पुत्र) उदायिभद्र, इस 'उपसम (= शांति)'से युक्त हो । मेरा उदायिभद्र इस उपसमसे युक्त हो; जिस (उपसम)से युक्त इस समय भिक्षु-संघ है । ”

“ महाराज ! तुने प्रेमके अनुसार पाया ? ”

“ भन्ते ! मुझे उदायिभद्र कुमार प्रिय है, भन्ते ! मेरा उदायिभद्र कुमार इस शांतिसे युक्त हो, जिस उपसमसे युक्त कि इस समय भिक्षु-संघ है । ”

तब राजा० भगवान्को अभिवादनकर, भिक्षुसंघको हाथ जोड़, एक ओर धँस गया । ... भगवान्को यह बोला—

१. अ क “राजगृहमें वहीस बड़े द्वार, और चौंसठ छोटे द्वार (थे) । जीवरुका आग्रहान प्राकार और गृहद्वारके बीचमें था । वह पूर्व-द्वारसे निकलकर; परंत-छायामें प्रविष्ट हुआ । वहाँ परंत-द्वारसे चंद्र छिप गया था । ”

२. अ. क “पुत्रसे आशंका करके, उसकेलिये उपसम चाहता भी ऐसा बोला । । (अंतमें) उसको पुत्रने माराही । इस वंशमें पितृवध पाँच पीढ़ी तक गया । अजातशत्रुने धियसारको मारा । उदयने अजातशत्रुको । उसके पुत्र महामुंडने उदयको । अनुरुद्धने महामुंडको । उसके पुत्र नागदासने अनुरुद्धको । नागदासको ‘यह बीस उद्भक्त राजा हैं, इनसे क्या’ (सोच) कुपितहो, राष्ट्रवासियोंने मार डाला । ”

“ भन्ते ! यदि भगवान् प्रश्नोत्तर करनेकी (= प्रश्न पूछनेकी) आज्ञा दें, तो भगवान्को कुछ पूछूँ ? ”

“ पूछो महाराज ! जो चाहते हो । ”

“ जैसे भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान (= विद्या, कला) हैं, जेसे कि हस्ति-आरोहण (= हाथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्बाह, चैलक (= युद्धध्वज धारण) चलक (= व्यूह रचन), पिंडदायिक (= पिंड काटनेवाले), उग्र राजपुत्र (= वीर राजपुत्र), महानाग (= हाथीसे युद्ध करनेवाले), गूर, चर्म (= डाल)-योधी, दासपुत्र, आन्तरिक (= दावर्ची) कलपक (= हजाम), नहापक (= नहलानेवाले), मूद (= पाचक), मालाकार, रजक, पेशाका (= रंगरेज), कलकार, कुम्भकार, गणक, मुद्रिक (= हाथसे गिननेवाले), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, (लोग) इसी शरीरमें प्रत्यक्ष (इनके) शिल्पकारसे जीविका करने हैं, उपसे अपनेको सुखी करने हैं, वृत्त करते हैं । पुत्र स्त्रीको सुखी करते हैं, वृत्त करते हैं । मित्र अमात्रा को० । ऊपर ऐजानेवाला, स्वर्गको ऐजानेवाला, सुख विपाकवाला, स्वर्ग मार्गीय, भ्रमण ब्राह्मणोंके लिये दाता, स्थापित करने हैं । क्या भन्ते ! इसी प्रकार भ्रामण (= भिक्षुपनका) फलभी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ? ”

“ महाराज ! इस प्रश्नको दूसरे भ्रमण ब्राह्मणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ? ”

“ भन्ते ! जाना है ० । ”

‘ यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ? ’

“ भन्ते ! मुझे भारी नहीं है, जहाँ भगवान् या भगवान्के समान कोई धैर्य हो । ”

“ तो महाराज ! कहो । ”

“ एक बार मैं भन्ते ! जहाँ पूर्ण काश्यप थे, वहाँ गया । जाकर पूर्ण काश्यपके साथ मैंने सविद्वान् किया एक ओर वैश्वदेव यह पूछा—‘ हे काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान हैं ० । ऐसा पूछनेपर भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मुझे कहा—‘ महाराज ! करते करते, छेदन करते, छेदन करते, पकाते, पकाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान करते, चलते, चलाते, प्राण मारने, अदत्त प्रहण करते, सत्य काटते, गाँव छूटने, चोरी करते, बग्यारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते कहते भी, पाप नहीं किया जाता ० । दान दम संयमसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है ।’ इस प्रकार भन्ते ! पूर्ण ने मेरे सादृष्टिक (= प्रत्यक्ष) भ्रामण फल पूछनेपर अक्रिया कर्ण किया । जेने कि भन्ते ! पूछे आम, जयाय दे फटहल । पूछे फटहल, जयाय दे आम, ऐसेही भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मेरे सादृष्टिक भ्रामण फल पूछनेपर अन्रिया (= अक्रिय वाद) उत्तर दिया । ”

“ एक बार भन्ते ! मैं जहाँ मरुखशलि गोपाल थे, वहाँ गया—० । मेरे ऐसा कहने पर मुने कहा—‘ महाराज ! प्राणियोंके क्लेश (= रोग आदि मल) केलिये (कोई) हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं । विना हेतु विना प्रत्यय ही प्राणी क्लेश पाते हैं । प्राणियोंकी (पापसे) शुद्धि कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है, विना ० प्रत्ययही प्राणी विशुद्ध होते हैं । न आत्मकार

(= अपना किया पाप पुण्य कर्म) है, न पर-कार है; न पुरुष-कार (= पौरुष) है, न बल है, न वीर्य (= प्रयत्न) है, न पुरुष-स्थाय (= पराक्रम) है, न पुरुष-पराक्रम है । सभी सत्त्व = सभी प्राण = सभी भूत = सभी जीव, अ- (स्व) -यत्न हैं, बल-वीर्य-रहित हैं । नियति (= तरुदीर) से निर्मित अवस्थामें परिणत हो, छः ही अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । यह चौदह सौ हजार प्रमुख योगियाँ हैं, (दूसरी) साठ सौ, (दूसरी) छः सौ । पाँच सौ कर्म हैं, (दूसरे) पाँच कर्म, ० तीन कर्म, एक कर्म और आधा कर्म । बासठ प्रतिपद, बासठ अन्तर्कल्प, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष भूमियाँ, उन्चास सौ आजोवर उन्चास सौ परिभाजक, उन्चास सौ नागावास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ मित्य (= गर्क), छत्तीस रजो-घातु, सात संशो गर्भ, सात असंशो गर्भ, सात मिगंडी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात दार, सात पमुड (= गाँठ), सात सौ पमुड, सात प्रपात, सात सौ प्रपात, सात स्वप्न, सात सौ स्वप्न । बाल भी, पंडित भी, बीससौ हजार भद्राकल्प (इनमें) भरमकर = भाषागमनमें पड़कर, दुःखका अन्त करेंगे ० १ । ० इस प्रकार ० संसार-शुद्धि जगध दिया ० । ० ।

“ ० अजित केसकम्बलीने शुरु यह कहा — ‘ महाराज ! इष्ट (= यज्ञ किया) कुछ नहीं है, हुत कुछ नहीं है ० १ । ० उच्छेदवाद जवाब दिया ० । ० ।

“ ० पकुध कथायन ० । ० अभ्यसे ग्रन्थ जवाब दिया ० । ० ।

“ ० निर्गठ नाथपुत्त ० १ । चायुर्धाम-संवर जवाब दिया ० । ० ।

“ ० संजय घेलट्टिपुत्त ० १ । ० (अमर-) विशेष जवाब दिया ० । ० ।

“ सो मन्ते ! मैं भगवान्‌को भी पूछता हूँ, जैसे कि मन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प हैं ० १ । ”

“ सो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ (एक) पुरुष तुम्हारा दास, कमकर (= नौकर), पूर्व उठनेवाला, पीछे बैठनेवाला, ‘ क्या-काम ’-सुनानेवाला, प्रिय-चारी प्रिय-वादी, सुख-जव-लोकक है । उसको ऐसा हो—

“ आश्रम है जी ! अश्रुत है जी ! पुण्योकी गति = पुण्योका विपाक । यह राजा ० अजात-दातु मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ । यह राजा ० पाँच कामगुणोंसे संयुक्त मार्गों देवताकी तरह विचरता है ; लेकिन मैं इसका दास ० हूँ । सो मैं पुण्य करूँ । क्यों न मैं केश-इमधु मुँडाकर ० प्रनजित होजाऊँ । ० । यह उस प्रकार प्रनजित हो कायासे संतुष्ट (= सुरक्षित) हो, बिहरे, वचनसे ०, मनसे ० । खाने-ढाँकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविनेक (= एकांत)में रत हो ० । यदि तुम्हारे पुरुष तुम्हें ऐसा कई—‘ देव ! जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास ० था, वह ० प्रनजित हो प्रविनेकमें रत है । क्या तुम कहोगे—‘ आने वह पुरुष, फिर मेरा दास ० होवे ? ”

“ नहीं मन्ते ! बल्कि उसे हम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे ० । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांख्यिक धामण्य-फल होता है, या नहीं ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा हो तो सांख्यिक० । ”

“ महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रथम प्रत्यक्ष धामण्य-फल है । ”

“ क्या भन्ते ! अन्य भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष धामण्य फल कहे जा सकते हैं ? ”

“ (कहे जा) सकते हैं महाराज ! तो महाराज ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुम्हें पसन्द हो, इसका जवाब दो । तो...महाराज ! यहाँ तुम्हारा एक पुरुष कृपक = गृहपतिक, कार-कारक, राशिपदक हो । उसको ऐसा हो—‘ पुण्योंकी गति, पुण्योंका विपाक आश्रय है जी ! अद्भुत है जी !० । क्या तुम कहोगे—‘ आने वह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो ? ”

“ नहीं भन्ते !० । ” ०।०।

“ महाराज ! यह दूसरा० प्रत्यक्ष धामण्य-फल है । ”

“ ० अन्य भी० ? ”

“ महाराज ! लोकमें तथागत अर्हत्त्व० उत्पन्न होते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं ।० सुनकर ० प्रयत्नित होता है ।० शिक्षापदोंमें सीखता है ।० परिशुद्ध आगीविज्ञावाला (परिशुद्धाजीन) शील-संपन्न, इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्त्यसे युक्त, संतुष्ट (हो)० । महाराज ! भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है ? यहाँ महाराज ! प्राणातिपात (प्राण-हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है, निहित (= स्थित)-इंद्र, निहित-ज्ञान, क्षत्री, दयालु, सर्व-प्राण भूत-अनुकंपक हो, विद्वत्ता है, यहभी उसके शीलमें है । अदत्तादान छोड़ अदत्तादान (= चोरी) से विरत होता है, दत्त-आशयी, दत्त-प्रतिभांशी होता है । सत्य इस शुद्ध-भूत आत्मासे विहार करता है, यहभी उसके शीलमें है । अप्रद्वन्द्वको छोड़कर प्रद्वन्द्वकारी होता है, पृकृत-वारी, मैथुन = पारम्यधर्मसे विरत, यह भी० । शृपायश्रको छोड़ शृपावाद-विरत होता है, सत्यवादी = सत्यसंध, येता (= स्थाता, वातपर रहने वाला), लोकज्ञा प्रत्यक्षिक (= विश्वासपात्र) = अवित्तवादक (होता है) । यह भी० । पिशुनवचन (= जुगली) को छोड़ पिशुन-वचनसे विरत० । यहभी० । पठ्य वचनको छोड़० । संप्रलाप छोड़०, संप्रलापसे विरत होता है, काल-वादी भूत-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी, (होता है) । कालसे संप्रयोजन = पर्यस्तवती अर्थ-सहित = निप्राणवाली वाणीका बोलनेवाला होता है । यह भी० । बीज-ग्राम, भूत-ग्रामके नाश (हत्या) से विरत होता है । एकादारी (= एकभक्षिक) रातको (भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, नृत्य, गीत, वाद्य, विसृद्धस्सन्से विरत होता है । माला गंध, विलेपन, के धारण, मंडन विभूषण...से विरत होता है । उच्छासन, महाशयनसे विरत होता है । सोना चांदीके स्वीकारसे विरत होता है । कच्चा अन्न (धान्य) ग्रहण करनेसे विरत होता है । स्त्री कुमार्त्तिके० । दासी दासके ग्रहणसे० । भेड़ बकरीके ग्रहणसे० । मुर्गी-मुआरके० । हाथी-गाय, घोड़ा-धोड़ीके० । सेत, भकान (= वस्तु) के० । दूतके कामसे० । क्रय-विक्रयसे० । गुलाकूट (= खोटी तौल), कंस-कूट (= खोटीपात),

प्रमाण-वृत्त (= खोदी नाप) से० । उक्थोटक (= रिखत), वचना, भिकति (= वृत्तप्रता), सावि-योगसे० । छेदन, यध, यधन, लट्, आलोप (= छापा), महामास्तर (वृत्तमादि)से०, यहभी० ।

“ जैसे कि कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, वह इस प्रकारके बोज ग्राम, भूत-ग्रामके विनाशमें लगे विहरते हैं, जेमे कि—मूत्र-बीज, स्कंध-बीज (= डाली जिसकी बीजका काम देती है), पत्र-बीज, अणु-बीज, और पांचवां बीज-बीज । यह या इस प्रकारके बीज-ग्राम = भूतग्रामके विनाशसे विरत होता है । यहभी० ।

“ जैसे कि कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, वह इस प्रकारके संनिधि-कारक भोगोंको भोग करने विहरते हैं, जेमे कि अन्न-संनिधि (= भक्षणमा करना) पान-संनिधि, वस्त्र-संनिधि, यान-संनिधि, शयन-संनिधि, गंध-संनिधि, आमिष (= भोग)-संनिधि, यह या इस प्रकारके० ।

“ यह इस प्रकारके विष्कू-दस्मन (= धुरे तमासे)में लगे विहरते हैं, जैसे कि—वक्ष्य, गीत, वादित (= याजा यजाना), प्रेक्ष्य (= नाटक आदि), आरुपान (= कथा), पाणि-स्वर (= ताली यजाना), धैताल ।० ।

‘ ० । यह इस प्रकारके तिरघान शिवाओंसे मिथ्या-जीविका करनेसे विरत होता है, यहभी उसके शीलमें होता है ।

“ सो महाराज ! वह मिथु इस प्रकार शील संपन्न शीलसंवर-सुप्त हो कहीं भी भय नहीं देखता ; जैसे कि महाराज ! शत्रु-परामर्श-क्रिये मुग्धाभिपिक्त (= अभिपिक्त) क्षत्रिय, कहींसे भी शत्रुमें भय नहीं देखता । वह इस कार्य शील-स्कंध (= उत्तम शील-समूह) में संयुक्त हो, अपने भातर धनवध (= विमल)-सुप्तको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! मिथु शील-संपन्न होता है ।

“ कैसे महाराज ! मिथु इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार होता है ? यहां महाराज ! मिथु, वधु (= जांघ) में रूप देखकर, निमित्त ग्राही = अनुव्यंजन-पाही नहीं होता ० । मनते धर्म जानकर ० । इस कार्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो अपने भीतर अमिष्ट सुप्तको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! मिथु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है । ”

“ महाराज ! मिथु कैसे स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ? महाराज ! मिथु जानते हुये (= चित्तवृत्तिको उधर लगाये हुए) गमन-आगमन करता है । बालोकन, विलोकनमें संप्रज्ञान (= जानकर) करी होता है । समेटने, फेरने० । संघाटी, पात्र, चीवरके धारणमें० । अशन-पान, पादन, आस्वादनमें० । पाखाना पेशावके काममें० । गमन, खड़े होते, धंरते, सोते, जागते, भाषण करते, चुप रहते में० । इस प्रकार महाराज ! मिथु स्मृति संप्रजन्यसे युक्त होता है ।

“ महाराज ! मिथु कैसे संतुष्ट होता है ? ”

“ वह इस आर्य शीतरूपयते युक्त, इस आर्य इन्द्रिय संवसे युक्त इस आर्य स्मृति सप्रजनयते युक्त और इस आर्य सन्तुष्टिसे युक्त हो, पशान्त शयनासन (= निवास) सेवन करता है—अरण्यतो, वृक्ष-मूल (= वृक्षके नीचे) को, पर्वत कंदराको, गिरि गुहाको, वनशानको, वन प्रान्तको, अध्वकवास (= सुली जगह) को, पशालके पुंजको । वह भोजनो परान्त पिंड पातसे बलवद्बो, आसन भारकर शरीरको सीधामर स्मृतिको सामने रखकर, बैठता है । वह लोकमें अभिष्या (= लोभ) को छोड़, अभिष्यारहित चित्तसे विहरता है, अभिष्यास चित्तको मोधता है । व्यापाद = प्रद्वेष (= द्वेष) को छोड़ अभ्यापन्न चित्त हो सर्व प्राणी = भूतों में अनुकम्प्यहो विहरता है । व्यापाद = प्रद्वेषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । स्थान-मृद (= मनके आलस्य) को छोड़ स्थान मृद रहित हो विहरता है । आलोक-संकी स्मृतिमप्रजन्य युक्त हो, स्थान-मृदसे चित्तको परिशुद्ध करता है । ओदत्य कौट्य छोड़, अनु-उदत हा विहरता है, अध्यात्ममें (= अपने भीतर) दात चित्त हो औदत्य-कौट्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । विचिकित्सा (= संशय) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो विहरता है । उतम (= उत्तम) धर्मा में लक्ष्यको (= निर्विवादी) हो, विचिकित्सासे चित्तको परिशुद्ध करता है । जैसे महाराज ! पुरुष नृण एक्य लेती (= कमान्त) म लगाये, उसकी वह ऐसा अच्छी (= समृद्ध) उत्तरी । वह जो पुराने नृण हैं, उन्हें भी दे दारू, और उसको ऊपरस बचाके पोसनेकेलिय भा बाकी बच रहे । उसको ऐसा हो—‘ मेने पहिले कृण लेकर ऐसीमें लगाया, मेरी वह ऐसी अच्छा उत्तरी । मेने जो पुराने नृण थे, उन्हें भी दे दारू, और मेरे पास उसका ऊपर बचाको पोसनेकेलिय बाकी बचा है ।’ वह इसके कारण प्रसन्नता (= प्रामोद्य) पाय शुभा (= सौमनस्य) पाये । महाराज ! जैसे पुरुष आवाधिक = दुःखित = बहुत बीमार हो, उसको भोजन अच्छा न लगे, और उसके शरीरमें बल मात्रा न हो । वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्त होवे, उसको भोजन (= भक्त) अच्छा लगे, उसके शरीरमें बल मात्रा भी होये । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले आवाधिक० था, शरीरमें बल-मात्रा भी न थी । तो मैं उस बीमारीसे मुक्त हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, मेरे शरीरमें बल मात्रा भी है । वह इसके कारण प्रामोद्य पाये = सौमनस्य पाये । महाराज ! जैसे पुरुष बन्धनागार (= जेल) में बंधा हो, वह दूसरे समय स्वस्ति (= मज्जल) पूर्वक, बिना हानिके—उस बन्धनसे मुक्त हो, और उसके भद्रोंकी कुछ भी हानि न हो । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले जेलमें० । सौमनस्य पाय । जैसे महाराज । पुरुष दास हो, पराधीन, न इच्छा नामी । वह दूसरे समय उस दामस्वसे मुक्त, स्वाधीन, अपराधीन = मुक्तिस्स हो, जहाँ तहाँ इच्छा नामी (= कामद्रुम) हो० ।० । महाराज ! जैसे घन सहित, भोगी पुरुष, दुर्मिश्र (= अशुद्ध दुर्लभ) भययुक्त कातार (= बथावान्) के रास्तेमें पड़ा हो । वह दूसरे समय उस काताको पार कर जाये, स्वस्तिके साथ, भय-युक्त, भय रहित किसी ग्राममें पहुँच जाये । उसको ऐसा हो० ।० ।

“ इसी प्रकार महाराज ! मिश्र इन पांच नीवरणोंके न प्रहीण होनेपर अपनेमें कृणकी तरह, रोगकी तरह, बधनागारकी तरह, दामताकी तरह, कन्धार-भारीकी तरह, दुर्लभा है । और महाराज ! इन पांच नीवरणोंके प्रहीण (= नष्ट) होनेपर, मिश्र अपनेमें उक्कण पन० आरोग्य०

वधन-मोक्ष०, अदासता०, सेमयुक्त-भूमिमा देवता है । अपने भीतरसे इन पांच नीवराणोसे प्रहीण देवकर, उमे प्रामोद्य (= सुखी) उत्पन्न होता है । प्रमुदित (पुरुष)को प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतियुक्त मनवालेकी काया प्रध्नग्ध (= स्थिर) होती है । प्रध्नग्ध-काय (= पुरुष) सुख अनुभूत करता है । सुखीका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । १० जैसे महाराज ! दक्ष (= चतुर) स्नापक (= नहलानेवाला) वा स्नापकका अन्तेगामी, बाँसेके थालमें छोटकर स्नानीय-चूर्णको पानीसे तर करते तर करते धोते । सो वह स्नानीय पिंही स्नेह (= नमी)-अनुगत, स्नेह-परिगत = अंदर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो बहती नहीं; इसीप्रकार महाराज ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुखमे आप्लावित परिष्कावित करता है, परिपूर्ण करता है । इसके शरीरका कोई अंगामी विवेकज प्रीति मुखमे अ-व्याप्त नहीं होता । यह भी महाराज ! सादृष्टिक ध्यामग्य-फल पूर्वके ध्यामग्यफलोंसे उत्कृष्टतर = प्रणीततर है ।

“ और महाराज ! फिर १० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज (= समाधिते उत्पन्न) प्रीति मुखमे० । जैसे महाराज ! उदक-हृद (= पानीका वह) ०^१ यह भी० प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! १० तृतीय ध्यान० । वह इसी कायाको निःप्रीतिक मुखमे० । जैसे कि महाराज ! उत्पलिनी (= उत्पलोंका समूह)० । यह भी प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! ०^१ चतुर्थ-ध्यान० । वह इसी कायाको परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे०^१ ! महाराज ! जैसे पुरुष सिरतक सङ्कट (= अवदात) वस्त्रसे ढाँककर बैठा हो० यह भी० प्रणीततर है ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित (= एकाग्र), परिशुद्ध^१ परि-अवदात = अन्-अंगग = उपवेश-रहित, श्रुदुभूत = कर्मणीय, स्थित (अचंचल) = अनेन्यप्राप्त होनेपर, वह चित्तको ज्ञान = दर्शनके लिये श्रुताता है० । जैसे० वेदुर्थ (= होरा) मणि० । यह भी० प्रणीततर० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर वह चित्तको मनोमय कायके निर्माणके लिये श्रुताता है० । जैसे० मंजुमें से बँडा निकाले० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर, वह नाना ऋद्धियो (= योगबलो) के लिये चित्तको श्रुताता है० । जैसे कि महाराज ! चतुर कुंभकार वा कुम्भारका अन्तेयामी (= शिष्य)^१० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर, वह चित्तको दिव्य-धोत्र-धातु (= कानोंसे दूरकी बातोंके सुने) के लिये श्रुताता है० । जैसे कि महाराज ! पुरुष रास्तेमें जा रहा हो० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर वह चित्तको पर-चित्त-ज्ञानके लिये श्रुताता है० । जैसे कि महाराज ! शौकीन स्त्री वा पुरुष, बालक वा युवा० यह भी० ।

“हम प्रकार चित्तके समाहित होनेपर, वह चित्तको पूरे-निवास (= पूर्वजन्म) ज्ञान अनुमृतिने लिये युक्ता है ० । जैसे कि महाराज ! पुरुष अपने गांवसे दूसरे गांवको जाये, उस गांवसे भी दूसरे गांवको जाये । यह भी ० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको प्राणियोंकी च्युति (= मरण) उत्पाद (= जन्म) के जाननेलिये युक्ता है ० । जैसे कि महाराज ! चौस्तनेके बीचमें प्रासाद हो । उसपर स्वयं पुरुष ० । यह भी ० ।”

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको आत्सव क्षय ज्ञान (= राग आदि चित्तमलोके विनाशके ज्ञान) के लिये चित्तको युक्ता है ० । जैसे कि महाराज ! पर्वतके घेरेमें स्वच्छ = विप्रसन्न = अनाविल उदक हृद (= पानीका दह) हो, वहां तोपर छाया च्यु-मान् (= आसनाला) पुरुष ० । यह भी ० ।”

ऐसा कहनेपर राजा सामञ्ज अजातशत्रु वैदेही पुत्रने भगवान्‌को कहा

“आश्चर्य ! मन्ते ! ! अष्टुत ! मन्ते ! ! ० मन्ते ! मे भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और मित्र पक्की भी । आजसे भगवान्‌ मुझे भञ्जलि पद शरणागत उपासक समझे ।

‘मन्ते ! मने वाल (= मूर्ख) की तरह, भूडकी तरह, अ कुशल (= अवतुर) की तरह, अपराध क्रिया, जो मेने ऐश्वर्यके कारण धार्मिक धर्म राजा पिताको जानसे मारा, मन्ते ! भगवान्‌ मेरे अपराधको अपराधके तौर पर ग्रहण करें, भविष्यमें (अपराधके) सबर (= न करनेके) लिये ।

“तो महाराज ! जो तुमने ० अपराध क्रिया, जो ० धर्म-राजा पिताको जानसे मारा । चूँकि, तुम महाराज ! अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करते हो, वह तुम्हारा हम ग्राहण करने है । महाराज ! आर्ध-विनय (= सत्पुरुषाकी रीति) में यह वृद्धि (= लाभ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करना भविष्यमें सबर (= संयम) रखना ।”

ऐसा कहनेपर राजा ० अजातशत्रु ०ने भगवान्‌को कहा—

“हस्त ! मन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-वृत्त्य बहु-कर्णीय हूँ ।”

“महाराज ! जिसका तुम काल समझो (वह कहो) ।”

तब राजा ० भगवान्‌के भाषणकी अभिमन्त्रणकर, अनुमोदन कर, आसनने उठ भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा ०के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंको सशोधित (= शामत्रित) किया—

“भिक्षुओं ! यह राजा (भाग्य) हत है, उपहत है । भिक्षुओं ! इस राजाने यदि धार्मिक धर्मराज पिताको जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज = विमल धर्म-च्यु उत्पन्न हुआ होता ।”

भगवान्‌ने यह कहा । सन्नु हो उन भिक्षुजाने भगवान्‌क भाषणका अभिमन्त्रण किया ।

एतद्गवग (वि. पू. ४२६) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावन्ती ० जेतवनमें विहार करने थे ।

(१) ...मिथुओ ! मेरे रक्तज (= अनुरक्तज) मिथु आ
अग्र (= श्रेष्ठ) है ।

(२) ...महाप्रज्ञोंमें यह १ मारिपुत्र अग्र है ।

(३) ...अहि-मानोंमें यह १ महासौहृदयायन अग्र है ।

(४) ...पुत्रवादियोंमें यह १ महाकाव्यप अग्र है ।

(५) ...दिव्य चक्रोंमें यह १ अनुराज अग्र है ।

(६) ...उच्च कुलीनोंमें यह अद्विष्ट १ कालिगोघा-पुत्र अग्र

(७) ...मंशु (= कोमल) स्वर (से धर्म उद्देश्य करने) गालो

(८) ...सिंहनादियोंमें पिंडोल मारदाज ० ।

(९) ...धर्म-कथिकोंमें पूर्ण सैत्रायणीपुत्र ० ।

(१०) ...मंसिसे कड़ेका विस्तारसे अर्थ करने-शान्तिमें महाका

(११) ...मनोमय काय निर्माण करने-शालोंमें सुहृत्पथक ० ।

...चित्त-विशेष अनुरोमें सुहृत्पथक ० ।

(१२) ...संज्ञा-विशेष-चतुरांमें महापथक ० ।

(१३) ...अरुण-विहारियोंमें सुभूति ० ।

दक्षिणोमें (= दानपात्रों) में सुभूति ० ।

१. तैत्तलीमरी वर्षावास (४२९ वि. पू) भगवान् धावन्ती (जेतवन) में
विताया । २. अं. नि. १ : २ : १-७ ।

(१) शाक्य देशमें कपिलवस्तु नगरके पास द्रोण-वस्तु ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(२) मगध-देशमें राजगृह-नगरके अविहूर उपतिष्ठ-ग्राम = नालकग्राम (= वर्णमाग
सारीवर, बहगाँव = नालन्दाके समीप, जि० पटना) में ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(३) मगध-देशमें राजगृहके अविहूर कोलित-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(४) मगध-देशमें महातीर्थ ब्राह्मण-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(५) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें भगवान् के चचा अमृतोदन-शाक्यके पुत्र,
क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।

(६) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें शत्रिघ्न-कुलमें ।

(७) कोसल-देश, धावन्ती-नगरमें धनी (= महाभाग) कुलमें । (८) मगध,

राजगृहमें ब्राह्मणकुलमें । (९) शाक्य, कपिलवस्तुके समीप द्रोणवस्तु ब्राह्मण-ग्राममें
ब्राह्मण-कुल । (१०) अवन्ती-देश, उज्जयिनीमें ब्राह्मणकुलमें । (११) मगध, राजगृह,
श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१२) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१३) कोसल, धावन्ती,
वैदेयकुलमें ।

- (१४) आरण्यकोम रेवत रादिर चनिय ० ।
 (१५) ध्यानियोम कला रेवत ० ।
 (१६) आरव्य वीर्य (=परिश्रमिया) म सोज कोटिबोस (=कोटिर्वित) ० ।
 (१७) मुक्ताओं (=कल्याणराकरणा) में मोण कुम्किण ० ।
 (१८) लाभियो (=पानेवालो) में सोपली ० ।
 (१९) श्रद्धावानो (=श्रद्धाभिमुक्ता) में पम्पली ० ।
 (२०) निश्वा रामो (=मित्र निष्पके पावन्दा) में राहुल ० ।
 (२१) श्रद्धासे प्रव्रजितामें राष्ट्रपाल ० ।
 (२२) प्रथम शलाका ग्रहण करनेवालोंमें कुडधान ० ।
 (२३) प्रतिभायला (=कवियो) में वगीस ० ।
 (२४) समस्तप्रानादिको (=सब ओरसे सुदूरों) में उपसेन वगन्तपुत्र ० ।
 (२५) शयनामन प्रज्ञापको (=गृह प्रबन्धको) में द्रव्य (=वृत्त) महलपुत्र ॥ ।
 (२६) देवताओंके प्रियो = मनापोम विभिन्दि वात्स्य ० ।
 (२७) क्षिप्राभिज्ञो (=प्रसर बुद्धियो) में वाहिय वाहचोरिय ० ।
 (२८) क्षिप्रकृषिका (=विचित्र वक्ताओं) में कुमार-काश्यप ० ।
 (२९) प्रतिविविध प्राप्तिमें महाकोटित (=महाकोटित) ० ।
 (३०) "बहुसुताम आनन्द ० ।" "गतिमानोंमें आनन्द ० । स्थितिमानोंमें आनन्द ० ।
 उपस्थाकोम आनन्द ० ।
 (३१) महापरिक् (= बड़ी जमात) वालाम उहरेल काश्यप ० ।
 (३२) कुल प्रमादका (=कुटाको प्रसन्न करनेवालो) में काल उदायो ० ।
 (३३) अल्पावायो (=चिंतो) में वत्कुल ० ।
 (३४) पूर्वजन्म स्मरण कानेवालामें शोभित ० ।

(१४) मगध, नालक ब्राह्मण ग्राममें (सारिपुत्रके अनुज) । (१४) कोसल, धारावन्ती, महाभोगकुलमें । (१६) अङ्गदश, चम्पानगरम अधिकुलमें । (१७) अहन्तीदेश, कुारघरमें वैश्यकुल । (१८) शाक्य, कुडिया (कोलिय दुहिता सुप्रवासाका पुत्र), क्षत्रियकुलमें । (१९) कामल, आवस्ती, ब्राह्मणकुलमें । (२०) शाक्य, कपिलवन्त, (विदर्भकुमारक पुत्र) क्षत्रियकुलमें । (२१) कुन्दत शुल्लकोटित, वेदयकुल । (२२) कोसल, आवस्ती, ब्राह्मणकुल । (२३) कोसल आवस्ती, ब्राह्मणकुल । (२४) मगध, नालक ब्राह्मणग्राम (सारिपुत्रके अनुज) ब्राह्मणकुल । (२५) मल्लदेश अनूपिया नगर, क्षत्रियकुल । (२६) कोसल, आवस्ती, ब्राह्मणकुल । (२७) वाहिय राष्ट्र (=सतरज-व्यासका द्वावा जलम्पर, होशिवापुरक जिरे और कपूथला राज्य) म कुल पुत्र । (२८) मगध, राजगृह, (२९) कोसल, आवस्ती, ब्राह्मण कुल । (३०) शाक्य, कपिलवन्त, अमृतौदन पुत्र, क्षत्रिय कुल । (३१) काशादश, वाराणसी नगर, ब्राह्मण कुल । (३२) शाक्य, कपिलवन्त, अमात्यगेहमें । (३३) वत्सदेश, कोशाम्बा, वैश्यकुल । (३४) कोसल, आवस्ती, ब्राह्मणकुलमें ।

- (३५) ... विनयघरोमें उपाली० ।
 (३६) ... मिश्रुणियोंके उपदेशकोमें नन्द० ।
 (३७) ... जिनेन्द्रियोंमें नन्द० ।
 (३८) ... मिश्रुओंके उपदेशकोमें महाकपिन० ।
 (३९) ... तेज-धातु-कुशलोंमें स्वागत० ।
 (४०) ... प्रतिभाशालियों (= पटिमानेय्यक)में राघ० ।
 (४१) ... रक्ष-चीवर धारियोंमें मोघराज ।

- (४२) ... मिश्रुओ ! मेरी रक्ष मिश्रुगी-भाविकाओंमें महाप्रजापती गौतमी अम है ।
 (४३) ... महाप्रजाओंमें तेमा० ।
 (४४) ... ऋद्धि-मलियोंमें उत्पलवर्णा० ।
 (४५) ... विनयघरोमें पद्मचारा० ।
 (४६) ... धर्मकथिकाओंमें धम्मदिक्षा० ।
 (४७) ... ध्यानियोंमें नन्दा० ।
 (४८) ... सारथ्य-वीर्योंमें सोणा० ।
 (४९) ... क्षिप्रामिताओंमें भद्रा कुंडलेशा० ।
 (५०) ... पूर्व-जन्म-अनुस्मृति-वाल्यांमें भद्रा कापिका
 (५१) ... महा-अमिता-प्राप्तोंमें भद्रा कात्यायनी० ।
 (५२) ... रक्ष-चीवर धारियोंमें कृशा गौतमी० ।
 (५३) ... श्रद्धा-युक्तोंमें शृगाल-माता० ।

(५५, ५६) ... मिश्रुओ ! मेरे उपासक धारकोंमें प्रथम क्षण आनेवालोंमें तपस्सु, और
 मल्लुक षण्णिक, अग्र हैं ।

(५७) ... दायकोंमें अनाय-पिंडक सुदत्त गृहपति० ।

(३५) शाक्य, कपिलवस्तु, नाई-कुलमें । (३६) कोमल, आवस्ती, कुन्-गेह ।
 (३७) शाक्य, कपिलवस्तु, (महाप्रजापतीपुत्र) क्षत्रिय-कुल (३८) मोमान्त (= प्रत्यंत)
 देश, कुन्कुदवर्ती नगर, राजगृह । (३९) कोपल, आवस्ती, ब्राह्मणकुल । (४०) मगध,
 राजगृह, ब्राह्मणकुल । (४१) कोमल, आवस्ती (वावरी-क्षेत्र) ब्राह्मणकुल । (४२) शाक्य,
 कपिलवस्तु, शुद्धोदनमाया, क्षत्रियकुल । (४३) मज्झिम सागल (= स्वालमोट) नगर, राजपुत्री,
 मगधराज विवपारकी भायां, (४४) सोमर, आवस्ती, श्रेष्ठिकुल । (४५) कोमल, आवस्ती,
 श्रेष्ठिकुल । (४६) मगध, राजगृह, विशाम्-श्रेष्ठिकी भायां । (४७) शाक्य, कपिलवस्तु,
 महाप्रजापती गौतमीकी पुत्री । (४८) कोमल, आवस्ती, कुन्गेह । (४९) कोमल,
 आवस्ती, कुन्गेह । (५०) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । (५१) मज्झिम सागल नगर, ब्राह्मणकुल,
 (महाकाश्यप-भायां) । (५२) शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता, (देवदहवासी सुमनुज शाक्यकी
 पुत्री), क्षत्रिय । (५३) कोमल, आवस्ती, (वैश्य) । (५४) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल ।
 (५५, ५६) अमितंजन नगर, कुटुम्बिक-गेहमें । (५७) कोमल, आवस्ती, सुमन श्रेष्ठ पुत्र ।

- (५८) धर्मकथिनेषु मच्छिन्नापण्डवासी चित्र गृहपतिः ।
 (५९) चार संशुद्ध-वस्तुमोसे परिपक्व (= जमात) को मिलाकर स्वदेवालोमें हस्तक
 आलवकः ।
 (६०) उत्तम (= प्रणीत) दायकोमें महानाम दायकः ।
 (६१) मनाप (= प्रिय) दायकोमें गेतालिका उग्र गृहपतिः ।
 (६२) मध-सेवयाम उग्रत (= उग्र) गृहपतिः ।
 (६३) अत्यन्त प्रसन्नोमें शूर अग्रजः ।
 (६४) पुत्र (= वसतिगत) प्रसन्नोमें जीवक कोनारभृत्यः ।
 (६५) विद्यासकोमें नकुल पिता गृहपतिः ।

(६६) भिक्षुमोः मेरी उराधिरा आरिकाभामे प्रथम दारण मानेवालिमें सेनानी-
 दुहिता सुवाता अग्र है ।

- (६७) दायिकाभामें विद्यासा भृगुभारमाताः ।
 (६८) बहुधृतोमें सुज (= कुञ्ज)-उग्रजः ।
 (६९) मैत्री विहार प्राप्तोमें सामान्यतोः ।
 (७०) ध्यानिमें उत्तरा ननुमाताः ।
 (७१) प्रणीत-दायिकाभामें सुप्रवामा कोलिप दुहिताः ।
 (७२) शेनी सुप्रपिकाभामें सुप्रिया उपासिकाः ।
 (७३) अतीव प्रसन्नोमें काल्यायनी (= काविधानी) ।
 (७४) विद्यायिकाभामें नरु माता गृहपतिना (= गृहपतिनी) ।
 (७५) अनुभ्रत प्रसन्नोमें कुसुमावाली काली उपासिकाः ।

(५८) मगध, मच्छिकासत, श्रेष्ठिकुल । (५९) पञ्चाल देश, आलपी (= अर्बल,
 निः परावारा), राजकुमार । (६०) शास्य, परिश्रमस्तु, (अनुसूदका ज्येष्ठ भ्राता)
 क्षत्रिय । (६१) धनीदेश, वेताल, श्रेष्ठिकुल । (६२) वयोदेश, हस्तिप्राम, श्रेष्ठिकुल ।
 (६३) कोसल, धारम्वी, श्रेष्ठिकुल । (६४) मगध, राजगृह, अग्रज कुमारमें सालवतिका
 गणिकामें उत्पन्न । (६५) भाग (= अर्ब देश) सुप्रभारगिरि, श्रेष्ठिकुल । (६६) मगध,
 उदेलाने सेनानी प्राम, सेनानी कुटुम्बिककी पुत्री । (६७) कोसल, धारम्वी, (वेदप) ।
 (६८) परल, कोशाम्बी, घोषक श्रेष्ठिकी धारिका पुत्री ।

- (६९) भद्रवनीराज, भद्रिवा (= भद्रिका) नगर, भद्रवतिक श्रेष्ठि पुत्री, (पञ्चात वत्स,
 कोनाम्बी, घोषिक श्रेष्ठिकी धर्मपुत्री), वत्स राज उदयनकी महिषी ।
 (७०) मगध, राजगृह, सुप्रनयेष्टीके आधीन पूर्णमिहकी पुत्री ।
 (७१) शास्य, उदिया, मायलीमाता, क्षत्रियकुल ।
 (७२) कान्तिदेश, चारणवी, कुलोह (वेदपकुल) ।
 (७३) लवन्ती, कुत्तपर, (वेदपकुल), सोण्डुत्रिणकी माता ।
 (७४) मगध, सुप्रभारगिरि, नकुलपिता गृहपतिकी भाया ।
 (७५) मगध, राजगृह, कुसुमादेम पैदाहरी । अनन्ती कुसुमादेम व्याही ।

धम्मचेतिय-सुत्त (वि. पृ. २४८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आस्य (देव) में, मेतत्थप (=मेतत्तुप्प) नामक शाक्योके निगममें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किमी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने दीर्घ कारायणको आमंत्रित किया—

१. म. नि. २: २: ९।

२. धम्मपद. अ. क. (४: ३)—आवन्तीके महाकोसल राजाका पुत्र प्रसेनजित् कुमार, धैरावीका लिच्छवी-कुमार महाली, कुशोनाराका मल्ल-राजपुत्र बंधुल, यह तीनोंही दिशा-प्रामोक्ष्य आचार्यके पास शिल्प (=विद्या) ग्रहण करनेके लिये, सध्वजिला... (गये) । (वहाँ) नगरके बाहर (घर्म-)-शालामें बैठ हुये । एक दूसरेके आनेका कारण, कुल और नाम पूछकर, मित्र बन, एक साथही आचार्यके पास जा, शीघ्रही विद्या समाप्त कर, आचार्यसे आज्ञाके एक साथही निरूप कर अपने अपने स्थानको गये । उनमें प्रसेनजित् कुमारने पिताको विद्या दिक्षा, प्रसन्न पितासे राज्य-अभिषेक पाया ; महालीकुमारकी लिच्छवियोंको अपनी विद्या दिक्षाते समय बहुत उत्साह(=बल)के साथ दिक्षानेके कारण, आगे चूटकर निरूप गई । लिच्छवी राजाओं (=प्रजातन्त्र सभासदां)ने—‘अहो ! हमारे आचार्यकी गाँछें फूट गई’, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिये, इनकी सेवा करनी चाहिये (नोच), (बुझीने) एक लाख साथ वाला एक (नगर-) द्वार देदिशा । यह वहाँ बैठ पाँचमौ लिच्छवी राजकुमारोंको विद्या-ग्रहण कराते रहने लगा ।

बंधुल राजकुमारको मल्ल राज-कुलने प्रत्येक बसमें लोहेकी शलाका डाल, खडाकर, साठ साठ बामोंके साठ कणपोको (तलवारमें) काटनेको कहा । वह आकाशमें अग्नी हाथ छटाकर तलवारसे काटने लगा, अन्तिम कलापमें, उमने लोहेही शलाकाके खनखनानेका शब्द सुन, पूछ, सभी कलापोंमें लोह-शलाका रखी होनेकी बात सुन ; तलवारको फेंक, रोते हुये (कहा)—‘मेरे हतने जाति-मुहदोंमेंसे एकने भी स्नेहयुक्त हो, इस बातको न बतलाया । यदि मैं जानता तो लोह-शलाकाके शब्द हुये बिना (पूर्वतः) ही काटता’ । अब ‘इन सबको मात्कर राज्य बर्हंगा’—मातापिताको कहा । उन्होंने—‘तात ! यह प्रेणी (=वंशानुगत) राज्य है, यहाँ ऐसा करनेको नहीं मिलेगा’—कह निवारित किया । तब—‘तो मैं अपने मित्रके पास जाऊँगा’ (कह), धावस्तो गया । प्रसेनजित् कोसल-राजाने उसके आगमनकी बात सुन, भगवानी कर, यड़े सत्कारसे नगरमें प्रवेशकर, सेनापतिके पट्टपर स्थापित किया । वह माता पिताको बुलवाकर वहीं बस गया ।”

...तपामतके सारिपुत्र, महामौडिल्यायन स्यविर दो अप्रधावक (=प्रधान शिष्य) ; धेमा (=सेमा), उत्पलवर्णा दो अप्रधाविकायें ; उपायकोमें चित्रगृहपति और हस्तक

‘सौम्य कारागण ! ॥ दर भानोको खुदवाओ, सुभूमि देखनेकेलिये उद्यानभूमि जायेंगे ॥’

अलवक दो अथ धावक उपासक, उपासिकाओंमें वेलु कटकी (नगर वासिनी) गन्दमाता, और सुज उत्तरा दो अथ धाविका उपासिकायें, यह आठ जन थे ।

राजा (प्रसेनजित्) ने—भिक्षु रुधके साथ मुझे विद्यास पैदा कराना चाहिये, (नोच) ‘एक कन्या मुझे दो’ (प्या रुदेव) शास्त्रोंके पास भेजा । उन्होंने एकत्रित हो—‘राजा प्रसन्न है, यदि न द्यो, हमारा नाशकर देगा, किन्तु कुलमें हमारे समान नहीं है, तो क्या कामना चाहिये ?’—सोच । तत्र महानामने—‘मेरी दासीके कोखसे उत्पन्न वासमख सिया (= वार्षमक्षत्रिया) नामक अत्यन्त सुन्दरी कन्या है, उसे देंगे ।’ ‘दूतोंको कहा—‘अच्छा राजाको कन्या देंगे’ । ‘वह किमकी कन्या है ?’ ‘सम्पन्न सुबुद्धके छोटे चचाके पुत्र महाभाम शास्त्र्यकी वासमखसिया नामक पुत्री है ।’ उन्होंने जाकर राजाको कहा । राजाने—‘यदि ऐसा है तो अच्छा, जलदी ले आओ । क्षत्रिय बड़े छली (= मायावा) होते हैं दासी कन्या भी भेज सकने हैं पित्तके साथ एक भोजनमें खाती देखकर हाना’ (कह) भेजा । महानामने उसे अलपूरा करा, अपने भोजनके समय बुलवारकर उसके साथ एक जाड़ भोजन करते सा-दिखडा, दूतोंको प्रदान किया । उन्होंने उसे लेकर धावस्ती जाकर उस बाइसी राजासे कहा । राजाने मंगु हो उसे पाँचसौ सिपोंकी प्रभाना बना, अग्रमहिषीके पदपर अभिषिक्त किया । अपने थोड़ेही दिनमें सुवर्ण वर्ण पुत्र प्रसन्न किया । राजाने विहूडभ नाम रक्खा, और राजाने (उसे) छोटी उमरमें ही सेनापतिका पद दिया ।

सोलह वर्षकी अवस्थामें (विहूडभ) पितासे कहकर थड़े लोग-बागकेसाथ निकला ।

। शाक्य विहूडभके आगमनको जान कर, (विहूडभसे) छोटी उमरके बालकोंवो देहात्म भेज, उसको कपिलपुर षण्चनेपर, संस्थागारमें एकत्रित हुये । कुमार वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तत्र उसे—‘सात । यह तेरा मातामह है, यह मातु’ है, ‘बोने । उसने उन सबकी वन्दना करते, धूमते हुये, एकमें भी अपनी वन्दना करते न देख, पूछा—‘क्या है, एक भी मुझे वन्दना नहीं करता’ । ‘तुमसे छोटे कुमार देहात्म गये हुये हैं’—(कह) शाक्याने बहुत मत्कार किया । वह कुछ दिन वासन्न बड़े परिवारके साथ निकला । तत्र एक दासी, संस्थागारम उनके बठने फलक (= रुक्त) को दूध पानीसे धोती—‘यह वासम खसिया दासीके पुत्रके दर्शनका कारण है’—कह, निन्दा करती थी । (विहूडभका) एक आत्मी अपना हथियार भूलकर, उसे लेनेके लिये लीग । उसे लेते समय, विहूडभ कुमारकी निन्दाके उम शब्दको सुन, उससे वह बात पूछा, (उसने) सेनार्म कह दिया—‘वासम खसिया महानाम शाक्य का दासीसे उत्पन्न हुई है’ । वहाँ कोलाहल मचा । उसे सुनकर (विहूडभने) वित्तमें डाल लिया,—‘वह मर यद्येक तल्लकी क्षीरोदकसे थोते हैं, मैं राज मदीपर बैठ उनके गैका रक ले मरने लक्ष्मी पुच्छाऊँगा’ । अपने धावस्ते जानेपर अमात्याने उस बातको राजासे कहा । राजाने शाक्यासे कुछ दो वाक्य-व्यतिषा विहूडभ, दोनों माता पुत्रको दिये सम्मानको छोनकर, (उन्ह) शस नसावे योग्य स्थान दियाया । कुछ दिन बाद शास्ता राज महलमें जाकर बैठा । राजाने जाकर वन्दना कर (यह सब) कह दिया । शास्त्राने कहा—

“अच्छा देव !” --

“महाराज ! शाक्योने अयुक्त किया” । महाराज ! मैं तुमको कहता हूँ—वासव-वत्तिया राज-दुहिता है, क्षत्रिय राजाके गेहमें उमने अभिषेक पाया है । विह्वल भी क्षत्रिय राजासे ही उत्पन्न हुआ है । माताका गोत्र क्या करेगा, (पिताका गोत्र) काफी (= प्रमाण) है । ... । सुनकर (राजाने) “संतुष्ट हो फिर माता-पिताको (उनका) प्रकृत परिहार (= प्रमान) दे दिया ।

बंधुल सेनापतिकी भाषां “मल्लिकाको देरतक संतान न हुई ।” (फिर) गर्भ होनेपर “... मुझे दोहद (= गर्भिणीकी सिमी पीजकी हृष्टा) उत्पन्न हुआ है” —कहा । ‘क्या दोहद है ?’ ‘क्षाली नगरमें गण (= प्रजासंघ) —राज-कुलकी अभिषेक पुष्करिणीमें उतरकर नहाकर पानी पीना चाहती हूँ, स्वामी !’ बंधुल ‘अच्छा कह’ “सहस्र (= मनुष्य) -वत् (-सै नमने) वाला घनुपने, उसे रथपर चढ़ा धारस्तीने निकलकर, रथ हाँकते महाली लिच्छवीको दिये द्वारमें बैशादीमें प्रविष्ट हुआ ।” पुष्करिणीके भीतर और बाहर बड़ा जड़रूप पड़ा था, ऊपर लोहका जाल बिछा हुआ था, पंजीके भी जानेका स्थान न था । बंधुल सेनापतिने रथमें उतर कर बैठते पहरेवालोंको पीटर भगा, लोहजालको काटकर, पुष्करिणीके भीतर भाषांको गड़वा, स्वयंभी नहा, फिर उठी रथरा चढ़, नगरमें निकलकर, आनेके रास्तेमेंही चण दिया । पहरेवालोंने लिच्छवियोंको कहा । लिच्छवी राजा क्रुद्ध होकर पाँचपौ रथोपर स्वारहो— ‘बंधुल मल्लको पकड़ेंगे’ —(कह) निकले । (लोगोंने) उम समारारको महालीमें कहा । महालीने कहा— ‘मन जाओ’ बड़ तुम मरको मार डालेंगे । उन्होंनेभी कहा— ‘हम जायेहीगे’ “बड़ सभी मारे गये । बंधुल मल्लिकाको लेकर धारस्ती गया । अपने सालहवार उमये पुत्र जने । वह सभी शूर वल्लभ हुए । सभी रिधा (= सिलर) में निष्ठा थे ।” एक दिन मनुष्योंने बंधुलको जाते देवकर बड़ी दोहाई दे, “व्याधीशोंके रिरगतले कैमला कानेकी घात (= कुट्टकाण) कड़ी । इसने अदालतमें जा उम जगडेका कैपलाकर, स्वामीही को स्नामी बनाया । लोगोंने बड़े जोरमें साधुवाद दिया । राजाने “पूठकर, उमवातको सुन संतुष्टहो, उन सभी भमात्योंको हटा, बंधुलकोही विनिश्चय (= न्यायविभाग) दे दिया । वह तबने श्रीक श्रीक न्याय काने लगा । पुराने व्याधीशों (= विनिश्चयिकों) ने रिरगत (= लबा न पानेसे) “बंधुल राज्य ले लेना चाहता है” (कहकर), राजकुलमें फूट डालदी । राजा उनकी बात मानकर, अपने मनको न रोक सका । ‘इसको यहीं मारलेसे बड़ी निन्दा होगी’ —बोध, “मीमातमें बलवा हो गया, अपने पुत्रोंके साथ जकर बलवाइयो (= चोर) को पकड़ो’ कह भेज दिया ।” लौटने वक्त “नगरसे अविदूरस्थानमें (रात्राके भेजे) योषाओंने पुत्रने साथ (बंधुल मल्ल) का शिर काट लिया ।” ..

... (पीछे) राजाके धरपुरोने राजाको उनके (= बंधुल और उनके पुत्रोंके) निशंय होनेकी बात कही । राजाने संनिष्ठ हो, “उपके घर जा, मल्लिका और उनकी बहुओंसे क्षमा मांगी ।” (मल्लिका) कुम्भीनारामें अपने कुन्धको चली गई । राजाने बंधुल मल्लके भांजे दीर्घ-काशयणको सेनापतिका पद दिया । वह ‘इसने मेरे माताको मारा है’ (मोच)

“देव ! सुन्दर सुन्दर थान जुत गये, अथ जिपका देव काळ समझते हो । ”

मौका हँस रहा था । राजाभी निपराध बंधुलके मारे जानेके समयतेही, खिन्नही चैन न पाता था, राज्य-मुक्त नहीं अनुभव करता था । उस समय शास्ता शाक्योंके उलुप्प नामक निगम (=कस्ये, प्रे विहार करते थे । राजा वहाँ जा, आरामके अविदूरमें छावनी (=स्कंधावार) डाल, थोड़ेसे परिवारके साथ विहारमें जा, पाँच राज-ककुध-भांड (=छत्र, व्यजन, उष्णीष, खड्ग, और पादुका) शीर्घमाशयणको दे, अकेलाही गंधकुटीमें गया । उसके गंधकुटीमें जातेही, कारायण उन राज ककुध-भाण्डोंको ले विहृडभको राजा बना, राजाके लिये एक घोड़ा और एक सेविका छोड़, भावसो चला गया । राजा, शास्ताके साथ प्रिय-कथा कह, निकलकर, सेनाको देख, स्त्रियोंको पूछ, उस बातको सुन, भंजे (=अज्ञातप्रायु)को लेकर विहृडभको परकुनेकी बात सोच, राजपूह नगरको जाते, संध्याकालमें नगरद्वारके बन्द होजातेपर, एक(धर्म-)-दालामें रहता । पूष हवामें धरु (होनेसे) - रातको यहीं मर गया । “ भोरको ‘कोसलनरेन्द्र अनाथ होगये’ कह धिस्तो उस स्त्रीके शब्दको सुनकर, (लोगोंने) राजाको कहा । उसने मामा की शरीर किया बड़े सत्कारसे की ।

विहृडभ भी राज्यप्राप्तकर उस पैरको स्मरणकर सभी शाक्योंके मारने केलिये बड़ी सेना के साथ निकला । उस दिन भगवान् कपिलरस्तुके पास जाकर एक कमरीछायावाले वृक्षके नीचे धेड़े थे । वहाँ (पास हीमें) विहृडभकी राज्यसीमामें बड़ी धनी छायावाला वर्गदका वृक्ष था । विहृडभने शास्ताका देख, जाक। वन्दनाकर कहा—

‘ भन्ते ! ऐसे गर्मीके समय इस कबूत छायावाले वृक्षके नीचे धेड़े हैं ? इस धनी छायावाले वर्गदके नीचे धेड़ । ’....

‘ ठीक है महाराज ! जातकों (=भाई वंश)की छाया ठंडी होती है ।’ कहनेपर— शास्ता जातकोके बधानेके श्रिये आये हैं—सोच, शास्ताको वन्दनाकर, भावस्तीको ही लौट गया । “ राजा दूसरी बारभी “उम्मी प्रकार शास्ताको देखकर लौट गया । तीसरी बार भी “ चौथी बार “शास्ता न गये । विहृडभ शाक्योंके मारनेके लिये बड़ी सेनाके साथ निकला “ । (और) कहा—‘जो कबै हम शाक्य हैं, उनको मारो, किन्तु मेरे नाना महानामके पास पड़े हुओंको जीवन दान दो ।’ शाक्यों (में) कोई कोई दांतमें तिनका दपाकर पड़े हो गये, कोई कोई नल (=नरौट) पकड़कर खड़े हो गये । ‘ तुम शाक्य हो ’ पूछने पर—‘तिनरा दयाये हुये बोलें—‘शाक नहीं (=नो=हम, नहीं), तिनका हैं’ ननकी पकड़कर पड़े हुये बोलें—‘ शाक नहीं (=नो) नल हैं । उनमेंसे महानामके पास पड़े हुये जान बचा पाये । उनमें तिनरा दपाकर पड़े बाँटे वृण शाक्य कहलाये ; नल पकड़कर खड़े नल-शाक्य कहलाये । बासी दूध पीनेवाले यहाँ तकको बिना छोड़े मरनाकर, खून की नदी बहना (विहृडभने) उनके गटेके पानसे उत्त धुलवाथा । इस प्रकार शाक्यवंशको विहृडभने उच्छिन्न किया... । रातके समय उसने अचिरवती नदीके तटपर पहुँच, छावनी डालनी । कोई कोई नदीके भीतर बालुकाधुमिन पर लेंटे, कोई कोई बाहर स्थलपर । “उम्मी समय मेघने उठकर पना ओला परमाया, और नदीमें आई वादने सेना महित उसे समुद्रमें पहुँचा दिया । “.....

तत्र राजा प्रसेनजित्० भद्र (= सुन्दर) यानपर आरुह्य हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, बड़े राजसी ठाठमे नगरकसे निकल कर, जहाँ अराम था, वहाँ गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानमे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममे प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजित्ने रहलने हुये आराममें शब्द रहित, घोष-रहित, निर्जन, "ध्यान-योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंको देखा । देव्यकर भगवान्कीही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वेसेही ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँ पर हम भगवान् ० सम्यक् संखुदकी उपासना (= मत्संग) करते थे । तब राजा ० ने दीर्घ कारायणको पूछा—

"सौम्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहापर० । सौम्य कारायण ! इस समय वह भगवान् ० कहां विहरते हैं ? "

"महाराज ! शाक्योका मेतल्लव नामक निगम (= कम्पा) है, वह भगवान् ० वहां पर विहर रहे हैं । "

"सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूर पर शाक्योका वह मेतल्लव निगम है ? "

"महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है । याकी बचे दिनमें पहुचा जा सकता है । "

"तो सौम्य कारायण ! शुद्धिवा भद्रयानों को, हम भगवान् ० के दर्शनके लिये वहां चलेंगे । " "अच्छा देव । " "

"तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर यानपर आरुह्य हो० नगरकसे निकलकर, ० उमी दीर्घ दिनमें शाक्योकि निगम मेतल्लवमें पहुच गया । जहाँ आराम था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानमे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ ।

उस समय बहुतसे भिक्षु सुन्ही जगहमें टहल रहे थे० । राजा प्रसेनजित्ने वहाँ खड्ग और उष्णीष दीर्घ कारायणको दे दिया । दीर्घकारायणने सोचा—'मुझे राजा यहीं, छुड़ा रहा है, इसलिये मुझे यहीं रुकना रहना होगा " । तब राजा० जहाँ वह द्वारपद् विहार था० गया । भगवान्ने दर्वाजा खोल दिया । राजा० विहार (= गङ्कुली)में प्रविष्टहो, भगवान्के चरणोंमें शिरसे पटक ० ।

"क्या है महाराज ! क्या बात देव्यकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गौरव दिव्यतांत हो, विचित्र उपहार (= संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ? "

"भन्ते ! भगवान्में मेरा धर्म-अन्वय (= धर्म-संबन्ध) है—भगवान् सम्यक् गुरु हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, सब सुमार्ग पर आरुह्य है । भन्ते ! किन्हीं किन्हीं भ्रमग घ्राहणोंको मैं स्वरूप कालिक (= पर्यटक) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हूँ—दशवर्ष, चाव वर्ष तीस वर्ष, चालीस वर्षों । वह दूमे समय सुस्नात, सुविलित, केस-श्मश्रु धनवा (= कल्पित कर) पाँच कामगुणोंसे समर्पित = सम्प्रभोग्मृत हो, विरम करते हैं । भन्ते ! भिक्षुओंको मैं देवता हूँ, जीवनमर परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । भन्ते ! यहाँ बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देखना । भन्ते ! यह भा (कारण है) कि भगवान्में

सुत्ते धर्म दर्शन (= धर्मोपनिषत्) होता है,—‘भगवान् सम्यक् संबुद्ध है, भगवान्का धर्म स्वाकृष्यात है, संघ ह्य प्रतिपन्न (= सुमार्गोन्मुख) है ।

“और फिर भन्ते ! राजाभी राजाओसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिके साथ विवाद करते हैं, ब्राह्मणभी०, गृहपति (= वैश्य) भी०, माताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिता भी पुत्रके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी बहिनके साथ०, बहिन भी भाईके साथ०, मित्र भी मित्रके साथ० । किन्तु यहां भन्ते ! मैं भिक्षुओंको समय (= एकगय), संमोदमान (= एक दूसरेसे मुदित), विवाद-रहित, कृप-जल-वने, एक दूसरेको ग्रिय-चक्षुसे देखता विहार करत देखता हूँ । भन्ते ! यहांसे बाहर मैं (कहीं) ऐसा प्रकार पारिपद् नहीं देखता । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आराममें, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, रहता हूँ, निवसता हूँ, वहां मैं किन्हीं किन्हीं भ्रमण ब्राह्मणोंको कृपा, रक्ष, दुर्बण, पीले पीले, मादां वधे गात्रवाले (देखता हूँ) ; मानो लोगोंके दर्शन करनेसे आजको मर्द कर रहे हैं । तब भन्ते ! सुत्ते ऐसा होता है—‘निश्रय वह आयुष्मान् या तो वेमन (= अन्-अमित) हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कृश० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हूँ—‘आयुष्मानो ! तू कृश० ?’ यह सुत्ते कहते हैं—‘महाराज ! हमें वंधुक-रोग (= कुल-रोग) है ।’ किन्तु भन्ते ! मैं यहां भिक्षुओंको दृष्ट, प्रहृष्ट=उदय, अभित्त=प्रसन्न-हृदिष्ठ उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, ...मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं मूर्खानिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ, ...निर्वातन-योग्यको निर्वातन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे (राज-) कार्यमें धैरे वक्क, (लोग) बीच बीचमें बात डाल देते हैं । उनको मैं (कहता हूँ)—‘मैं (काम करने) नहीं पाता, आपलोग कार्य करनेके लिये धैरे वक्क बीच बीचमें बात मत डालें । आप बात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें ।’ तो (भी) ...बीच बीचमें बात डाल ही देते हैं । किन्तु यहां भन्ते ! मैं भिक्षुओंको देखता हूँ, जिस समय भगवान् अनेक शतकी परिपक्वों धर्म-उपदेश करते हैं ; उस समय भगवान्के श्रावकोंके थूकने खांसनेका भी शब्द नहीं होता । भन्ते ! पहिले एक समय भगवान् अनेक शत परिपक्वों धर्म-उपदेशकर रहे थे, उस समय भगवान्के एक श्रावक (= शिष्य)में खांसा । तब उसे एक सत्रहवारीने छुटनेको दगकर इशारा किया—आयुष्मान् नि शब्द हो, आयुष्मान् शब्द मत कर, शास्ता भगवान् हमें धर्म-उपदेशकर रहे हैं । तब सुत्ते ऐसा हुआ—‘आश्चर्य है जो ! अद्भुत है जो !! जो बिना दूधने हो, बिना शस्त्रकं हो, इस प्रकारकी विनय युक्त (= विनीत) परिपक्व !!!’ यहांसे बाहर भन्ते ! मैं दूसरे इस प्रकारकी स-विनीत परिपक्व नहीं देखता । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं निषुण, कृतपरप्रवाद (= प्रौढ शास्त्रार्थी) बाल-वेधो क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ ; (जो) मानो (अपनी) प्रजा-गत (युक्तिवाते) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविषयक बातों)को डुकड़े डुकड़े करे डालते हैं । वह सुनते हैं—

‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आयेगा’ वह प्रश्न तथ्यार करते हैं—इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे । वह सुनने है—‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया’ । वह जहां भगवान् (होते हैं) वहां जाते हैं । वह भगवान् की धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, ममुत्तेजित हो, संप्रहर्षित हो, भगवान् ने प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहांसे रोपेंगे ? बल्कि भगवान् के श्रावक हो बन जाते हैं । यह भी० ।

“ और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० । ”

“ ० ऋषिपति पंडितों ० । ”

“ ० श्रमण पंडितों ० । भगवान् ने प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहांसे रोपेंगे; बल्कि भगवान् ने ही घरसे वेधर हो प्रप्रज्या मांगते हैं । उन्हें भगवान् प्रप्रजित करते हैं। वह इस प्रकार प्रप्रजित हो एकाकी० आत्म-संयमी हो विहरते, जसदीही जिनके लिये कुलपुत्र ० प्रप्रजित होते हैं, उस अनुत्तर (=सर्गोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभि-ज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रमण होते ही ‘श्रमण हैं’ का दावा करते थे; अ ब्राह्मण होते ‘ब्राह्मण हैं’ का दावा करते थे । अहंत्वं न होते ‘अहंत्वं हैं’ का दावा करते थे । अत्वं हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ॥ अहंत्वं । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! यह ऋषिपुत्र और पुराण स्थपति (=फीलान्) मेरे ही (भोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भी (वह) मेरेमें उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि भगवान् में । पहिले एक बार भन्ते ! मैं चंद्राईके लिये जाता था । ऋषिपुत्र और पुराण स्थपतिने खोजकर घर भीड़वाले आश्रम (=सराय) में वास किया । तब भन्ते ! यह ऋषिपुत्र और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें बिता, जिन दिशामें भगवान् के होनेको सुना था, उधर शिरकर, मुझे पेरकी ओर करके बैठ गये । तब मुझे ऐसा हुआ —‘आश्रय है जी ! अश्रुत है जी ! ! यह ऋषिपुत्र और पुराण स्थपति मेरे ही भोजनते भोजनपाके ० । यह आयुष्मान् उन भगवान् के शासनमें (=श्रद्धालु) हो, पहिलेसे अत्रय कोई विशेष देखने होंगे । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! भगवान् भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान् भी कोसलक- (=कोसलवासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ । भगवान् भी अस्सी वर्षों, मैं भी अस्सी वर्षका । भन्ते ! जो भगवान् भी क्षत्रिय०, हमसेभी भन्ते ! मुझे योग्यही है, भगवान् का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना । हन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य बहु-वर्णोय हैं । ”

“ महाराज ! जिसका तुम काल समझने हो (वैसा करो) ”

तब राजा प्रसेनजित्० आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा०के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंको कहा—

“ भिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्० धर्म चैत्योको भाषणकर, आसनसे उठकर चला गया । ; भिक्षुओ ! धर्मचैत्योको सीखो, ०धर्मचैत्योको पूरा करो, ०धर्मचैत्योको धारण करो । भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि(=शुद्ध) प्रत्यक्षके हैं ।”

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणका अभिगंदन किया ।

१. अ क ‘राजगृह जातेहुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । मुहमार स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । वह राजगृहके द्वारोंके बन्द होजानेपर संघ्या (=मिराल)को वहां पहुँचा । ‘। नगरके बाहर (धर्म)शालामें लेटा । उसको रातके समय दस्त- (=गुद्दान)लगाने शुरू हुये । कुछ थार वह बाहर गया । फिर वैसे चलनेमें असमर्थहो, उस स्त्रीके ओरमें पड़कर पड़े मोर ही मर गया । ‘। राजा (अजातशत्रु)ने ‘विडूढभके’ निग्रहके लिये भेरी पताकर सेना जमा की ‘। अमात्योंने पैरोंपर पड़कर रोका ..।”

सामगाम-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देव)में, सामगाम में विहार करते थे ।

उस समय निर्गठ नाथ-पुत्त (=जैन तीर्थङ्कर महावीर) अभी अभी पावामें मरे^२ थे । उनके मरने पर निर्गठ (=जैन साधु) लोग दो माग हो, मंडन=कलह=विवाद करते, एक दूसरेको सुपरूपी शक्तिते छेदते विहार रहे थे—‘तू इस धर्म-विनय (=धर्म)को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ’ । ‘तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिथ्यारुढ़ है, मैं सत्यारुढ़ हूँ’ । ‘मेरा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित है’ । ‘तू पूर्व बोलने (को बात)को पीछे बोला ; पीछे बोलने (को बात)को पहिले बोला । ’ ‘तेरा (वाद) विना-विचारका उलझ है’ । ‘तूने याद रोपा, तू निषट्-स्थानमें आ गया’ । ‘जा यादसे छुटने के लिये फिरता फिर’ । ‘यदि सक्ता है तो समेट’ । नाथ-पुत्तीय निर्गठोंमें मानो बुद्ध (=एष) ही हो रहा था ।

निर्गठके श्रावक (=शिष्य) जो गृही द्वेत यन्न गरी, (थे) वह भी नाथ पुत्तीय निर्गठोंमें (बेतही) निर्विगम=विरक्त=प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नाथ-पुत्तके) दुर-वाखवात (=टीकसे न कहे गये), दुष्-प्रवेदित (=टीकसे न साक्षात्कार किये गये), अनेवांगिक (=पार न लगाने पाळे), अन्-उपत्तम-मैवर्तनिक (=न शांति-गामी), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (=किसी बुद्धसे न जाने गये), प्रतिष्ठा (=नौर)-रहित =भित्त-रूप, आश्रयाहित धर्म-विनयमें (थे) ।

तब^३ सुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिगदधरर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुन्द भ्रमणोद्देशने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“भन्ते ! निर्गठ नाथपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं । उसके मनेपर० नाथ-पुत्तीय निर्गठोंमें मानो बुद्ध ही हो रहा है । ०आध्वरहित धर्म-विनयमें (थे) ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुन्द भ्रमणोद्देशको कहा—

“आवुस सुन्द ! भगवान्के दर्शनके लिये यह यात भेद-रूप है । आभी आवुस सुन्द ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें । चलकर यह बात भगवान्को कहें ।” “अच्छा भन्ते !”

१ म नि ३:१:४ ।

२ अ क “यह नात पुत्त तो बालन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्य लाभो उपाधि गृहपतिथे दत्त गाथाओंसे आपित्त बुद्ध गुणोंको सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया । तब अल्पस्थही उसे पावा ले गये । वह वहाँ मरा ।”

३ अ. क “यह स्वयं विर धर्मसेनापति (=सारिपुत्र)के छोटे भाई थे । उनको उप-सम्पत्त न होनेके समय भिक्षु सुन्द समणुद्देस कहा करते थे, स्वयं ही जानेपर भी वही कहते रहे ।”

तब आयुष्मान् जानन्द और सुन्द श्रमणोरक्ष जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, और भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् जानन्दने भगवान् को कहा—

“ भन्ते ! यह सुन्द समण्डस ऐसा कह रहे हैं—‘ भन्ते ! निगंठ नायपुत्त अभी अभी पाचमं मेरे हैं० ।’ तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवान् के बाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थके लिये, देव-मनुष्योंके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”

“ तो क्या मानते हो जानन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रवाम, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच इन्द्रियाँ, (५) पांच बल, (६) सात योष्यम, (७) आर्य आर्यागिरु मार्ग । जानन्द ! क्या इन धर्मोंमें दो भिक्षुओंका भी अनेक मत (देखता) है ?”

“ भन्ते ! भगवान् ने जो वह धर्म साक्षात्कारका उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान० । इन धर्मोंमें भन्ते ! मैं दो भिक्षुओंका भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन भन्ते ! जो दुष्टल भगवान् के आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवान् के न रहनेके बाद, संघमें आजीव (=जीविका) के विषयमें, प्रातिमोक्ष (=भिक्षु नियम) के विषयमें विवाद पैदा कर सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योंके दुःखके लिये होगा ।”

“ जानन्द ! जो वह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अल्प-मात्रक (=छोटा) है । मार्ग या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद उत्पन्न हो, वह विवाद अहितके लिये० । जानन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कौनसे छः ? जानन्द ! यहाँ भिक्षु (१) मोयी, पाळंडी (=उपनाही) होता है । जो भिक्षु जानन्द ! मोयी उपनाही होता है, वह शास्ता (=गुरु) में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी०, संघमें भी०, शिक्षा (=भिक्षु-नियम) में श्रुति करनेवाला होता है । जो भिक्षु जानन्द ! शास्तामें० गौरव-रहित०, शिक्षामें श्रुति करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पैदा करता है । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये० होता है । इसलिये जानन्द ! इस प्रकारके विवाद-मूलको यदि तुम अपनेमें या दूसरोंमें देखना, तो जानन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना । यदि देखना, तो जानन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । (२) और फिर जानन्द ! भिक्षु, मर्षी, पलासी होता है, जो भिक्षु जानन्द ! मर्षी० । (३) ईष्यालु, मत्सरी० । (४) शठ, भावावी० । (५) तापेच्छु (=बद-नीयत), मिथ्या-दृष्टि० । (६) दृष्टि-परामर्षी, आघान-ग्राही० । जानन्द ! यदि अपनेमें या दूसरोंमें इस प्रकारके विवाद-मूलको देखना, वहाँ जानन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्तिके लिये उपाय करना ; इस प्रकार इस पापी (=दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (=विनाश) होता है ; इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होती है । जानन्द ! यह छः विवाद मूल हैं ।

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? १ (१) विवाद-अधिकरण, (२) अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण ।”

“आनन्द ! यह सात अधिकरण-समय हैं, जिन्हें सब तत्र (=समय २ ॥) उत्पन्न हुये अधिकरणां ० (शमड़ां) के समय = उपशम (=शांति) के लिये देना चाहिये, (१) संमुख-विनय देना चाहिये, (२) स्मृति-विनय ०, (३) ज-मूढ-विनय ० । (४) प्रति-ज्ञात कण, (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणपत्थारक ।”

“आनन्द ! संमुख विनय कैसे होता है ?” आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय । आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं को एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म (रूपी) रत्नांका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (=झगड़े) को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका दामन होता है ।

“आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ? आनन्द ! यदि वह भिक्षु उस अधिकरणको उस आवास (=मठ) में शांत न कर सके । तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको, जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये । वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म नेत्री (=धर्म रूपी रत्नी) का समनुमार्जन (=परीक्षण) करना चाहिये । धर्म-नेत्रीका समनुमार्जनकर ० ।

१. सुल्लवग ४ (समय संघट्ट) “क्या है विवाद-अधिकरण ? भिक्षु विवाद करते हैं— धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय, तथागतका भाषित है या अभाषित, तथागतने ऐसा आचरण किया, या नहीं, तथागतने प्रहस किया, या नहीं; आवासि है या अनापत्ति (अ-दोष), छु आपत्ति है या गुरु आपत्ति, स अग्रोप (=बाकी रखकर) आपत्ति है या अन्-अग्रोप आपत्ति। दुद्दुल आपत्ति है, या अदुद्दुल आपत्ति। जो वहाँ मंडन = बलह = निग्रह = विवाद, नानावाद, अन्यथावाद है” यही विवाद-अधिकरण कहा जाता है । क्या है अनुवाद-अधिकरण ? “भिक्षु भिक्षुको क्षील-विपत्ति (=क्षीलसंबंधी दोष) से, या आवार-विपत्तिसे, या दृष्टि (=सिद्धांत)-विपत्तिसे या आजोव-विपत्तिसे, अनुवाद (=दोषारोप) करते हैं । अनुवाद = अनु-वदना = अनुलपना ।” “क्या है आपत्ति अधिकरण ? पांच आपत्ति-स्वयं (=दोष समुदाय), या सात आपत्तिस्वयं आपत्ति-अधिकरण कहलाते हैं ।” क्या है कृत्य-अधिकरण ? जो संवत्सरा कृत्यकणीय (है, जैसे) (संधका) अवलोकन-कर्म, शसि (=संधको सूचना)-कर्म, शसि-द्वितीयकर्म, शसि-चतुर्थकर्म, यह कृत्याधिकरण कहा जाता है । २. सुल्लवग ४—

“अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओं ! इस प्रकारके अधिकरणका यद्भूयसिकसे उपशमन करना पांच अङ्गों (=गुणों)से युक्त भिक्षुको शलाका (=बोटकी शलाका जो टिकटकी जगह व्यवहार होती थी)-ग्रहापक (=शलाका बांटनेवाला) मानना चाहिये—(१) जो अपने रुधिके रास्ते न जाये, (२) न द्वेपके रास्ते जाये, (३) न मोहके रास्ते जाय, (४) न मयके रास्ते जाय (५) न (पहिलेसे) परछे रास्ते जाय ।” यद्भूयसिक क्या है ? (यह) जो बहुमतके अनुसार (=यद्भूयसिक) कर्मका करना, (कर्मका) स्वीकार करना इस प्रकार झगड़ा शांत होजाय, फिर (वादी) उग्रहा उत्क्षेपन (=अमान्य) ॥ १ ॥

“कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! मिश्र मिश्रपर पाराजिका या पाराजिका-समान (= सामन्तक) आपत्ति (= दोष) का आरोप करते हैं—‘स्मरण करो आबुस ! तुम पाराजिका या पाराजिका समान, ऐसा बड़ी (= गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा उत्तर देता है—आबुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । उस मिश्रको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं शगड़ोंका निबटारा होता है ।

‘आनन्द ! अमूढ-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! मिश्र मिश्रपर गुरुक-आपत्ति का आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है—‘आबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं आपत्तिसे आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुयेको स्पष्टता है—‘तो भायुप्मान् ! अच्छी तरह यूँसे, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देये—‘मे आबुस ! पागल होगया था, मति-भ्रम (होगया था), उन्मत्त हो मैंने बहुतसा भ्रमण-विस्तार आचरण किया, भाषण दिया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ (= बेहोश) हो, मैंने वह किया । उस मिश्रको आनन्द ! अमूढ-विनय देना चाहिये । इस अमूढ-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं शगड़ोंका निबटारा होता है ।

“आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ? आनन्द ! मिश्र आरोप करनेपर या आरोप न करने पर भी आपत्ति (= दोष) को स्मरण करता है, खात्ता है, स्पष्ट करता है ।

तो उसे उत्कोटम-प्रायश्चित्त (करना होगा), छन्द-दायक (= बोट, मतदाता) यदि असतोष प्रकट करें (= स्वीयति), तो स्वीयन्क-प्रायश्चित्त ।’ अनुज्ञा करता हूँ, मिश्रओ ! “हीन प्रकार के शलाका ग्रहण (= Voting) को, (१) गुरुक, (२) स-वर्ण-जल्पक, और (३) विवृतक । मिश्रओ ! गुरु शलाका ग्राह कैसे होता है ? उस शलाका-ग्रहापक मिश्रको शलाकायें रङ्गीन, वैरङ्गीन, बनाकर एक एक मिश्रके पास जाकर यह कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षपाले की शलाका है, यह ऐसे पक्षकी ०, जिसे चाहो ले लो ।’ (शलाकायें) ग्रहण कर लेनेपर, बोलना चाहिये—‘किसीको मत बतलाओ ।’ यदि जाने कि अधर्म-वादी (= उल्टा लेनेवाले) अधिक है, तो दुर्ण्ड (= टीकसे न ग्रहण) है । (सोच) लौटा लेना चाहिये ; यदि जाने कि धर्म-वादी अधिक है, तो सुग्रह (= टीकसे ग्रहण) है, बोलना चाहिये । इस प्रकार मिश्रओ ! गुरुक शलाका-ग्राह होता है । कैसे मिश्रओ ! स-वर्ण जल्पक, शलाका-ग्राह होता है ? शलाका-ग्रहापक मिश्रको एक एक मिश्रके कानके पास कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षकी शलाका है, यह ऐसे पक्षकी शलाका है, जिसे चाहो ले लो ।’ ग्रहण करनेपर बोलना चाहिये—‘किसी को मत बतलाओ ।’ यदि जाने कि अधर्म-वादी (= उल्टा लेनेवाले) अधिक हैं तो ‘दुर्ण्ड है’ (सोच, शलाका) लौटा लेनी चाहिये ० । मिश्रओ ! विवृतक शलाका-ग्राह कैसे होता है ? यदि जाने धर्म-वादी बहुत हैं, तो विश्वास-पूर्ण विवृत (= चुकी) (शलाका) ग्रहण करानी चाहिये ।

१. अ. क. “यहाँ पाराजिका-आपत्ति-स्कन्ध, संघादिरोप०, स्पृह-अत्यय ०, प्रतिदेशनीय ०, दुष्कृत ०, दुर्मापित आपत्ति-स्कन्ध, इनमें पूर्व-पूर्ववालेके पीछे वाले” सामन्त होते हैं ।”

उस मिश्रको (अपनेसे) बृद्धतर मिश्रके पास जाकर, चौबरेको एक (बाघे) कंधेपर करके, पाद-
वन्दनाकर, उकट्टू बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—भन्ते ! मैं इस नामकी आपत्तिसे आपन्न
हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (= निवेदन) करता हूँ । वह (दूसरा मिश्र) ऐसा कहे—
'देखते हो (उस दोषको) ?', 'देखता हूँ' । 'आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना' । 'रक्षा करूँगा' ।
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात काण (= स्वीकार = Confession) होता है । ० ।

" आनन्द ! तत्तपापीपसिका (= तत्स तपापीपसिका) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द !
मिश्र मिश्रको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करने हैं—'आयुष्मान् स्मरणको० तुम ऐसी
गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देता है—'आहुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।' उसको छोड़ते हुयेको वह एपेटता है—'आयुष्मान् अच्छी
तरह वृद्धो—क्या मुन्द स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर
देवे—'आहुस ! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ
आहुस ! कि मैं इसप्रकारकी छोटी (= अल्पमात्रक) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।' खोलते हुये उसको
वह फिर एपेटता है—'आयुष्मान् अच्छीतरह वृद्धो० ?' वह ऐसा उत्तर दे—'आहुस ! मैं इसप्रकार
की (= अमुक) छोटी आपत्ति आपन्न हुआ, बिना पूछेही स्वीकार करता हूँ; तो क्या मैं
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्नहो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?' वह ऐसा कहता है—'आहुस !
तुम हाथ छोटी आपत्तिकी भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करने, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक आपत्ति
आपन्नहो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान् ! अच्छीतरह वृद्धो० । वह यदि बोले—'आहुस !
स्मरण करता हूँ, मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दम (= सहासा) से, रव (= प्रमाद)
से मैंने यह कहा—'मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं ० ऐसी' । इस प्रकार आनन्द !
'तत्तपापीपसिका' (= उसकी औरमी कटी आपत्ति) होती है । ऐसेमी यहाँ किन्हीं किन्हीं
अधिकरणोंका निबधारा होता है ।

" आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है । आनन्द ! यहाँ भंडन = कल्ह = विवादसे
गुरुहो बिहरते (समय), मिश्र बहुतसे भ्रमण-विरुद्ध आचरण, आपण, किये होने हैं । उन सभी
मिश्रकोको एकराव हो एकत्रित होना चाहिये । एकत्रहो एक पक्षबान्नेमेंसे चतुर मिश्रको आमन
से उठकर चौबरेको एक कंधेपर कर हाथजोड़ संघको ज्ञापित करन चाहिये—

(२) और फिर आनन्द ! ० मंत्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म० । (३)० मंत्रीभावयुक्त मानसकर्म० ।
 (४) और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुको धार्मिक लाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्तमें पात्र चुपड़ने मात्र भी ; जैसे लाभोको बिना बांटे उपभोग न करने वाला हो, शीलवान् स ब्रह्मचारियोंके साथ सह-भोगी हो, यह भी धर्म० । (५) और फिर आनन्द ! जो यह शील (=आचार) कि अखंड=अ-छिद्र, अ-शून्य=अ-कलमप, सेवनाव, पडितोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-सहायक है, वैसे शीलमें शील-धमन-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी सप्तब्रह्मचारियोंके साथ विहार करता हो, यह भी धर्म० । (६) और फिर आनन्द ! जो यह दृष्टि (=सिद्धान्त), आर्य है, नैर्गणिक=उसके (अनुसार) बरनवालेको दुःख-क्षयको केजती है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-धमन भाव (=विचारोंके प्रमग-पन) से युक्त हो; गुप्तभी, और प्रकटभी सप्तब्रह्मचारियोंके साथ विहार करता हो ; यह भी धर्म० । आनन्द ! यह छ धर्म ताराणीय० हैं ।

भगवान् ने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

संगीति-परियाय-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ मिश्रुओके महामिश्रु-संघके साथ भगवान् मछ (देव)में चारिका करते, जहां ‘पावा नामक मल्लोंका नगर है, वहां पहुँचे । वहां पावामें भगवान् सुन्द कम्मार पुत्रके आश्रयनमें विहार करते थे ।

उस समय पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा, नया, संस्थागार (= प्रजातंत्र-परिपक्व-भवन) अभी ही बना था ; (जहां अभी) किसी धम्मण या ब्राह्मण या किसी मनुष्य-ने वास नहीं किया था । पावा-वासी मल्लोंने सुना—‘भगवान्० मछमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, और पावामें सुंद कम्मार (= सोनार)-पुत्रके आश्रयनमें विहार करते हैं ।’ तब पावावासी मछ जहां भगवान् थे, वहां पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे पावावासी मल्लोंने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! वहां पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा (= उच्चतक) नया संस्थागार, किसी भी धम्मण, या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न बना, अभी ही बना है । भन्ते ! भगवान् उसको प्रथम परिभोग करें । भगवान्के पहिले परिभोग का लेनेपर, पीछे पावा वासी मछ परिभोग करेंगे, वह पावा-वासी मल्लोंके लिये दीर्घरात्र (= चिरकाल)तक दित सुखके लिये होगा । ”

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया ।

तब पावाके मछ भगवान्की स्वीकृति जानकर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन-कर प्रदक्षिणाकर, जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्श बिठा, आसनोंको स्थापितकर, पानीके मटके रख, तेलके दीपक आरोपित कर, जहां भगवान् थे, वहां गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो—“बोले—

“ भन्ते ! संस्थागार सब ओर बिठा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं, पानीके मटके रखे हुये हैं, तेल प्रदीप रखे हुये हैं । भन्ते ! अब भगवान् जिसका काल समझें (बीमा करें) । ”

तब भगवान् पहिनगर पात्र-बीचर छे मिश्रु-संघके साथ जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँहकर, बीचके खम्भेके आश्रयसे बैठे । मिश्रु-संघ भी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्को आगे कर बैठा । पावा-वासी मछभी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पच्छिम की ओर मुँहकर, पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्को सामने करके बैठे । तब भगवान्ने पावा-वासी मल्लोंको बहुत राततक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादपित, समुचेजित, संप्रशंसित कर विसर्जित किया—

“ वाशिष्ठो ! रात गुह्यारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (वैसा करो) । ”

“ अच्छा मन्ते ! ” “ पावा-वासी मल्ल आसनसे उठ भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चले गये । ”

तब मल्लोंके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्‌ने शांत (=तृप्तीभूत) मिश्र-संघको देख, आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

“ सारिपुत्र ! मिश्र-संघ स्त्यान-मृद-रहित है, सारिपुत्र ! मिश्रओंको धर्म-कथा बहो ; मेरी पीठ अगिया रही है । सो मैं लम्बा पढ़ूँगा । ”

आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को ‘ ‘अच्छा मन्ते !’ ’ कह उत्तर दिया । तब भगवान्‌ने चौपत्ती संघादी बिठवा, दाहिनी करवटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्मने साथ, उत्थान-संज्ञा मनन कर, सिद्ध-शब्दा लगाई । उस समय निर्गठ नाट-पुत्र अभी अभी पावामें काल किये थे । उनके काल करनेसे निर्गठ फूटकर दो भाग हो, भंडन = कलह = विवादमें पड़, एक दूसरेको मुख (स्पी) शक्तिसे चीरते हुये विहर रहे थे० मानो नाट-पुत्रिय निर्गठोंमें एक पुद्ग (=वध) हो चल रहा था । जो भी निर्गठ नाटपुत्रके श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ धारक थे० ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने मिश्रओंको आमंत्रित किया—

“ आहुसो ! निर्गठ नाट-पुत्रने पावामें अभी अभी काल किया है । उनके काल करनेसे निर्गठ फूटकर दो भागमें हो, भंडन = कलह = विवाद करने, एक दूसरेको मुख शक्तिसे छेदते विहर रहे हैं— ‘तु इस धर्म-विनयको नहीं जानता०’ । निर्गठ नाटपुत्रके जो श्वेतवस्त्रधारी गृही धारक हैं, यह भी नाटपुत्रिय निर्गठों में (वैसेही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रति-पाण रूप हैं, जैसेकि वह (नाटपुत्रके) दुराध्यात, पुत्रप्रदेष्ट, अनैर्वाणिक, अनु-उपशम-संवर्तनिक, असम्यक्-संबुद्ध-प्रवेष्टित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें । किंतु आहुसो ! हमारे भगवान्‌का यह धर्म आध्यात (=दीकते कहा गया), सु-प्रवेष्टित (=दीकते साक्षात्कार किया गया), नैर्वाणिक (=बुद्धिसे पार करने वाला), उपशम-संवर्तनिक (=शांति-प्रापक), सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेष्टित (=बुद्धिद्वारा जाना गया), है । तहाँ सको ही अ-विरुद्ध वचन वाला होना चाहिये । विवाद नहीं काना चाहिये, जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अन्वयिक = (चिर-स्थायी) हो, और वह बहुजन सुखार्थ, लोकके अनुकम्पाके लिये, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये हो । आहुसो ! कैसे हमारे भगवान्‌का धर्म० देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये होगा ? आहुसो ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धने ‘एक’ धर्म दीकते बतलाया है । उसमें सको ही अविवोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये ; जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अन्वयिक = चिरस्थायी हो० । कौनवा एक धर्म ? सत्र प्राणी आहार पर स्थित (= निर्भर) हैं । आहुसो ! उन भगवान्‌ने० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया । इसमें सको ही० ।

१ अ क “क्यों अगियाती थी ? भगवान्‌के छः वर्षतक महा तपस्या करते वक्त शरीरकी बड़ा दुःख हुआ । तब पीछे शुरापेमें उन्हें पीठमें बात-(रोग) उत्पन्न हुआ ।” २ पृष्ठ ४८१ ।

॥ आहुसो ! उन भगवान् ० ने 'दो' धर्म यथार्थ कहे हैं । ० । कौनसे दो ? नाम और रूप । अविद्या और भव (= आवागमनकी) -तृष्णा । भव (= नित्यता-) दृष्टि और विभव (= उच्छेद-) दृष्टि । अहोक्ता (= छद्मरहितता), और अन् अवत्राप्य (= मयरहितता) । दो (= लजा) और अवत्रपा (= मय) । दुर्वचनता और पाप (= दुष्टकी) -मिश्रता । सुवचनता और कल्याण (= सु) मिश्रता । आपत्ति (= दोष) -कुशलता (= चतुराई), और आपत्ति-व्युत्थान (= उटना) -कुशलता । समापत्ति (= ध्यान) कुशलता, और समापत्ति-व्युत्थान-कुशलता । १ धातु-कुशलता, और २ मनसिक्कार-कुशलता । ३ भायतन-कुशलता, और ४ प्रतीत्य-समुत्पाद् कुशलता । स्थान (= कारण) -कुशलता, और ५ स्थान-कुशलता । आर्जव (= सीधापन) और मार्जव (= कोमलता) । शान्ति (= क्षमा) और सौख्य (= आचार-मुक्तता) । साजिल्य (= मधुर वचनता) और प्रति-संस्तार (= वस्तु या धर्मका छिद्र-विधान) । अविहिंसा (= अहिंसा) और शौचेय (= मैत्रीभावना) । सुपित-स्मृतिता (= स्मृति-लोप) और अ-संप्रजन्य (= अविद्या) । स्मृति और संप्रजन्य (= ज्ञान, विद्या) । इन्द्रिय-अगुस-द्वारता (= अ-जित-द्रियता), और भोजनमें-अ-मात्रशता (भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय गुस-द्वारता और भोजन-मात्रशता । प्रतिसंख्यान (= अर्कपन ज्ञान) -बल और भावना-बल । स्मृति-बल और समाधि-बल । शमथ (= समाधि) और विपरयना (= प्रज्ञा) । शमथ निमित्त और विपरयता-निमित्त । प्रग्रह (= चित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप । शील विपत्ति (= आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति (= सिद्धांत-दोष) । शील-मम्पदा (= आचारकी संपूर्णता) और दृष्टि-संपदा । शील-विशुद्धि (= कायिक वाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (सत्यके अनुसार ज्ञान) । दृष्टि-विशुद्धि कहते हैं सम्यक्दृष्टि के निरंतर अभ्यास (= प्रधान) को । सपेग कहते हैं संवेजनीय (= उद्देगकरनेवाले) स्थानोंमें सबिध (= चित्तता) का कारण-पूर्वक निरंतर अभ्यास । कुशल (= उत्तम) धर्मोंमें अ-सतुष्टिता, और प्रधान (= निरंतर अभ्यास) में अ-प्रतिबानिता (= निरासता) । विद्या (= तीन विद्याओं) से विमुक्ति (= आकाशसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण । आहुसो ! उन भगवान् ० ने इन दो (= जोड़े) धर्मोंको ठीकसे कहा है ० ।

॥ आहुसो ! उन भगवान् ० ने यह तीन धर्म यथार्थ ही कहे हैं ० । १ कौन से तीन ? तीन अकुशल-मूल (= बुराईयोंकी जड़) हैं । कौन से तीन ० ? लोभ अकुशल-मूल द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल-मूल । तीन कुशल-मूल हैं—अलोभ ०, अ-द्वेष ० और अ-मोह-अकुशलमूल । तीन दुश्चरित हैं—काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित और मन दुश्चरित । तीन सुचरित हैं—काय-सुचरित, वचन-सुचरित, और मन-सुचरित । तीन अकुशल (= घरे) वितर्क—काम वितर्क, व्यापाद (= द्रोह) ० विहिंसा ० ।

१ अ क 'धातु अठारह हैं' चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्शज्य, धर्म, चक्षुर्विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनो विज्ञान । २. 'उन धातुओंको प्रज्ञासे जाननेकी निपुणता । ३ आयतन बारह हैं, चक्षु श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध रस स्पर्शज्य, धर्म ।' ४ देखो शृष्ट १२८ ।

तीन कुशल (= अच्छे)-वितर्क—नेकश्रम (= निःकामता) ०, अ व्यापाद ०, अ-विहिता ० ।

तीन अकुशल संकल्प (= वितर्क) —काम ०, व्यापाद ०, विहिता ० ।

तीन कुशल मन्त्रप—नेकश्रम ०, अव्यापाद ० अ-विहिता ० ।

तीन अकुशल धातु—काम ०, व्यापाद ०, विहिता ० ।

तीन कुशल सजायें—नेकश्रम ०, अव्यापाद ० अ-विहिता ० ।

तीन अकुशल धातु (= तर्क वितर्क) —काम ०, व्यापाद ०, विहिता ० ।

तीन कुशल धातु—निःकामता ०, अव्यापाद ०, अ-विहिता ० ।

दूसरे भी तीन धातु (= लोक) —कामधातु, रूप धातु अ रूप धातु ।

दूसरे भी तीन धातु (= वित्त) —हीन धातु, मध्यम धातु, प्रणीत धातु ।

तीन नृणांयें—काम ०, भव (= आवागमन) ०, विभय ० ।

दूसरी भी तीन नृणांयें—काम ०, रूप ०, अ रूप ० ।

दूसरी भी तीन नृणांयें—रूप ०, अरूप, निरोध ० ।

तीन सयोजन (= वधन) —सत्काय-दृष्टि, विचित्रिस्ता (= नैर्दृष्ट), शीघ्रत परामर्श ।

तीन आश्रय (= गितमल) —काम ०, भय ०, मविद्या ० ।

तीन मय (= आवागमन) —काम (धातुमें) ०, रूप ०, अरूप ० ।

तीन पुण्यायें (= राग) —काम ०, भय ०, मद्राचर्य ० ।

तीन विध (= प्रकार) —मे सर्वोत्तम हूँ मे समान हूँ, य हीन हूँ ।

तीन अश्व (= काल) —अतीत (= भूत) ०, अनागत (= भविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान) ० ।

तीन अश्व—सत्काय ०, सत्काय समुद्रय (= उत्पत्ति) ०, सत्काय निरोध ० ।

तीन वेदनाय (= अनुभव) —मुखा ०, दुःखा ०, अदुःख अनुभवा ० ।

तीन बुद्धता—दुःख दुःखता, सत्कार ०, विपरिणाम ० ।

तीन राशिया—मिथ्यात्व नियत ०, सम्यक्त्व-नियत, अ नियत ० ।

तीन काक्षाय—अतीतकालको लेकर कांक्षा = विचित्रिस्ता काला है, नहीं छुटता, नहीं प्रसन्न होता है । अनागत कालकोलेकर ० । अत्र प्रत्युत्पन्न कालको ० ।

तीन तथागतके अश्लेषीय—आवृत्ति । तथागतका कामित आचरण परिशुद्ध है, तथागतको काय दुःखरहित नहीं है । जिसकी कि तथागत आरक्षा (= गोपन) करे—'मन दुःखता करी इसे जानले' । आवृत्ति । तथागतका वाचिक आचार परिशुद्ध है ० । ० तथागतका मानसिक आचार परिशुद्ध है ० ।

तीन किंचन (= प्रतिवध) —राग ०, द्वेष ०, मोह ० ।

तीन अभिर्या—राग ०, द्वेष ०, मोह ० ।

और भी तीन अभिर्या—आहवनीय ०, गार्हपत्य ०, दक्षिण ० ।

तीन प्रकारसे रूपाका मन्त्र—सनिदर्शन (= मय विज्ञान स्मृतिदर्शन) अ प्रतिघ (= अ-पीडाकर) रूप ० । निदर्शन सप्रतिघ ०, अ निदर्शन अप्रतिघ ० ।

तीन संस्कार—पुण्य अभिसंस्कार, अ पुण्य अभिसंस्कार, आनिज्य (= आनेत्र) अभिसंस्कार ।

तीन पुत्र (= पुत्र)—शैश्व (= अमुक्त)^०, अ-शैश्व (= मुक्त)^०, न-शैश्व-न-अ-शैश्व^० ।
तीन स्वयिर (= वृद्ध)—जाति (= जन्मसे)^०, धर्म^०, यम्यति-स्वयिर ।
तीन पुण्य-क्रियावन्तु—दानमय-पुण्यक्रियावन्तु, शीलमय^०, भावनामय^० ।

तीन दोषारोप (= दोषना)—वन्तु—देवे (दोष) से, मुने (दोष) से, शका क्रिये (दोष) से ।

तीन काम (= भोगोक्ती)—उपपत्ति (= उत्पत्ति, प्राप्ति)—आहुयो ! कुठ प्राणी मौजूद
कामउपपत्तिवाले हैं; यह मौजूद कामोंके वरावर्ती होते हैं, जैसेकि मनुष्य, कुछ देवता,
और कुछ निमित्तात्मिक (= अधमयोनिवाले); यह प्रथम काम-उपपत्ति है । आहुयो !
कुठ प्राणी निर्मितकाम हैं, यह (स्वयं अपनेलिये) निर्माणकर कामोंके वरावर्ती होते
हैं; जैसे कि निर्माण-रति-देव लोग; यह दूसरी काम उपपत्ति है । आहुयो ! कुठ प्राणी
पर-निर्मित-काम हैं, यह दूसरोंके निर्मितकामोंके वरावर्ती होते हैं; जैसेकि पर-निर्मित-
वरावर्ती देवलोग । यह तीसरी काम-उपपत्ति है ।

तीन सुख-उपपत्ति—आहुयो ! कुठ प्राणी सुख उत्पन्न कर सुख-पूर्वक विहस्ते हैं; जैसेकि ब्रह्म-
कायिक देव लोग । यह प्रथम सुख-उपपत्ति है । आहुयो ! कुठ प्राणी सुखसे अभिपण्य
= परिपण्य = परिपूर्ण = परिस्पृष्ट है । यह कभी कभी उदान (= चित्तोल्लामसे निकला
वाक्य) कहते हैं—'अहो सुख !' अहो सुख !!' जैसेकि आभास्वर देव^० । आहुयो !
कुठ प्राणी सुखने^० परिपूर्ण^०, हैं, यह उत्तम (सुखमें) रंगुष्ट हो चित्त-सुखको अनुभव
करते हैं, जैसे सुख-वृत्त देव लोग । यह तीसरी सुख-उपपत्ति है ।

तीन प्रज्ञायें—शैश्व (= अमुक्त-पुत्रपरी)—प्रज्ञा, अ-शैश्व^०, न-शैश्व-न-अ-शैश्व-प्रज्ञा ।

और भी तीन प्रज्ञायें—चिन्ता-मयी प्रज्ञा, श्रुतमयी^०, भावनामयी^० ।

तीन आयुष—श्रुत (= पद)^०, प्रविनेक (= विनेक)^०, प्रज्ञाविनेक^० ।

तीन इन्द्रियाँ—अन्-आज्ञात-आज्ञाम्यामि (= न-ज्ञानको जानूंगा)—इन्द्रिय, आज्ञा^०, आज्ञा-
तापी (= अर्हत्-ज्ञान)^० ।

तीन वस्तु (= नेत्र)—मांसवस्तु, दिव्यवस्तु, प्रज्ञावस्तु ।

तीन शिक्षायें—अभिज्ञा (= शीलविषयक)—शिक्षा, अवि-चित्त (= चित्तविषयक)^०,
अवि-प्रज्ञ (= प्रज्ञाविषयक)^० ।

तीन भावनायें—काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावना ।

तीन अनुत्तरीय (= उत्तम, श्रेष्ठ)—उत्तम (= निषेधना, साक्षात्कार)—अनुत्तरीय, प्रतिपद
(= मार्ग)^०, विमुक्ति (= अर्हत्त्व, निर्वाण) अनुत्तरीय ।

तीन समाधि—स-वितर्क-अविचार-समाधि, अ-वितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अ-वितर्क-अविचार-
समाधि ।

और भी तीन समाधि—शून्यता-समाधि, अ-निमित्त^०, अ-प्रगृहित-समाधि ।

तीन शौचेय (= पवित्रता)—शाय^०, वाक्^०, मन-शौचेय ।

तीन मौनेय (= मौन)—काय^०, वाक्^०, मन-मौनेय ।

तीन कौशल्य—आय^०, अपाय (= विनाश)^०, उपाय-कौशल्य ।

तीन मद—आरोग्य-मद, यौवन-मद, जाति-मद ।

तीन आधिपत्य (स्वामित्व) — आत्माधिपत्य, लोक०, धर्म० ।

तीन कथावस्तु (= कथा विषय) — अतीत कालकोले कथा कहे, 'अतीतकाल ऐसा था' ।

अनागत कालकोले कथा कहे — 'अनागतकाल ऐसा होगा' । अथके प्रत्युत्पन्नकाल कोले कथा कहे — 'इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है' ।

तीन विद्या — पूर्व-निर्वास अनुस्मृतिज्ञान-विद्या (= पूर्वजन्म-स्मरण), प्राणियोंके च्युति (= मृत्यु) -उत्पाद (= जन्म) का ज्ञान०, आस्रयोंके क्षयका ज्ञान० ।

तीन विहार — दिव्य-विहार, मल-विहार, आर्य-विहार ।

तीन प्रातिहार्य (= चयत्कार) - ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशासनी प्रातिहार्य । यह आहुसो ! उन भगवान् ।

"आहुसो ! उन भगवान् ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे चार ?

चार^१ स्मृति प्रस्थान — आहुसो । भिक्षु कायामें० कायानुपनयी विहरता है । वेदनाओंमें० । लोकमें० । धर्ममें० धर्मानुपनयी० ।

चार सम्यक् प्रधान — भिक्षु अनुत्पन्न पापक (= बुरे) = अकुशल धर्मोंकी अनुत्पत्तिके लिये रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निग्रह = प्रधान काता है । (२) उत्पन्न पापक = अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये० । अनुत्पन्न कुशल धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति, अ विनाश, वृद्धि विधुरता, भावनासे पूति करनेके लिये० ।

चार ऋद्धिपाद — आहुसो । भिक्षु (१) छन्द (= रुचिसे उत्पन्न) - समाधि (के) प्रधान संस्कार से युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । (२) चित्त-समाधि प्रधान संस्कारसे० । (३) वीर्य (= प्रवरन) समाधि-प्रधान संस्कार० । (४) विमर्श-समाधि प्रधान संस्कार० ।

चार ध्यान — आहुसो । भिक्षु (१) प्रथमध्यानको प्राप्तहो विहरता है । (२) द्वितीय ध्यान० । (३) तृतीय ध्यान० । (४) चतुर्थ-ध्यान० ।

चार समाधि भावना — (१) आहुसो ! (ऐसी) समाधि भावना है, जो भावित होनेपर वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है । (२) आहुसो ! (ऐसी) समाधि भावना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार) के लाभके लिये होती है । (३) आहुसो ! स्मृति, सम्प्रजन्यक लिये होती है । (४) आस्रयोंके क्षयके लिये होती है । आहुसो ! कौनसी समाधि भावना है, जो भावित होनेपर, बहुली-कृत (= वृद्धि प्राप्त) होनेपर इसी जन्ममें सुख विहारके लिये होती है ? आहुसो ! भिक्षु प्रथम ध्यान०, द्वितीय ध्यान०, तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! यह समाधि भावना भावित होनेपर० । आहुसो ! कौनसी जो भावित होनेपर० ज्ञान दर्शनके लाभके लिये होती है ? आहुसो ! भिक्षु आलोक (= प्रकाश) - सज्ञा (= ज्ञान) मनमें करता है, दिन-सज्ञाका अधिष्ठान (= हृद विचार) करता है — 'जैसे दिन ऐसी

रात, जैसी रात वैसा दिन । इस प्रकार गुले, बन्धन-रहित, मनमें प्रभा-सहित चित्तकी भावना करता है । आहुसो ! यह समाधि-भावना भावित होनेपर० । आहुम ! कौनसी ० जो स्मृति, संप्रजन्यके लिये होती है ? आहुमो ! भिनुको विदित (= ज्ञानमें आई) वेदना (= अनुभव) उत्पन्न होती है, विदित (ही) उद्हरती है, विदित (ही) अस्तको प्राप्त होती है । विदित संज्ञा उत्पन्न होती है, उद्हरती०, अस्त होती है । विदिन वितर्क उत्पन्न०, उद्हरने०, अस्त होते हैं । आहुमो ! यह समाधि-भावना० स्मृति-संप्रजन्यके लिये होती है । आहुमो ! कौनसी है ० जो आश्रय-सयके लिये होती है ? आहुसो ! भिनु पांच उपादान रूपाधोंमें उदय (= उत्पत्ति) -उषय (= विनाश) -अनुपस्थी (= देखनेवाला) हो विहरता है— 'देमा रूप है, ऐमा रूपरु' समुदय (= उत्पत्ति), ऐमा रूपरा अस्तगमन (= अस्त होना) ; ऐसी वेदना है०, ऐसी संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० । यह आहुसो ।

चार अप्रामाण्य (= अमौम) —यहाँ आहुमो ! भिनु (१) मैत्री-युक्त चित्तसे०^१ विहरता है० । (२) कदगा-युक्त० । (३) सुदिना-युक्त० । (४) उपेक्षा-युक्त० ।

चार आकष्य (= रूप-रहित-ता) —आहुमो ! (१) रूप-मंज्ञाओंके सर्वथा अतिक्रमणसे, प्रतिष (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अम्ल होनेसे, नानात्व (= नानापन) -संज्ञाके मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-ज्ञानस्थ (= आकाशकी अनन्तता) -आयतन (= स्थान) को प्राप्त हो विहार करता है । आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे 'विज्ञान अनन्त है' इस, विज्ञान-आयतन-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, 'कुठ नहीं (= नतिष किंचि)' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । आकिंचन्यायतनसे सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नेवमंज्ञा (= न होश हो है) -न-अमंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है ।

चार अपाध्रयग (= अवलंजन) —आहुमो ! भिनु (१) संख्यान (= ज्ञान) कर किसीको सेवन करता है । (२) संख्यानकर किसी (= एक) को स्वोक्तर करता है । (३) संख्यानकर किसीको परिवर्तन (= अवोक्तर) करता है । (४) संख्यानकर किसीको हृता है (= विनोदेति) ।

चार आर्य-वंश —आहुमो ! भिनु (१) जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है । जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्ट होनेका प्रशयक होता है । चीवरसे लिये अनुचित मन्त्रेण नहीं करता । चीवरको न पाकर दुःखिन नहीं होता, चीवरको पाकर अडोमी, अलिप्त (= अमूर्तित) अनासक्त, दुष्परिग्राम-दर्शी = निमग्न प्रज्ञावाला हो, परिभोग (= उपभोग) करता है । (अपने) उस जिय लिय चीवरके सन्तोषसे, अपनेको बड़ा नहीं मानता, दूसरेको नीच नहीं समझता । जो कि वह दूध, निराकृत्य, संप्रज्ञान (= ज्ञान नेवाला) प्रतिस्मृत (= याद रखनेवाला), होता है । यह कहा जाता है, आहुसो !

भिन्नु पुराने अपण्य (=सर्गोत्तम) आर्य-वंशमें स्थित है । (२) और फिर आबुसो ! भिन्नु जैसे तेसे पिंडपात (=भिक्षा) से सन्तुष्ट होता है० । (३) जैसे तेसे शयनासन (=निशाम) से० । (४) और फिर आबुसो ! प्रहाण (=त्याग) में रमण करनेवाला, प्रहाण-रत होता है । सायनासम = भावनारत होता है । उस प्रहणा-रामतासे प्रहाण तितसे, भावना रामतासे, भावना रतितसे न अपनेको बड़ा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है० ।

चार प्रधान (अभ्यास, योग) — संवा (=मयम) - प्रधान, प्रहाण०, भावना०, अनुक्षण-प्रधान । आबुसो ! सवर-प्रधान कौन है ? आबुसो ! भिन्नु च्छु (=सांख्य) से रूप देख निमित्त (=रंग आकार आदि) - पाहो नहीं होता, अनुज्यजन-पाहो नहीं होता । जिसमें कि च्छु-इन्द्रिय-अधिहरणको अ-संयुत (अ-रक्षित) रख बिहारे समय अभिध्या (=लोभ), दोर्मनच्य पापक, अ-कुशल-धर्म उसे मलिन न करे, इसके लिये संज (सयम, रक्षा) के लिये चय करता है । च्छु इन्द्रियकी रक्षा करता है । च्छु इन्द्रियमें संयम शील होता है । श्रोत्रसे शब्द सुनता० । घ्राणसे गंध सूँघता० । जिह्वासे रस चखता० । काय (=रजक) से स्पर्श छूता० । मनसे धर्मको जानता० । यह कहा जाता है, आबुसो ! संज-प्रधान । क्या है, आबुसो ! प्रहाण-प्रधान ? आबुसो ! भिन्नु उपपन्न काम-वितर्कको नहीं पसन्द करता, अस्वीकार (=प्रहाण) कला दे, हटाता है, अगत करता है, नाशको पहुँचाता है । उत्पन्न व्यापाद (=दोह)-वितर्कको० । उपपन्न विहिंसा-वितर्कको० । तब तब उत्पन्न हुये, पापक अकुशल धर्मोंको० । आबुसो ! यह प्रहाण-प्रधान कहा जाता है । क्या है आबुसो ! भावना-प्रधान ? आबुसो ! भिन्नु विषेक-निधित्त (=आश्रित), विराग निधित्त निरोध-निरिधित्त ध्ववमग (=त्याग)-परिणामराले स्मृति संशोधनकी भावना करता है । धर्मविषय-संशोधनकी भावना करता है । ०वीर्य-संशोधन० । ०प्रीति सं० । ०प्रशस्ति-संशोधन० । ०समाधि संशोधन० । ०उपेक्षा संशोधन० । यह कहा जाता है, आबुसो ! भावना-प्रधान । क्या है, आबुसो ! अनुरक्षण-प्रधान ? आबुसो ! भिन्नु उत्पन्न हुये अस्थिर संज्ञा, पुलक-संज्ञा, विनीलरू-संज्ञा, रिच्छिद्रकसंज्ञा, उद्धूमातक संज्ञा (रूपा) उच्चम (=भद्रक) समाधि निमित्तोंकी रक्षा करता है । यह आबुसो ! अनुरक्षण-प्रधान है ।

चार ज्ञान — धर्म-विषय-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति-ज्ञान ।

और भी चार ज्ञान — दुःख ज्ञान, दुःख स्मृदय-ज्ञान, दुःख निरोध-ज्ञान, दुःख निरोध मामिनी प्रतिपद् का ज्ञान ।

चार स्रोत-आपत्तिके अंग — सत्त्वस्व संज्ञन, सद्धर्म धरम, योनिष्ठ मनसिकार (=कारण-पूर्वक विचार) । धमालु र्म-प्रतिपत्ति ।

चार स्रोत-आपदके अंग — आबुसो ! आर्य-धावक (१) सुद्धमे अत्यंत प्रसाद

(= धृष्ट) से प्रसन्न होता है—वह भगवान् अर्हन् १० । (२) धर्ममें अत्यंत प्रसादसे प्रसन्न होता है० । (३) सधर्म० । (४) अ-उद-अद्विष्ट, अ-अयल = अ-कलमय, योग्य = विन-प्रदमित अपराध (= निर्दिष्ट), समाधि-गामी आर्य कमनीय (= कात) श्रीलोकसे युक्त होता है ।

चार आत्मव्य (= भिषुपनरे) पञ्च—श्रोतआपत्ति पञ्च, मृत्नागामि पञ्च, अनागामि-फल, अर्हत्त्व पञ्च ।

चार धातु (= महाभूत)—स्थिति धातु आप धातु, तेज धातु, वायु धातु ।

चार आहार—(१) औदारिक (= स्थूल) या सूक्ष्म कल्याणार आहार । (२) स्थी ० । (३) मन सचेतना । (४) विमान ।

चार विज्ञान (= चेतन, जीव)-स्थितिधा—(१) आहुषो ! रूप प्राप्त कर द्यते, रूपमें रमण करते, रूपमें प्रतिष्ठित हो, विज्ञान स्थित होता है, च-नी (= नृप्या) क सेवनसे बुद्धि = विशुद्धताको प्राप्त होता है । (२) वेदना प्राप्तकर० । (३) सजा प्राप्तकर० । (४) सम्कार प्राप्तकर० ।

चार अगति गमन—छन्द (= ह्रैर) गति जाता है, द्वेप गति०, मोह गति०, भय-गति० ।

चार नृप्या-उत्पाद (= उत्पत्ति)—(१) आहुषो । भिषुषो चीजके लिये नृप्या उत्पन्न होती है । (२) पिण्डपातके लिये० । (३) दायनामन (= निवास)० । (४) असुरक पन्थ-अचम (= भवाभय)के लिये० ।

चार प्रतिपद् (= मार्ग)—(१) दु खनाली प्रतिपद् और देरमें जान । (२) दु खवाली प्रतिपद् और क्षिप्र (= जल्दी) जान । (३) सुखवाली (= मरण) प्रतिपद् और देरसे जान । (४) सुखवाली प्रतिपद् और जल्दी जान ।

और भी चार प्रतिपद्—अ-क्षमा प्रतिपद् । क्षमाप्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् । दामकी प्रतिपद् ।

चार धर्मपद्—अन्-अभिध्या-धर्मपद् । अ व्यापार० । मन्थक-स्मृति० । सम्पद् समाधि० ।

चार धर्म-समाधान—(१) आहुषो । वेदा धर्म-समाधान (= स्वीकार), जा वर्तमानमें भी दु ख मय, भविष्यमें भी दु ख विषयक १ (२)० वर्तमानमें दु खमय, भविष्यमें सुख विषयक । (३)० वर्तमानमें सुख मय, भविष्यमें दु ख विषयक । (४)० वर्तमानमें सुख-मय, और भविष्यमें सुख विषयक ।

चार धर्म-स्वन्ध—दीर्घ स्वन्ध (= आधार समूह) समाधि स्वन्ध । प्रणा स्वन्ध । त्रिमुक्ति-स्वन्ध ।

चार वल्—वीर्य वल् । स्मृतिवल् । समाधि-वल् । प्रज्ञावल् ।

चार अधिष्ठान (= सङ्कल्प)—प्रणा० । मत्य० । त्याग० । उपनाम० ।

चार प्रश्न व्याकरण (= सहायता जवाब)—एकाना (= है) यानहीं एकमें) व्याकरण करने

सायक प्रश्न । प्रतिपृच्छा (=सवालके रूपमें) व्याकरणोप प्रश्न । विमन्य (=एक अंश हां भी, दूसरा अंश नहीं भी करके) व्याकरणोप-प्रश्न । स्थापनीय (=न उत्तर देने लायक) प्रश्न ।

चार कर्म—आवुसो ! कृष्ण (=काल, वृत्त) कर्म और कृष्ण विपाक (=बुरे परिणाम वाला) । (१) ० शुद्धकर्म शुद्ध-विपाक । (२) शुद्ध-कृष्ण कर्म, शुद्ध-कृष्ण-विपाक । (४) ० अकृष्ण-अ-शुद्धकर्म, अकृष्ण-अशुद्ध-विपाक ।

चार साक्षात्कणीय धर्म—(१) पूर्व-निवृत्त (=पूर्व-जन्त), स्थितिमे साक्षात्कणीय । (२) प्राणियोंवा जन्म-मरण (=च्युति-उत्पाद), चतुस्रे साक्षात्कणीय । (३) आठ विमोक्ष, कायसे० । (४) आत्मबोका क्षय, प्रज्ञासे० ।

चार भोच (=थाह)—काम-भोच । भय (=जन्म)० । दृष्टि (=मत्तवाद) ० । अविद्या० ।

चार योग (=मिलना)—काम-योग । भव० । दृष्टि० । अविद्या० ।

चार विसंयोग (=विभोग)—काम-योग-विसंयोग । भययोग० । दृष्टियोग० । अविद्यायोग० ।

चारगन्ध—जमिष्वा (=लौकिक) रूप-भंघ । व्यापाद (=द्रोह) कायभंघ ।

शील-मत्त-परामर्श० । 'बह्वी सच दे' पक्षपात० ।

चार उपादान—काम-उपादान । दृष्टि० । शील-मत्त-परामर्श० । आत्म-वाद० ।

चार योनि—अंशजयोनि । जरायुज योनि । संस्वेदज० । औपपातित (=अयोनिज)० ।

चार गर्भ-नवक्रान्ति (=गर्भधातन)—(१) आवुसो ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान (=होश) बिना माताकी कोखमें जाता है, ज्ञान-बिना मातृ-कुक्षिमें उदरता है, ज्ञानबिना मातृ कुक्षिसे निकलता है; यह पहिली गर्भोदक्रान्ति है । (२) और फिर आवुसो ! कोई कोई ज्ञान-सहित ज्ञान-कुक्षिमें जाता है, ज्ञान-बिना उदरता है, ज्ञान-बिना निकलता है० । (३) ० ज्ञान-सहित जाता है, ज्ञान-सहित उदरता है, ज्ञान-बिना निकलता है० । (४) ० ज्ञान-सहित जाता है, ज्ञान-सहित उदरता है, ज्ञान-सहित निकलता है० ।

चार आत्म-भाव-प्रतिलोभ (=शरीर-धारण)—(१) आवुसो ! (वह) आत्म-भाव-प्रतिलोभ, जिस आत्म-भाव-प्रतिकल्पमें आत्म-संवेतना (अपनेको जानना)ही पाता (=व्यक्ति), है पर-संवेतना नहीं पाता (२) ० पर हो संवेतनाको पाता है, आत्म-संवेतनाको नहीं । (३) ० आत्म संवेतनाही०, पर-संवेतनाही० । (४) ० न आत्म-संवेतना०, न पर-संवेतना० ।

चार दक्षिणा-विशुद्धि (=दायशुद्धि)—(१) आवुसो ! दक्षिणा (=दान) दायकसे शुद्ध किन्तु प्रतिग्राहकसे नहीं (२) ० प्रतिग्राहकसे शुद्ध०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ० न दायकसे०, न प्रतिग्राहकसे० । (४) ० दायकसे भी०, प्रतिग्राहकसे भी० ।

चार संप्रद-वस्तु—दाय, वैवाचक्य (=सेवा), अर्थ-वर्ण, समानार्थता ।

चार अनार्य-व्यवहार—मृपावाद (= झूठ), पिशुन-वचन (= चुगली), संप्रलाप (= बकवाद), परप-वचन ।

चार आर्य-व्यवहार—मृपा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संप्रलाप-विरतता, परप-वचन-विरतता ।

चार अनार्य-व्यवहार—अदृष्टमें दृष्ट वादी बनना, अ-श्रुतमें श्रुत वादिता, अ-स्मृतमें स्मृतवादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

और भी चार अनार्य-व्यवहार—दृष्टमें अदृष्ट-वादिता, श्रुतमें अश्रुत-वादिता । 'स्मृतमें अस्मृत-वादिता, विज्ञातमें अ विज्ञात वादिता ।

और भी चार आर्य-व्यवहार—दृष्टमें दृष्टवादिता, श्रुतमें श्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत वादिता, विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

चार पुत्रल (= पुत्रप) —(१) आबुसो ! कोई कोई पुत्रल आत्म-तप, अपनेको संताप देनेमें लगा होता है । (२) कोई कोई पुत्रल परन्तप, पर (= दूसरे)को संताप देनेमें लगा होता है । (३) ० आत्म-तप ० भी ० होता है, परन्तप, भी ० । (४) ० न आत्म-तप ०, न परन्तप ० ; यह अनारभंतप शपरंतप हो इसी जन्ममें शोकरहित, सुखित, शीतल-भूत, सुखानुभवो ब्रह्मभूत आत्माके साथ बिहार करता है ।

और भी चार पुत्रल—(१) आबुसो ! कोई कोई पुत्रल आत्म-हितमें लगा होता है, परहितमें नहीं । (२) ० परहितमें लगा होता है, आत्महितमें नहीं । (३) ० न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें । (४) ० आत्महितमें भी लगा होता है, पर-हितमें भी ० ।

और भी चार पुत्रल—(१) तम तम-परायण । (२) तम ज्योति-परायण । (३) ज्योति तम-परायण (४) ज्योति ज्योति-परायण ।

और भी चार पुत्रल—(१) धमण अवल । (२) धमण पघ (= शक्त कमल) । (३) धमण-पुंढरीक (= श्वेतकमल) । (४) धमणोंमें धमण-मुकुमार ।

यह आबुसो ! उन भगवान् ० ।

“ आबुसो ! उन भगवान् ० ने पांच धर्म यथार्थ कहे हैं ० । कौनसे पांच ?—

पांच स्कंध—रूप ०, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-स्कन्ध ।

पांच उपादान स्कन्ध—रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-उपादान स्कंध ।

पांच काम गुण—(१) चक्षुसे विज्ञेय दृष्ट=कान्त=मनाप, प्रिय-रूप, काम-सहित=रंजनोय (= चित्तको रंजन करनेवाले) रूप । (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय ० गन्ध । (४) जिह्वा-विज्ञेय ० रस । (५) काम-विज्ञेय ० स्पर्श ।

पांच गति—निरय (= नर्क), तिर्यक् (= पशु पक्षी आदि) योनि, प्रेत्य-विषय (= भूत प्रेत आदि) । मनुष्य । देव ।

पांच भातसर्थ (= हसद) = आवासभातसर्थ, कुल ०, लाम ०, वण ०, धर्म ० ।

पांच मोचरण—पामच्छन्द (= काम राग) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-मृद ० । औदत्य-कौ-
ष्ट्य ०, विचिकित्सा ० । -

पांच अवर भागीय संयोजन—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील वत पामर्श, कामच्छन्द,
व्यापाद ।

पांच ऊर्ध्व-भागीय संयोजन—रूप-राग, अरूप-राग, मान, औदत्य, अविद्या ।

पांच शिक्षापद—प्राणातिपात (= प्राण-वध) विरति, अदत्तादान विरति, काम-मिध्यापात-
विरति, मृदावाद विरति, सुता-मेरव-मद्य-प्रमादस्थान-विरति ।

पांच अभव्य (= अयोग्य) स्थान—(१) आवुसो ! क्षीणात्त्व (= अहंत्व) भिक्षु जानकर
प्राण हिंसा करनेके अयोग्य है । (२) अदत्तादान (= चोरी) = स्तेय करनेके
अयोग्य है । (३) ० मैथुन धर्म सेवन करनेके अयोग्य है । (४) ० जानकर मृदा
वाद (= झूठ बोलने) के ० । (५) ० सन्निधि-कारक हो (= जमाकर) कामोंको
भोगकरनेके ० । जेते कि पहिले गृहस्थ होते वक्त था ।

पांच व्यसन—ज्ञातिव्यसन, भोग ०, रोम ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी ज्ञातिव्यसनके
कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोमव्यसनके कारण, काया छोड़ मरनेके बाद
अपाय दुर्गति विनिपात, निरय (= नर्क) को प्राप्त होते है । आवुसो ! शील-
व्यसनके कारण या दृष्टिव्यसनके कारण प्राणी ० ।

पांच सम्पद (= योग)—ज्ञाति-सम्पद, भोग ०, आरोग्य ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी
ज्ञाति सम्पदके कारण ०, भोग सम्पद ०, आरोग्य-सम्पदके कारण काया छोड़ मरनेके बाद
सुगति "स्वर्गलोकमें नहीं उत्पन्न होते । आवुसो ! शीलसंपदके कारण या दृष्टिसंपदके
कारण प्राणी ० ।

पांच आदिपद (= दुष्परिणाम) हैं, दुःशील (पुरय) को शील-विपत्ति (= आचार-दोष) के
कारण —(१) आवुसो ! शील-विपत्ति = दुःशील (= दुराचारी) प्रमादसे बड़ी भोग
हानिको प्राप्त होता है, शील-विपत्ति दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है । (२)
और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति, = दुःशीलके लिये घुरे निन्दा-वाक्य उत्पन्न होते हैं,
यह दूसरा दुष्परिणाम है । (३) और फिर आवुसो ! शील विपत्ति = दुःशील, चां-
क्षत्रिय परिपद, चाहे ब्राह्मण परिपद, चाहे वृद्धपति परिपद, चाहे श्रमण-परिपद, चाहे
जिम परिपद (= समा) में जाता है, अ विज्ञान होकर, मूक होकर, जाता है ।
यह सोमरा ० । (४) और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति = दुःशील, संमूढ (= मोहप्राप्त)
होकर फाल करता है, यह चौथा ० । (५) और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति काया
छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (= नर्क) में उत्पन्न होता है,
यह पांचवां ० ।

पांच गुण (= आश्रय) हैं, शीलव्यापदके शील-सम्पदासे—[१] आवुसो ! शील-सम्पन्न शीलवान्

अप्रमादके कारण, बड़ी भोग-राशिकी प्राप्त होता है; शीलवान्की शील-संपदासे यह प्रथम गुण है । [२] ० सुन्दर कीर्ति शब्द उत्पन्न होते हैं० । [३] ० जित जित परिपक्वमें जाता है, विस्तार होकर, अमूर्त होकर, जाता है० । [४] ० अमूर्त हो काल करता है० । [५] ० काया छोट करनेके बाद मुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है० ।

पांच धर्मोंको अपनेमें स्थापितकर आहुमो ! ... आरोपी [= दूसरेपर दोषारोप करने वाले] भिक्षुको दूसरे पर आरोप करना चाहिये—[१] कालसे कहूंगा, अकालसे नहीं । [२] भूत [= यथार्थ]से कहूंगा, अभूतसे नहीं । (३) मधुरसे कहूंगा, कटुसे नहीं । [४] अर्थ-सहित [= स-प्रयोजन]से कहूंगा, अनर्थ-सहितसे नहीं । [५] मैत्री-भावसे कहूंगा, द्वेष-वृत्तिसे नहीं । **।

पांच प्रधानीयां [= प्रधानके] अंग—[१] यहां आहुमो ! भिक्षु श्रद्धालु होता है, सहायककी बांधि (= परमज्ञान) पर श्रद्धा रखता है—ऐसे वह भगवान् अर्हन्, सम्यक् संबुद्ध० । आवाधा (= राग)-रहित (रोग-) आतंक-रहित होता है । न बहुत शीतल, न बहुत उष्ण, सम-विपाकवाली, प्रधान (= योगाभ्यास)के योग्य वहणी (= पावनशक्ति)से युक्त होता है । (३) शास्त्रके पास, या विज्ञके पास, या स-ब्रह्मचारियोंके पास अपनेको पयामृत (= जैमा है वैमा) प्रकट कर, अशङ्क = अ-मायावी होता है । (४) अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये, आरब्ध बाँध (यत्न-शील) हो विहरता है; कुशल धर्मोंमें स्थाम-वान् = टढ पराक्रम = धुरा (कंधेसे) न फँकनेवाला (होता है) । (५) निर्बंधिक (= अन्तस्तल तक पहुँचने वाली), सम्यक् दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली, उदय-अस्त-गामिनी, आर्य प्रज्ञासे संयुक्त, प्रज्ञावान् होता है ।

छः संचेतना-काय—रूप-मंचेतना, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श०, धर्म० ।

उत्पन्ना-काय—रूप-उत्पन्ना, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श०, धर्म-उत्पन्ना ।

छः अ-गौरव—(१) यहाँ आहुमो ! भिक्षु शास्त्रां अ-गौरव (= सत्कार-रहित), अ-प्रतिश्रव (= आश्रय-रहित) हो विहरता है । (२) धर्ममें अगौरव० । (३) संगमें अगौरव० । (४) शिक्षां अगौरव० । (५) अप्रमादमें अ-गौरव० । (६) स्वागत (= प्रति-मंस्तार)में अ-गौरव० ।

पांच शुद्धावास (= देवलोक विशेष)—अविम. अतर्क्य (= अतप्य), सुदम्य (= मुदरं), मुदस्सी (= मुदशी), अकनिष्ठ ।

पांच अनागामी—अन्तरापत्तिर्वाणी, उपहत्य-परिनिर्वाणी, अयंस्कार०, स-मंस्कार०, ऊर्ध्व-स्रोत-अरुनिष्ठ-गामी ।

पांच चेतोविल (= चित्तके कोठे)—(१) आहुमो ! भिक्षु शास्त्रा (= धर्माचार्य)में कांक्षा = विचिकित्सा (संदेह) करता है, (= संदेह)-मुक्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता ।

उसका चित्त उद्योगके लिये, अनुयोगके लिये, सातत्य (= निरन्तर लगन) के लिये प्रधानके लिये नहीं झुकता; जो यह इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चेतो-विल (चित्त-कील) है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षु धर्ममें कांक्षा = विचित्रता करता है० । (३) संघमें कांक्षा = विचित्रता करता है० । (४) सन्नद्धचारियोंमें दुष्ट-चित्त, असन्तुष्ट-मन, कील समान, कुपित होता है, जो वह आबुसो ! भिक्षु सन्नद्धचारियोंमें कुपित होता है, (इसलिये) उसका चित्त प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पांचवां चेतो विल है ।

पांच चित्त-विनिग्रन्ध—(१) आबुसो ! भिक्षु कामो (= कामवासनाओं) में अवीत-राग अ-वीत-द्वन्द्व अविगत-प्रेम अविगत-विषासा, अविगत-परिदाह अविगत-तृष्णा (= तृष्णा-रहित नहीं) होता ; उसका चित्त प्रधानके लिये नहीं झुकता । जो इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त-विनिग्रन्ध है । (२) और आबुसो ! कायामें अविगत-तृष्णा होता ० । (३) रूपमें अ-वीत-राग० होता है० । (४) और फिर आबुसो ! भिक्षु यथेष्ट पेटभर खाकर, शयना-मुख, स्पर्श-मुख, मृद (= आलस्य) सुख केते बिहरता है० । (५) और फिर आबुसो ! भिक्षु किसी एक देव-मित्राय (= देव-लोक) की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है—‘इस बौद्ध, व्रत, तप, ब्रह्मचर्यसे मैं (भगुरु) देव होऊँगा’ । जो आबुसो ! वह भिक्षु किसी एक देव-मित्रायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है० ; उसका चित्त प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पांचवां चित्त-विनिग्रन्ध है ।

पांच इन्द्रिय—क्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, कथा (= त्वक्)० ।

और भी पांच इन्द्रिय—सुप्त इन्द्रिय, दुःख०, सौमनस्य०, शौर्मनस्य०, उपेक्षा० ।

और भी पांच इन्द्रिय—श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा० ।

पांच नि सरणीय-धातु—(१) आबुसो ! भिक्षुको काममें मन करते, काममें चित्त नहीं दौड़ता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । किन्तु, नैष्काम्यको मनमें करते चित्त दौड़ता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है । उसका यह चित्त सुगत, सुभावित, सु उत्थित, सु विमुक्त, कामोसे विमुक्त होता है ; और कामोंके कारण जो आसव, विधात, परिदाह (= जलन) उत्पन्न होते हैं, उनसे वह मुक्त है, उस पेटनाको वह नहीं छेड़ता ; यह कामोका नि सरण कहा गया है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षुको व्यापाद (= द्रोह) मनमें करते ध्यापादमें चित्त नहीं दौड़ता० ; किन्तु अव्यापाद (= अद्रोह)को मनमें करते०, यह व्यापादका निस्सरण कहा गया है । (३) भिक्षुको विहिंसा (= हिंसा) मनमें करते०, किन्तु, अ-विहिंसाको मनमें करते० ; यह विहिंसा-निस्सरण कहा गया है । (४) रूपोंको मनमें करते०, किन्तु, अ-रूपको मनमें करते० ; यह रूपोंका निस्सरण कहा गया है । (५) और फिर आबुसो ! भिक्षुको सत्काय मनमें करते०, किन्तु, सत्काय-निरोधको मनमें करते० ; यह सत्कायका निस्सरण कहा गया है ।

पांच विमुक्ति-आयतन—(१) आहुतो ! भिक्षुको शास्ता (=गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (=गुरु-स्थानीय) स-मल्लकारी धर्म उपदेश करता है ; जैसे जैसे आहुतो ! भिक्षुको शास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-प्रज्ञकारी धर्म उपदेश करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममें, अर्थ समझता है, धर्म समझता है ; अर्थ-संवेदी (=मनस्य समझनेवाला), धर्म-प्रतिसंवेदी हो, उसको प्रमोद (=प्रमोद्य) होता है ; प्रमुदित (पुरुष) को प्रीति पैदा होती है ; प्रीति-मान्को काया प्रध्वज (=स्थिर) होती है ; प्रध्वज-काय (पुरुष) सुखको अनुभव करता है ; सुखोका चित्त एकाग्र होता है ; यह प्रथम विमुक्त्यायतन है । (२) और फिर आहुतो ! भिक्षुको न शाम्सा धर्म उपदेश करता है, न दूसरा कोई गुरु-स्थानीय सप्रज्ञकारी ; बल्कि यथा-श्रुत (=सुनेके अनुसार), यथा-पर्याप्त (=धर्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे जैसे) दूसरोंको धर्म-उपदेश करता है० । (३)० बल्कि यथाश्रुत, यथा-पर्याप्त धर्मको विस्तारसे स्वाध्याय करता है० । (४)० बल्कि यथाश्रुत यथा-पर्याप्त धर्मको चित्तसे अनु-वितर्क करता है, अनुविचार काता है, मनसे सोचता है० । (५)० बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, सुगृहीत=मुमनसीकृत=स-प्रधारित (=अच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञासे सु-प्रतिबिम्ब (=तहतक जाना) होता है ; जैसे जैसे आहुतो ! भिक्षुको कोई एक समाधि-निमित्त० ।

पांच विमुक्ति-परिपाचनीयसंज्ञा—अनित्य-संज्ञा, अनित्यमें दुःख-पंहा, दुःखमें अवात्म-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा ।

यह आहुतो ! उन भगवान्०ने० ।

“ आहुतो ! उन भगवान्०ने छःधर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे छः ?

छःअव्यात्म(=शरीर में)-आयतन—चक्षु आयतन, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन-आयतन ।

छःबाह्य-आयतन—रूप-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्शव्य(=स्पर्श)०, धर्म-आयतन ।

छःविज्ञान-काय (=समुदाय)—चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनो-विज्ञान ।

छःस्पर्श-काय—चक्षु-संस्पर्श, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनःसंस्पर्श ।

छःवेदना-काय—चक्षु-संस्पर्शज वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शज०, घ्राणसंस्पर्शज०, जिह्वा-संस्पर्शज०, काय-संस्पर्शज, मनःसंस्पर्शज-वेदना ।

छःसंज्ञा-काय—रूप-संज्ञा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्शव्य० धर्म०, ।

छःगौरव—(१) = शास्तामें सगौरव, स-प्रतिध्वज, हो विहरता है ; (२) धर्ममें ०, (३) संप में ०, (४) शिक्षामें ०, (५) उपमादमें ०, (६) प्रतिमंस्त्वारमें ० ।

छःसौमनस्य-उप-विचार—(१) चक्षुषे रूप देखकर सौमनस्य(=प्रयत्नता)-स्थानीय रूपोका उपविचार (=विचार) काता है । (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । (३) घ्राणसे गन्ध

संघर्ष ० । (४) जिह्वासे रस चखकर ० । (५) कायासे स्प्रष्टव्य छू कर ० । (६) मन से धर्म जानकर ० ।

छ. दौर्मनस्य उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर दौर्मनस्य (=अप्रसन्नता) स्थानीय रूपो का उपविचार करता है । (२) धोत्रसे द्रव्य ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वा से रस ० । (५) कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छ. उपेक्षा-उपविचार—(१) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोका उपविचार करता है । (२) धोत्रसे द्रव्य ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वासे रस ० । (५) काया से स्प्रष्टव्या ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छ. साराणीय धर्म—(१) यहाँ आबुसो ! भिक्षुको समस्तचारियोंमें गुप्त वा प्रकट मैत्रीभाव युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है; यह भी धर्म साराणीय=प्रियकण=गुरुकरण है; संप्रद, अ-विवाद, एकताकेलिये है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षुको = मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है ० । (३) = मैत्रीभाव-युक्त मानस-कर्म ० । (४) भिक्षुये जो धार्मिक धर्म लब्ध लाभ हैं—अन्ततः पात्रमें सुपडने मात्रमी । उस प्रकारके लाभोको चाँदकर भोगनेवाला होता है; शीलवान् स ब्रह्मचारियो सहित भोगनेवाला होता है, यह भी ० । (५) ० जो अखंड=अ-छिद्र, अ-दाबल=अ-कलमप, उचित (=भुजिस्स), विज्ञ-प्रशंसित, अ-पराभूट (=अनिदित), समाधि-गामी शील हैं; वेते शीलमें स ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट शील धामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० । (६) ० जो यह आर्य नैर्वाणिक दृष्टि है, (जो कि) वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, वैसी दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि धामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० ।

छ. विवाद-मूल—(१) यहाँ आबुसो ! भिक्षु मोषी, उपमाही (=पाखंडी) होता है, जो वह आबुसो ! भिक्षु मोषी उपमाही होता है, वह शास्तामें भी अगौरव=अप्रतिभय हो विहरता है, धर्ममें भी, संघमें भी, शिक्षा (=भिक्षु-नियम)को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है । आबुसो ! जो वह भिक्षु शास्तामें भी अगौरव होता है, वह संघमें विवाद उत्पन्न करता है, जो विवाद कि बहुत लोगिके अहितके लिये=बहुजन-असुखके लिये, देव-मनुष्यके अनर्थ, अहित, दुःखके लिये होता है । आबुसो ! यदि तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देखना, (तो) यहाँ आबुसो ! तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके नाशके लिये प्रयत्न करना । यदि आबुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर न देखना, तो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना । इसप्रकार इस दुष्ट (=पापक) विवाद-मूलका प्रहाण होता है, इसप्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलको भविष्यमें उत्पत्ति नहीं होती । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षु मर्षी पलासी (=पवांसी), होता है (३) ईर्ष्यालु,

मत्स्ये होता है० । [४] शत्रु, मायावी होता है० । [५] पापेच्छु, मिथ्यादृष्टि होता है० । [६] संदृष्टि-परामर्शी, अधान-ग्राही, दू प्रति-निस्सर्गी होता है० ।

छः धातु—पृथिवी-धातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विज्ञान० ।

छः निस्सरणीय-धातु—(१) आवसो ! मिथु ऐसा यो—‘मैंने मैत्री चित्त विमुक्तिको, मावित, बहुल्लोहन (=बड़ाई), यानोद्धत, वस्तु-वृत्त, अनुष्ठित, परित्तित, सु-समारब्ध किया; किन्तु व्यापाद (=द्रोह) मेरे चित्तको पकड़कर टट्टरा हुआ है’ उसको ऐसा कहना। चाहिये—आयुमान् ऐसा मत कहें, भगवान्की निन्दा (=अभ्याख्यान) मत करें, भगवान्का अभ्याख्यान करना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कहते । आवसो ! यह सुमतिन नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि मैत्री चित्त विमुक्ति० सुप-

“आयुसो ! उम भगवान्ने (यह) सात धर्म ययार्थ कोहैं ० ।

सात आर्य धन—धद्रा धन, शील०, ही(=लजा)०, अपत्रपा(=भय)०, धुत०, त्याग०, प्रज्ञा० ।

सात बोध्यग—स्मृति-संबोध्यग, धर्म विचय०, धीर्य०, प्रीति ०, प्रधन्धि०, समाधि०, उपेक्षा ० ।

सात समाधि परिष्कार—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सङ्कल्प, सम्यक् चार्क, सम्यक्-कर्मागत, सम्यक् भाजीव, सम्यक् ज्ञायाम, सम्यक् स्मृति ।

सात अ सद्धर्म—भिक्षु अ भद्र होता है, अ हीक (=निल्लज) ०, अन् अपत्रपी (=अपत्रपा रहित)०, अल्लधुत ०, कुसीत (=भालसी)०, भूड स्मृति०, दुष्प्रज्ञ० ।

सात सद्धर्म—अश्वात्त होता है हीमान् ०, अपत्रपी ०, बहुधुत ० । आरब्ध-धीय (=निता लसी), उपस्थित स्मृति ०, प्रज्ञावान् ० ।

सात सत्पुरुष धर्म— धर्मज्ञ०, अर्थज्ञ०, आत्मज्ञ०, मात्रज्ञ०, कालज्ञ०, परिपक्व०, पुत्रल० ।

सात 'निर्विश-वस्तु—(१) आयुसो । भिक्षु शिक्षा (=भिक्षु नियम) ग्रहण करनेमें तीव्र उन्म (=बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम रहित नहीं होता । (२) धर्म निताति (= विषयना)में तीव्र उन्म होता है, भविष्य मेंभी धर्म नितातिमें प्रेम-रहित नहीं होता । (३) इच्छा विनय (=तृष्णा त्याग) में ० । (४) प्रतिमल्लयन (=एकाग्रता)में ० । (५) वीर्यारम्भ (=उद्योग) में ० । (६) स्मृतिके निपाक(=परिपाक)में ० । (७) दृष्टि प्रतिवेष्ट (=सन्मार्ग दर्शन)में ० ।

सात संना—अनित्य संज्ञा, अनारम०, अशुभ०, आदिभर०, ग्रहाण०, विशाग०, निरोध० ।

सात वल—अद्वावल, धीर्य०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा०, ही०, अपत्राप्य० ।

सात विनाम स्थिति—(१) आयुसो ! कोई कोई सत्त्व (=प्राणी) नानाकाय नानासङ्घा (=नाम)वाले हैं, जैसेकि मनुष्य कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (=पाप योगी), यह प्रथम विनाम स्थिति है । (२) नाना काय किन्तु एक संज्ञावाले, जैसेकि

१ य क तथिक षोडश वर्षके समयमें, मेरे निगठ (=जैन साधु) को निम्न कहते हैं । वह (मेरा निर्मठ) फिर दश वर्ष तक नहीं होया । । इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मेरेको निर्विश निर्विश निश्चत्वारिंश, निष्पचाश कहते हैं । आयुमान् आनन्दने पाम में विचरण करते इस बातको सुनकर विहारम जा भगवान्को कहा । भगवान् ने कहा—‘आनन्द ! यह तथिकोफा ही वचन नहीं है मेरे शासनमें भी यह क्षीणास्रकोंको कहा जाता है । क्षीणास्रव (=अर्हन् भुक्) दश वर्षके समय परिचिण प्राप्त हो फिर दश वर्ष नहीं होता सिर्फ दश वर्ष ही नहीं नव वर्ष एक वर्ष एक मासमा भी एक दिवमा भी, एक मुहुत्त नामी नहीं होता । किमलिये ? (पुन) नाम न होने से ।

प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव० । (३) एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसेकि आभास्वर देवता० । (४)० एक-काया एक-संज्ञावाले, जैसे कि शुभमृत्स्न देवता० । (५) आबुसो ! कोई कोई सत्त्व रूपसंज्ञाको सर्वथा अतिक्रमणकर, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्तित्वसे, नाना संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पांचवीं विज्ञानस्थिति है । (६)० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त है, यह छठीं विज्ञान-स्थिति है, (७)० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं,' इस आर्चिचन्य-आयतनको प्राप्त हैं । यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है ।

सात दक्षिण (= दान-पात्र) पुत्रल हैं—उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, दृष्टिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी ।

सात अनुसय—काम-राग अनुसय, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात संयोजन—अनुसय-संयोजन, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात,—^१ अधिकरण-क्षमय, त^२ तब उत्पन्न हुये अधिकरणो (= क्षमणो) के क्षमनके लिये—(१) संमुख-प्रिनय देना चाहिये (२) स्मृतिविनय०, (३) अमृद-विनय०, (४) प्रतिज्ञात काण । (५) यद्गमिक, (६) तत्पापेयसिद्ध, (७) तिणयित्वात्क ।

यह आबुसो ! उन भगवान् ने० ।

“आबुसो ! उन भगवान् ने आठ धर्म यथार्थ कहे हैं० ।

आठ मि-यात्त्व (= मृद)—मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासंकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्या कर्मान्त, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि ।

आठ सम्यक्त्व (= तब)—सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यक्-आजोव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

आठ दक्षिण पुत्रल—स्रोत आपन्न, स्रोतभाषति-कठ साक्षात्कार करनेमें तत्पर, सहृदयगामी, सहृदयगामी फल-साक्षात्कार-तत्पर, अनागामी, अनागामी-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अर्हत्, अर्हत्फल-साक्षात्कार-तत्पर ।

आठ कुपीत (= सालम्प) वस्तु—यहां आबुसो ! मिश्रको (जब) कर्म करना होता है, उसके (मनमें) ऐसा होता है—कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करने हुये मेरा शरीर तरुणीय पायेगा, क्यों न मैं लेट (= चुप) रहूँ । यह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये = अनधिगतके अधिगतके लिये, अ-साक्षात्कारके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं

काता । यह प्रथम कुसीत वस्तु है । (२) और फिर आहुमो । मिथु, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मैंने काम कर लिया, काम करते मेरा शरीर थक गया, क्यों न मे पड़ रहा । वह पड़ रहता है, उद्योग नहीं करता० । (३) मिथुको मार्ग जाना होता है । उसको यह होता है—‘मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेमें मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों न मे पड़ रहा हूं ।’ वह पट रहता है, उद्योग नहीं करता० । (४) मिथु मार्ग चल चुका होता है । उसको यह होता है—‘मे मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमें मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई० । (५) मिथुको ग्राम या निगममें पिंडधार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं मिलता । उसको ऐसा होता है—मे ग्राम या निगममें पिंडधार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ (होगया), क्यों न मे लैट रहू० । (६) पिंडधार करते सूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा लेता है । उसको ऐसा होता है—मे पिंडधार करते सूखा सूखा० पाता हू, सो मेरा शरीर मारी है, भस्मरूप है, मानो मांस इत है, क्या न पड़ जाऊँ० । (७) मिथुको थोड़ी सी (= अल्पमात्र) बीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह होता है—यह मुझे अल्पमात्र बीमारी उत्पन्न हुई है, पड़ रहना उचित है, क्या न मे पड़ जाऊँ० । (८) मिथु बीमारोसे उग्र होता है, उसको ऐसा होता है, सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ है० ।

आठ आरब्ध वस्तु—बड़ा आहुमो । मिथुको कर्म काना होता है । उसको यह होता है—काम मुझे करना है, काम न करने हुये, बुढ़ाके शासन (= धर्म)को मगम लाना मुझे सुरू नहीं, क्यों न मे अप्रासकी प्राप्ति के लिये = भनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग कर्ह । सो उद्योग करता है, यह प्रथम आरब्ध वस्तु है । (१) मिथु काम कर चुका होता है, उसको ऐसा होता है—‘मैं काम कर चुका हूँ, कर्म करते हुये मे बुढ़ाके शासनको मगम न कर सका’, क्यों न मे उद्योग कर्ह० । (२) मिथुको मार्ग जाना होता है । उसको ऐसा होता है० । (३) मिथु मार्ग चल चुका होता है० । (४) मिथुग्राम या निगममें पिंडधार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर हलका कर्मण्य (= काम लायक) है० । (५) सूखा सूखा भोजन पूरा पाता है, सो मेरा शरीर बलवान्, कर्मण्य है० । (६) मिथुको अल्पमात्र रोग उत्पन्न होता है, हो सकना है मेरी बीमारी घर जाय, क्यों न मे० । (७) मिथु बीमारोसे उग्र होता है, हो सकता है, मेरी बीमारी फिर लौट आये, क्या न मे० ।

आठ दान-वस्तु—(१) आसक्त हो दान देता है । (२) भवते० । (३) ‘मुझको उसने दिया है’—(सोच) दान देता है । (४) ‘देगा’ (सोच)० । (५) ‘दान काना अच्छा है’ (सोच)० । (६) ‘मैं पकता हूँ, यह नहीं पकते, पकते हुयेका न पकानेवालोको न देना अच्छा नहीं’ (सोच) देता है । (७) ‘यह दान दे, मेरा मोग कीर्ति प्राप्ति के लिये’ (सोच) देता है । (८) चित्तके अस्कार, चित्तके परिष्कारके लिये दान देता है ।

आठ दान-उत्पत्ति (=उत्पत्ति) —(१) आमुसो ! कोई कोई पुरष, श्रमण या धाहणको अन्न, पान, यज्ञ, यान, माला, गंध, वितेपन, शय्या, आवसन (=निवास), प्रतीप दान देता है । वह, जो देता है, उसको भी तारीफ करता है । वह क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी) वाहण महाशाल, गृहपति-महाशालको पांच काम-गुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो विचरते देखता है । उसको ऐसा होता है—अहोवत ! मैं भी काया छोड़ मरनेके बाद क्षत्रिय-महाशालोंको स्थिति (=सहज्यता) में उत्पन्न होऊँ । वह इसको चित्तमें धारण करता है, इसको चित्तमें अधिष्ठान (=हृद संकल्प) करता है, इसे चित्तमें भावना करता है । उसका यह चित्त, हीन (=उत्पत्ति) छोड़, उत्तमकी न भावनाकर, वहाँ उत्पन्न होता है । यह मैं शीलवान् (=सदाचारी) का कहता हूँ, दुःशीलका नहीं । आमुसो ! विमुद्ध होनेसे शीलवान्की मानसिक प्रणिधि (=अभिप्राय) पूरी होती है । (२) और फिर आमुसो ! = दान देता है । वह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है । यह सुने होता है—चातुर्महाराजिक देव लोग दीर्घायु सुरुष, बहुत सुखी, (होते हैं) । उसको ऐसा होता है—अहोवत ! मैं शरीर छोड़ मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ । (३) यह सुने होता—प्रयत्निश देव लोग । (४) व्याम देव । (५) सुपित । (६) निमांग-रति देव । (७) परनिमित्त-वसन्ती देव । (८) महाकायिक देव ।

आठ परिपक्व—क्षत्रिय । वाहण । गृहपति । श्रमण । चातुर्महाराजिक । प्रयत्निश । मार । महा ।

आठ अभिम्बायतन—एक (पुरष) अपने भोंतर (=अध्यात्म) रूप-संज्ञी (=रूपकी ही लगानेवाला) बाहर स्वरूप सुवर्ण दुर्बर्ण रूपोंको देखता है, 'उनको अभिम्बन (=लुप्त) कर जानता हूँ, देखता हूँ' इस मंजायाला होता है । यह प्रथम अभिम्बायतन है । (२) एक (पुरष) अध्यात्ममें अरूप मंज्ञी, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान्) सुवर्ण दुर्बर्ण रूपोंको देखता है । (३) अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर स्वरूप सुवर्ण दुर्बर्ण रूपोंको देखता है । (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्बर्ण रूपोंको । (५) अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-निर्देशन नील-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निर्देशन अलसीका फूल, या जैसे दोनों ओरसे रगटा (=पारित किया) नीला वनारसी वस्त्र । ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील रूपोंको देखता है । उन्हे अभिम्बनकर । (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर पीत (=पीला), पीतवर्ण, पीत-निर्देशन, पीत-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि कर्णिकार पुष्प, या जैसे पीला वनारसी वस्त्र । (७) बाहर लोहित (=लाल) रूपोंको देखता है, जैसे कि वलु-जीवक पुष्प, या जैसे लोहित वनारसी वस्त्र । (८) बाहर अवदात (=सफेद) रूपोंको देखता है ; जैसे कि अवदात ओषधी-नारका (=शुक), या जैसे अवदात वनारसी वस्त्र ।

आठ विमोक्ष—(१) (स्वयं) रूपी (=रूपवान्) रूपोंको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) एक (पुरष) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर रूपोंको देखता है । (३) सुभ (=शुभ)

ही से मुक्त (=अधिमुक्त) हुआ होता है० । (४) सर्वथा रूप संज्ञाको अतिप्रमग कर, प्रतिध (=प्रतिहिंसा)-संज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी संज्ञा (=खाल)के मनमें आकानेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायनको अतिप्रमग कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायन को अतिप्रमग कर, 'किंचिन् (=कुछभी) नहीं' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (७) सर्वथा आकिंचन्यायतनको अतिप्रमग कर 'नहीं सत्ता है, न अवस्था' इस नेव संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन को० । (८) सर्वथा नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको अतिप्रमगकर, संज्ञा-पेदयितनिरोध (=जहाँ होशका ख्याल हो छुत होजाता है)को प्राप्त हो विहरता है ।

आहुसो ! उन भगवान् ने० यह ।

"आहुसो ! उन भगवान् ने यह नव धर्म वषार्थ कहे है० ।

नव आघात पन्तु—(१) 'मेरा अर्थ (=बिगाड) किया, इसलिये आघात (=चटका) रहता है । (२) 'मेरा अर्थ कर रहा है० (३) मेरा अर्थ करेगा० । (४) मेरे प्रिय=मनाप का अर्थ किया० । (५)०० अर्थ करता है० । (६)०० अर्थ करेगा० । (७) मेरे अ-प्रिय-अमनापके अर्थ (=प्रयोजन)को किया० । (८)० करता है० । (९)० करेगा० ।

नव अघात प्रतिविनश (=हटाना)—(१) 'मेरा अर्थ किया तो (बदरमें अर्थ करनेमें सुझे) क्या मिलने वाला है' इससे आघातको हटाता है । (२) 'मेरा अर्थ काठ है, तो क्या मिलनेवाला है' इससे० । (३) ०करेगा० । (४) मेरे प्रिय-मनापका अर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला है० । (५) ०अर्थ करता है० । (६)० अर्थ करेगा० ।

‘सर्वथा अतिशय कर किंचित् नहीं’ इस आर्किचन्या-आयतनको प्राप्त हैं० । (१) आवुसो । ऐसे सत्त्व हैं, (जोकि) आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिशय कर, नैव-संज्ञा-नासंज्ञा (= न होश न वेहोश)-आयतनको प्राप्त हैं, यह नयम सत्त्वाग्रास है ।

नव अक्षय = अक्षय (हैं) प्रत्यक्ष-वासकेलिये—(१) आवुसो ! लोकमें तथागत अहंत्व सम्पक् संवृद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशम = परिनिर्वाणकेलिये, संगोधिगामी, सुगत (= सुन्दर गतिको प्राप्त = बुद्ध) द्वारा प्रवेदित (= साक्षात्कार किये) धर्म को उपदेश करते हैं, (उस समय) यह पुत्रल (= पुत्र) निरय (= नहीं) में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षय० है । (२) और फिर वह तिर्यक-योनि (= पशु पक्षी आदि) में उत्पन्न रहता है० । (३) प्रेत-विषय (= प्रेत-योनि) में उत्पन्न हुआ होता है० । (४)० अमुर-काय (= अमुर-समुदाय)० । (५) दोषाणु देव-निकाय (= देव-समुदाय) में० । (६)० प्रत्यक्ष (= मध्य देशके बाहरके) देशोंमें अ-वक्षित श्लेषोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहां पर कि मिश्रभोंकी गति (= जाना) नहीं, न मिश्रभियोंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी० । (७)० मध्यदेश (= मज्झिमज्जपद) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह निष्पाद्यदृष्टि (= उल्लेखित) = (विपरीत-वर्तन का) है—दान दिया (= कुठ) नहीं है, यज्ञ किया०, हवन किया०, सुहृद् दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक नहीं, वह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक (= अयोनिज) सत्त्व नहीं, लोक में सम्पद्-गत (= ठीक शान्ते पर) = सम्पक्-प्रतिपन्न धमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं साक्षात्कार, अनुभवका, जाने० । (८)० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्प्रसन्न, जड़ = एड-मूक (= अक्षता गूंगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह आठवां अक्षय है । (९)० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रशावान्, अजड़ = अनेह-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ होता है० ।

नव अनुपूर्व (= क्रमशः)-विहार—(१) आवुसो ! मिश्र काम और अकुशल धर्मोंसे जलग्न हो, विनर्क-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२)० द्वितीय ध्यान० । (३)० तृतीय ध्यान० । (४)० चतुर्थ ध्यान० । (५)० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । (६)० विज्ञानानन्त्यायतन० । (७)० आर्किचन्यायतन० । (८)० नववर्त्तमानासंज्ञायतन० । (९)० सज्ञा वेदित-निरोध० ।

नव अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तको काम-संज्ञा (= कामोपमोगका ख्याल) निरुद्ध (= लुप्त) होता है । (२) द्वितीय ध्यानवालेको रितर्क-विचार निरुद्ध होता है । (३) तृतीय ध्यानवालेको प्रीति निरोध होती है । (४) चतुर्थ ध्यान-प्राप्त का आश्वास-प्रवास (= सांस लेना) निरुद्ध होता है । (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तको रूप-संज्ञा निरुद्ध होती है । (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-संज्ञा० । (७) आर्किचन्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन

संज्ञा ० । (४) नैय-संज्ञा-नासंज्ञा-यनन-प्राप्तकी आर्किचन्यायतन संज्ञा ० । (१) संज्ञा-वेदवित-निरोध-प्राप्तकी संज्ञा (= होश) और पेदना (= अनुभव) निरुद्ध होती हैं ।

आवुसो ! उन भगवान् ० ने यह ० ।

“ आवुसो ! उन भगवान् ० ने दश धर्म यथार्थ कहे ० । कौनने दश ? —

दश नाथ-करण धर्म—(१) आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्रातिमोक्ष (= भिक्षुनियम)-संवर (= कस) से संवृत (= आच्छादित) होता है । थोड़ी सी घुराइयाँ (= वष) में भी भय-दशाँ, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापक्षोंको) प्रहणकर शिक्षापरो को सोलता है । जो यह आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (= न अनाथ करनेवाला) है । (२) ० भिक्षु बहु-धृत, धृत-धर, धृत-सचय-वान् होता है । जो यह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक = सर्वजन हैं, (निसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं । ऐसे धर्म, (भिक्षु) को बहुत सुने, प्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुगतिविद्ध (= अन्तस्तक तक देखे) होते हैं; यह भी धर्म नाथ-करण होता है । (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र = कल्याण-सहाय = कल्याण-संप्रबन्ध होता है । जो यह भिक्षु कल्याण मित्र ० होता है, यह भी ० । (४) ० भिक्षु सुखा, सौख्य (= मयुर-भाषिता) वाटे धर्मोंसे युक्त होता है । अनुत्तमार्थ (= धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणवाही = समर्थ (= क्षम) (होता है) यह भी ० । (५) ० भिक्षु यशस्वरियाके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष = आलस्यरहित होता है, उनमें उपाय = विमर्शसे युक्त, करनेमें सार्थ = विधानमें समर्थ, होता है । ० यह भी ० । (६) ० भिक्षु अभिचर्म (= सूत्रमें), अभि-विनय (= भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-राम (= धर्मचतु), प्रिय-समुदाहार (= दूसरे के उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही), बड़ा प्रसुद्ध होता है, ० यह भी ० । (७) भिक्षु जैसे तेने चोवर, पिडपात, दावनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ० । (८) ० भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध-वीर्य) स्थानवान् = दृढपराक्रम होता है । कुशल-धर्मोंमें अनिश्चित-पुर (= भगोड़ा नहीं) होता ० । (९) ० भिक्षु सृष्टिमान्, अत्युत्तम सृष्टि-परिपाकसे युक्त होता है ; बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण कोको भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है ० । (१०) ० भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त गामिनी, आर्य, निर्बंधक (= अन्तस्तक तक पहुँचनेवाली), सम्यग्-दुःख-क्षय गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ० ।

दश वृत्तनायक—(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे डेढ़ अद्वितीय (= एक मात्र) अप्रमाण (= अतिमहान्) पृथिवी-वृत्तन (= सप्त पृथिवी) जानता है । (१) ० आप-वृत्तन ० । (२) ० तेज-वृत्तन ० । (३) ० वायु-वृत्तन ० । (४) ० नील-वृत्तन ० । (५) ० पीत-वृत्तन ० । (६) ० लोहित-वृत्तन ० । (७) ० अमदात-वृत्तन ० । ० आकाश-वृत्तन ० । (१०) ० विज्ञान-वृत्तन ० ।

दश अकुशल-कर्म-पथ (= दुष्कर्म) — (१) प्राणातिपात (= हिंसा) । (२) अदत्तादान (= चोरी) । (३) काम-मिथ्याचार (= व्यभिचार) । (४) मृषावाद (= झूठ) । (५) पिशुन-उचन (= चुगली) । (६) परप-उचन (= कदुवचन) । (७) संप्रलाप (= बहवास) । (८) अभिज्ञा (= लोभ) । (९) व्यापाद (= द्रोह) । (१०) मिथ्या-दृष्टि (= उलटीमन) ।

दश कुल-कर्म-पथ (= सुकर्म) — (१) प्राणातिपात-विरति । (२) अदत्तादान-विरति । (३) काम-मिथ्याचार-विरति । (४) मृषावाद-विरति । (५) पिशुन-उचन-विरति । (६) परप-उचन-विरति । (७) संप्रलाप-विरति । (८) अन्-अभिज्ञा । (९) अव्यापाद । (१०) सम्यग्-दृष्टि ।

दश आर्य-धाम — (१) आहुसो ! भिक्षु पांच अंगों (= पातों) से हीन (= पञ्चाङ्ग-विप्रहीण) होता है । (२) छः अंगों से युक्त (= षडंग-युक्त) होता है । (३) एक आरक्ष्य वाला होता है । (४) अवधायण (= आश्रय) वाला होता है । (५) पशुज पक्षेरूप होता है । (६) ममउप-सद्वेसन । (७) अन्-आविल (= अमलिन) संकल्पः । (८) प्रश्रव्य काय-संस्कारः । (९) सुविमुक्त-चित्तः । (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञः । (१) आहुसो ! भिक्षु पांच अंगों से हीन कैसे होता है ? यहाँ आहुसो ! भिक्षुका कामच्छन्द (= धाम-राग) प्रहीण (= नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीणः, स्त्यान मृदः, औद्धत्य-कौटूहलः, विधिहित्साः । इस प्रकार आहुसो ! भिक्षु पञ्चाङ्ग-विप्रहीण होता है । (२) कैसे आहुसो भिक्षु षडंग-युक्त होता है ? आहुसो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मान; स्मृति-संप्रजल्प-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकरः । घ्राणसे गंध सूंघकरः । जिह्वासे रस चपकरः, कायसे रूपदृश्य छूकरः, मनसे धर्म जानकरः ० । (३) आहुसो ! प्रकारक्ष कैसे होता है ? आहुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है । (४) आहुसो ! भिक्षु कैसे चतुरापधायण होता है ? आहुसो ! भिक्षु संस्वानकर (= समझकर) एकको सेवन करता है, संस्वानकर एकरी स्वीकार करता है, संस्वानकर एकरी हटाता है, संस्वानकर एकको वर्जित करता है, ० । (५) आहुसो ! भिक्षु कैसे पशुज-पक्षेरूप होता है ? आहुसो ! जो वह पृथक् (= उलटे) धमन-प्राक्षणोंके पृथक् (= उलटे) प्रत्येक (= एक एक) मत्त (= मित्रांत) होते हैं, वह सभी (उपेक्षे) पशुज = त्यक्त = यात = मुक्त = प्रहीण, प्रतिप्रश्रव्य (= धमिन) होते हैं ० । (६) आहुसो ! कैसे 'समवयसद्वेसन, (= सम्यक्-विमुष्टेयण) होता है ? आहुसो ! भिक्षुकी काम-पूष्णा प्रहीण (= त्यक्त) होती है, मम-पूष्णा, महाचर्य-पूष्णा प्रशमित होती है, ० । (७) आहुसो ! भिक्षु कैसे अनाविल-संकल्प होता है ? आहुसो ! भिक्षुका काम-संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्पः, हिंसा-संकल्पः । इस प्रकार आहुसो ! भिक्षु अनाविल (= निर्मल) -संकल्प होता है । (८) आहुसो ! भिक्षु कैसे प्रश्रव्य-काय होता है ? ० भिक्षुः १ चतुर्य ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ० । (९) आहुसो !

भिन्नु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आबुसो ! भिन्नुका चित्त रागसे विमुक्त होता है, ०रेपसे विमुक्त होता है, ०मोहसे विमुक्त होता है, इस प्रकार ० । (१०) कैसे ० सुविमुक्ति-प्राप्त होता है ? आबुसो ! भिन्नु जानता है—‘ मेरा राग प्रदीण हो गया, उच्छिन्न मूल = मस्तकच्छिन्न-चालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य हो गया है ।’ ०मेरा द्वेष ० । ०मेरा मोह ० । ० ।

दश अशौश्य (= अहंत्व)-धर्म—(१) अशौश्य सम्यक्-दृष्टि । (२) ०सम्यक्-संकल्प । (३) ०सम्यक्-वाक् । (४) ०सम्यक्-कर्मान्त । (५) ०सम्यक्-आजीव । (६) सम्यक्-०च्चायाम । (७) ०सम्यक्-स्मृति । (८) ०सम्यक्-समाधि । (९) ०सम्यक्-ज्ञान । (१०) अशौश्य सम्बन्ध विमुक्ति ।

“ आबुसो ! उन भगवान् ने ० । ”

तत्र भगवान्ने उदर आयुष्मान् सारिपुत्रो आमंत्रित किया—

“ साधु, माधु, सारिपुत्र ! सारिपुत्र तूने भिन्नुओंको अच्छा सङ्गीति-पर्याय (= एकता का हंग) उपदेश किया । ”

आयुष्मान् सारिपुत्रने (जो) यह कहा । शास्ता (= बुद्ध) इसमें सहमत हुये । सन्पुट हो उन भिन्नुओंने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्रके आपगका अभिनन्दन किया ।

चुन्द-सुत्त । सारिपुत्रभोगलान-परिनिर्वाण । उक्काचेल-सुत्त । (वि. पू. ४२८-२७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिटठके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र मगधमें शालक-ग्राममें रोग-ग्रस्त=दुःखित सस्र बीमारहो विहार करते थे ।

१ चौआलीसवां वर्षावास (४२८ वि पू) को भगवान्ने धावस्ती (पूर्वाराम) में बिताया, पँतालीसवां (४२७ वि पू) श्रावस्ती (जेतवन) में । २ सं मि ४५२३ ।

१. अ.क ' भगवान्ने ममताः श्रावस्ती जा, जेतवनमें प्रवेश किया । ' माताको मिथ्या-दर्शन (= झूठे मत) से छुड़ाकर, जन्म लेनेके कोटे (= ओवररू) में ही, परिनिर्वाण प्राप्त करूँगा' यह निश्चयकर (सारिपुत्रने) चुन्द स्थविरको कहा—, = आयुस चुन्द । हमारे पाँचसौ भिक्षुओंको सूचित करो—' आयुसो ! पात्रचीवर ग्रहण करो, धर्म सेनापति माल्कथाम जाना चाहते हैं' । स्थविरने ऐसाही किया । भिक्षु शयनासन संभाल, पात्रचीवरले स्थविरके सामने गये ।

स्थविर (सारिपुत्र) शयनासन संभाल दिवास्थान (= दिनके विश्रामके स्थान) को साफ कर दिवास्थानके द्वारपर झड़ेहो, निशास्थानकी ओर अवलोकनकर—'यह अन्तिम (= पच्छिम) दर्शन है, फिर जाना नहीं है' । (फिर) पाँचसौ भिक्षुओंके साथ भगवान्के पास जा वन्दनाकर भगवान्को धोले—

" भन्ते ! भगवान् अनुत्ता हैं, सुगत अनुत्ता हैं, मेरा परिनिर्वाण-काल है, श्राधु मन्कार (= जीवन) खतम हो चुका । "

" कहाँ परिनिर्वाण करोगे ? "

" भन्ते ! मगध (देन) में शालकग्राममें जन्मगृह है, वहाँ परिनिर्वाण करूँगा । "

" सारिपुत्र ! जैसा तू काल समजता है । "

॥ स्थविरने रत्तवर्ण हाथोंको कैलाकर शास्ताके सुवर्ण कण्ठप गहरा चरणोंके गुल्फों को पकड़कर—

" भन्ते ! इन चरणोंकी वन्दनाके लिये सौहजार कल्पामे अधिक कालतक मैंने श्रमश्रय पारमितायें पूर्णकीं । वह मेरा मनोरथ शिरतरु पहुँच गया । अब (आपके साथ) फिर जन्मते एकस्थानमें एकत्रित = समागम, होना नहीं है । अब यह निश्वास छिन्न होचुका । अनेक शत सहस्र बुद्धोंके प्रवेश स्थान अजर अमर, क्षेम, सुख, शीतल, अमय, निर्वाण पुर जाऊँगा । यदि मेरा कोई कायिक या वाचिक (कर्म) भगवान्को न रुचा हो भगवान् क्षमा करें, मेरा जानेका समय है । "

॥ सारिपुत्र ! तुझे क्षमा करता हूँ, तेरा कुछमी कायिक या वाचिक (कर्म) ऐसा नहीं, जो मुझे नापसंदहो । अब तू सारिपुत्र । निम्नका काल ममत्रे (उससे कर) । "

भगवान्की अनुज्ञा पानेके बाद, आद्युष्मान् सारिपुत्रके पाद्वन्दनाकर, उठते समय—, शास्ताभी प्रमोदनापत्तिके सम्मानके लिये धर्मोत्सवसे उठकर गंधकुटीके सामने मणि-फलक पर जा खड़े हुये ।

स्थविर लोचनर प्रदक्षिणाकर चार स्थानो (= भंगो)से वन्दना कर—

“ भगवन् ! आजसे असंख्य सौ हजार कल्पसे अधिक समय पूर्व अनौमदसौ सम्भू-संबुद्धके पादमूलमें पड़कर, मैंने तुम्हारे दर्शनकी प्रार्थना की । वह मेरी प्रार्थना पूरी हुई, तुम्हें देखा दिया । वह तुम्हारा प्रथम दर्शन था, वह अन्तिम दर्शन, (अब) फिर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा । ”

— वह दध-मज्ज-संयुक्त समुज्ज्वल अंशुलको जोड़कर, जम्बरू (भगवान्) मग्नके मांसने घे, (बिना पीठ दिखाये) सामने मुल रखतेही चलकर वन्दना कर, चल दिये । भगवान्ने घेरकर रखेहुये भिक्षुओंको कहा—

“ भिक्षुओ ! अपने ज्येष्ठ आताका अनुगमन करो । ”

उस समय एक सम्भू-संबुद्धको छोड़कर सभी भिक्षु, भिक्षुणी उपासक उपासिका, पारों परिपद् जेतवन्से निकली । आश्वत्थी । जगत्वासियोने भी, ‘सारिपुत्र स्थविर सम्भू-संबुद्धको पूछ परिनिर्माणको इच्छामें निकले हैं, उनका दर्शन करे—’ सोच, सम्राट्कारोको अवशाश्वित बनाते निश्चकर, गंध माला हाथमें ले, केदोंको बिसरे—अब हम ‘कहाँ मद्रा-प्रज्ञ घेते हैं ? कहाँ धर्मेतेनापत्ति केते हैं ?’—पूछते, किसके पास जायेंगे । ‘स्थविर कितने हाथमें शास्ताको सौंपकर जा रहे हो’ इत्यप्रकारसे रोते फांदते स्थविर-ज्ञ अनुगमन किया ।

स्थविर मद्रा-प्रज्ञामें स्थित होनेसे—‘सबको ही यह गंतव्य (= अन्-अतिप्रमगाव) मार्ग है’ लोगोंको उपदेशपर, ‘तुम भी आइयो । दहरो, दक्षकल (= बुद्ध)के पिपयमें वेपथी मत करना ’ (कह), भिक्षुसंघको भी छोटाकर, अपनी परिपद्के साथ चलदिये । “उत्त आद्युष्मान् सारिपुत्र सर्वत्र एक एक रात्रिवासकर, मार्गमें एक सप्ताह समुष्णोंको उपदेश करते, साथकाएनी नाशकप्राम पहुँच, धामद्वारपर बगंदके वृक्षके नीचे खड़े हुये । तत्र स्थविरका भागिनेप उपरेवत गाँवसे वाहर जाते उक्त, स्थविरको देखकर पास जा वन्दनाकर, खड़ा हुआ । स्थविरने उसे कहा—“ घरमें तेरी अध्यका (= नानो) है ? ”

“ भग्ने ! है ”

“ जाओ, हमारे यहाँ आनेकी बात कहो । किमलिये आये पछनेपर—आज एक रात गाँवके भीतर बसेंगे । जन्म-मृद (= जातोवरक)को साफनरो, और पाँच सौ भिक्षुओंके रहने का स्थान छेक करो । ”

उसने जाकर—“ नानो ! मेरे मामा आये हैं । ”

“ दय ममय कहाँ है ? ” “ धाम द्वारपर । ”

“ लकेलेहो, या और भी कोई है ? ” “ पाँचसौ भिक्षु हैं । ”

“ किम कारणसे आये ? ”

उसने यह (सब) हाल कह सुनाया । ब्राह्मणी—इतनाके लिये क्यों यामन्याना साफ करा रहे हैं ? जवानीमें प्रव्रजित हो, अथ वृद्धापमें क्या गृहस्थ होना चाहते हैं ?—सौचती, जन्म-घरको साफ करवा, पाँचमीके धमनेवा स्थान बनवा, महाल (=दंड-दीविका) जटाकर, स्थविरके लिये आदमी भेजा । स्थविर, मिश्रुओंके साथ ग्रामाद (=कोटे) पर चढ़ जन्मघरमें प्रविष्ट हो बैठे । बैठकर, मिश्रुओंको उनके आसनपर भेज दिया । उनके जाने मात्रसेही स्थविरको खून गिरनेकी सख्त बीमारी उत्पन्न हुई; मरणान्तक पीड़ा होने लगी । ब्राह्मणी—‘पुत्रकी क्या मुझे अच्छी नहीं लगती’—(सोच), अपने वाम-गृहके द्वारपर गड़ी रही ।

चारों महाराजा (देवता) ‘धर्म-सेनापति कहाँ विहरने हैं’ खोजने खोजने—‘नाल-ग्राममें जन्मघरमें परिनिर्वाण-मंचपर पड़े हैं, अन्तिम दर्शनके लिये बल्ल’ (सोच) आकर वंदनाकर खड़े हुये । (स्थविरने पूछा-) ‘तुम कौन हो ?’ ‘महाराजा, भन्ते ।’ ‘किसलिये आये ?’ ‘रोगी-सेवा होगी (तो) करेंगे ।’ ‘होगया, रोगी सुश्रूषक है, तुमयोग जाओ’—कह कर भेज दिया । उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे देवताओंका हन्त्र (=राजा) शत्रु (आया) । उसके जानेपर महाप्रज्ञा आये । उनकोभी स्थविरने भेज दिया । ब्राह्मणी देवताओंके गमन-आगमनको देखकर—‘यह कौन मेरे पुत्रको बन्दवा कर कर, जा रहे हैं’ (सोचती), स्थविरके कमरेके द्वारपर जाकर—‘तात सुन्द ! क्या बात है ?’ पूछा । उन्होंने यह बात कह दी । (स्थविरकी) कहा—‘भन्ते ॥ महा-उपासिका आई है’ । ‘अ-समय किसलिये आई है ?’ ‘तात ! तुम्हें देखनेके लिये’ कहकर—‘तात ! पहिले कौन आये थे ?’ पूछा । ‘उपासिके ! चारों महाराजा’ ‘तात ! तुम चारों महाराजोंसे भी बड़े हो ?’ ‘उपासिके ! यह हमारे माछी जेबे हैं...’ ‘तात ! उनके जानेके बाद कौन आया ?’ ‘देवोंका हन्त्र शत्रु...’ ‘उसके जानेपर तात ! प्रकाश करते से कौन आये ?’ ‘उपासिके ! वह तुम्हारे भगवान्, शास्ता महाप्रज्ञा थे’ । ‘तात ! तुम मेरे भगवान् महाप्रज्ञासे भी बड़कर हो ?’ ‘हां उपासिके !...’

तब ब्राह्मणीको—‘मेरे पुत्रकी ऐसी सामर्थ्य है, तो मेरे पुत्रके भगवान् शास्ताकी कैसी सामर्थ्य होगी ?’—सोचने समय, एक दम पाँच प्रकार (=वर्ण) की प्रीति उत्पन्न हो सकल शरीरमें व्याप्त होगई । स्थविरने ‘मेरी माताकी प्रीति=सौमनस्य उत्पन्न होगया, यह अथ धर्म-उपदेशका काल है’—सोचकर—‘क्या सोच रही है, महाउपासिके !’—पूछा । उसने कहा—‘तात ! यह सोच रही हूँ—‘मेरे पुत्रमें यह गुण है, तो उसके शास्तामें कैसा गुण होगा ?’ ‘महाउपासिके ! मेरे शास्ताके...समान, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनमें कोई नहीं है ।’ (और) विस्तारकर धर्म-देशना कही । ब्राह्मणीने प्रिय-पुत्रकी धर्म-देशनाके अन्तमें खोत-आपत्तिकर्ममें स्थित हो, पुत्रको कहा—‘तात उपनिष्य ! क्यों ऐसा किया ? ऐसा अमृत मुझे इतने समय तक नहीं दिया ?’ स्थविरने—‘मैंने माता रूपमारी ब्राह्मणीको पोसनेका दाम चुका दिया, इतनेसे (यह) निग्राह कर लेगी’—सोचकर, ‘जा महाउपासिके !’ (कह), ब्राह्मणीको भेजकर ‘सुन्द ! क्या समय है ?’ ‘भन्ते ! यह भोरकी घेला है’—‘मिश्रु-संघको जमा करो ।’ ‘भन्ते ! मिश्रु-संघ जमा है ।’ ‘सुन्द ! मुझे उठाकर बैठाओ !’ उठाकर बैठा दिया ।

स्थविरने भिक्षुओंको आर्माश्रित किया—

“आवुसो ! तुम्हें मेरे हाथ विचरते घोवालोंस वर्य हांगये, जो कोई मेरा कायिक या वाचिक (कर्म) तुम्हें अरचिकर हुआ हो ; आवुसो ! उसे क्षमा करो । ”

“भन्ते ! इतने समय तक आपको लायाकी भांति बिना छोड़े विचरते, हमें अरचिकर कुछ भी नहीं हुआ । किन्तु आप, हमारे (दोषोंको) क्षमा करें । ”

तब स्थविर महावीरको र्वाचकर मुखसे टांक, दाहिनी करवट छेदे । शास्ताकी भांति क्रमसे नय समापत्तियों (= ध्यानों) में अनुलोम-प्रतिलोमसे पहुँचकर, फिर प्रथम ध्यान्ते लेकर चतुर्थ-ध्यान पर्यन्त ध्यान लगाया । उस (चतुर्थ-ध्यान) से उठनेके बाद ही (यह) निर्वाणको प्राप्त हुये । उपसिद्धा ‘मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं बोलता है’—सोच, पीठ-पाद सलकर ‘परिनिर्वाण प्राप्त होगये’ जान बिल्ला कर, पैरोंमें गिरकर—‘सात ! पहिले हमने तुम्हारे गुणोंको नहीं जाना ’ ’ रोने लगी ।

तब शालका महामहण बनवा, मंडपके बीचमें महाशृङ्गागरको स्थापितकर, (उसमें शरीर रख), बड़ा उत्सव किया । (उस समय) देवीने भीतर गतुप्य, मनुष्योंके भीतर देवता (भीड़ लगा रहे) ये । उनमें यह उपसिद्धा भी घूम रही थी । मोटी होनेके कारण एक ओर न हट सकनेमें मनुष्योंके बीचमें गिर पड़ी । मनुष्य उठे न देख कुचलते चले गये । यह यहीं मरकर त्रयाश्रिता (देव) मवनके कनक-विमानमें जाकर पैदा हुई ।

लोगोंने सप्ताहभर उत्सव मना, सब गंधोंसे चिनो चिता सजाई ।... स्थविरके शरीरको चित्तामें रख, खसकें पुंजोसे लिपटा दिया । दाह-स्थानमें सब रात धर्म-उपदेश होता रहा । शत्रुल्ल स्थविरने सब गंधोदरसे स्थविरकी चिता जुसाई । सुन्द स्थविर धातुयी (= अस्थियो) को परिस्त्रावण (जलछाया) में रख,—‘अब मैं यहाँ नहीं टहर सकता, अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्म-सेनापति सारिपुत्र स्थविरके परिनिर्वाण होनेकी बात सम्पत्-संशुद्धको कहूँ’—(सोच), धातु-परिस्त्रावण और स्थविरके पात्र चीरको लेकर आव्रव्ती चले । एक स्थानमें दो रात भी न बचकर, आव्रव्ती पहुँच गये । (जाकर) जहाँ उनके उपाध्याय धर्म भंडारी आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जेतउन महाविहारकी पुष्कारिणोंमें नहाकर ‘मेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठे भाई स्थविरके बड़े मित्र हैं, उनके पास जाकर’ (फिर) शास्ताके पास जाऊँगा (मोचकर वहाँ गये) । (वहाँसे) ‘भगवान्के दर्शनके लिये’ । एक एकको विसलाकर—“यह उन (= सारिपुत्र) का पात्रचीवर है, और यह धातु-परिस्त्रावण है’ कहा ।

शास्ताने हाथ फैला धातु-परिस्त्रावणको छे, हथेलीपर रख, भिक्षुओंको आर्माश्रित किया—

“भिक्षुओ ! जिय भिक्षुने पहिले (एक) दिन जनेकसौ प्रातिहार्य करके निर्वाण होनेके लिये अनुज्ञा माँगी, उसकी ही यह आज दास-वर्ण-समान धातुये (= हड्डियाँ) दिखाई पड़ रही है । भिक्षुओ ! सौ हजार कल्पसे अधिक समय तक पारमिता (= दान आदि) पूर्णकिया हुआ यह भिक्षु था । मेरे प्रवर्तित (= घुमाये) धर्म-चक्र (= धर्मके चरके) को अनु-प्रवर्तन कानेवाला, यह भिक्षु था । ” महाप्रज्ञवान् यह भिक्षु था ।... अलंछ (= त्यागी)

सुन्द भ्रमणोद्देश आयुष्मान् सारिपुत्रने पात्र-चीवरको ले जहां आबस्ती, अनाथ-पिढक का आराम जेतथन था, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर बोले—

“ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्जित (= निर्वाण-प्राप्त) हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है, यह उनका घातु-परिस्त्रावण है । ”

“ आपुम सुन्द ! यह क्या (= बात) रुपों भेंट है, चलो चलें, आवुस सुन्द ! जहां भगवान् हैं, ... चलकर भगवान् को यह बात कहें । ”

“ अच्छा भन्ते ! ’... ”

सब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द भ्रमणोद्देश जहां भगवान् थे, वहां गये; जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान् को कहा—

“ भन्ते ! यह सुन्द भ्रमणोद्देश ऐसा कह रहा है — “ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्जित हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है । भन्ते ! ‘ आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्जित हो गये ’ सुनकर मेरा शरीर डीछा पड़ गया (= मथुरक जाने), मुने दिशायें नहीं सूझतीं, बात भी नहीं सूझ पड़ती । ”

“ आनन्द ! क्या सारिपुत्र दील्लस्कन्धको लेकर परिनिर्जित हुये, या समाधि स्कन्धका लेकर ०, या प्रज्ञा-स्कन्धको ०, या विमुक्ति-स्कन्धको लेकर या विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कन्धको ले परिनिर्जित हुये ? ”

यह भिक्षु था । संतुष्ट प्रविष्टि (= पूर्णतप्रेमी) था, = अलंछन था, उद्योगी, पाप निन्दक यह भिक्षु था । प्राप्त-महान् संपत्तियोंको पाँच सौ जन्मों (सरु) छोड़कर, यह भिक्षु प्रव्रजित होता रहा । ... देखो भिक्षुभो ! महाप्रज्ञकी धातुभो को ... । —

जो पाँच सौ जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रव्रजित होता रहा । उस धीत-राग जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ १ ॥

शान्ति (= क्षमा)-बलमें पृथीके समान हो (वह) नहीं कुपित होता था, न इच्छाओं के वशवर्ती होता था, (वह) अनुसंपक, कारणिक निर्वाणको गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ २ ॥

जैसे घाण्टाल-पुत्र नगरमें प्रविष्ट हो, मन नीचा किये, कणाल हाथमें लिये, विचरता है, ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त ॥ ३ ॥

जैसे दूटे सींगों वाला साँड, नगरके भीतर बिना किसीको मारते विचरता है । वैसेही यह सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार भगवान् ने स्थविरके गुणको वर्णन किया । जैसे जैसे भगवान् स्थविरके गुणको वर्णन करतेथे, जैसे जैसे आनन्द अपनेको संभाल न सकते थे ।

“ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र न शीघ्रमन्यको लेकर परिनिर्तृत हुये ० न विमुक्ति-
ज्ञान-दर्शन-स्कन्धको लेकर परिनिर्तृत हुये । यहि भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र मेरे अग्रवादक
(= उपदेशक), ज्ञात-अज्ञात वस्तुओंके विज्ञापक (= धतलानेवाले), संदर्शक-प्रेरक,
समुत्तेजक, संप्रशमक थे । धर्मदेशनाके अभिलाषी, मन्त्रह्मचारियोंके अनुग्राहक थे । यह
आयुष्मान् सारिपुत्रका धर्म (= स्वभाव) था । इस धर्म-भोगको = धर्मानुपहको ज्ञान
स्मरण करते हैं । ”

“ कयो अनानन्द ! मैने इसे पहिले नहीं कह दिया है— ‘सभी प्रियों = मनासे नाना-
भाव (= दुर्दाई) = विनाभाव = अन्यथाभाव (होनाई), वह आनन्द ! कहाँ मिलैगा । जो कुछ
उत्पन्न है = हुआ है = संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाश हो’ यह संभव
नहीं है । इस प्रकार आनन्द ! महाभिन्नु-संघके रहनेपर भी सारवाला सारिपुत्र परिनिर्तृतहो
गया । आनन्द ! वह अब कहाँ मिलनेवाला है । जो कुछ उत्पन्न (= जात) है = हुआ है
(= भूत) संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाश हो’ यह संभव नहीं है ।
इसलिये आनन्द ! आत्म-दीप (= अपने अपना मार्ग-प्रदर्शक, दीपक) = आत्म-शरण
(= स्थावलम्बी) जन्-अन्य शरण (= अपरावलम्बी) होकर बिहरो, धर्म-दीप = धर्म-शरण =
जन्-अन्यशरण होकर (बिहरो) । आनन्द ! कैते भिन्नु आत्म-शरण ० होता है ? आनन्द !
वहाँ भिन्नु कायामें कायानुपदशी हो ० त्रिहरना है । वेदनाओंमें । विषमों ०, धर्मोंमें ० । इस
प्रकार आनन्द ! भिन्नु ० आत्म-शरण ० होता है । आनन्द ! जो कोई इस वक्त या मेरे न
रहने (= अत्यथ) के बाद ० आत्मशरण ० हो विहार करेगे, (सब इसी तरह) ० । ”

भोगमलानका परिनिर्वाण (वि. पू. ४२७) ।

‘एक समय सैयिक लोग प्रकथितहो मलह करने लगे— ‘जाननेहो आयुतो ! किसकारण
से, किपलिये, भ्रमण-गौतमका बहुत लाभ-सत्कार होगया है ?’ “एक महामौद्गल्यायनके कारण
हुआ है । वह देवलोफनी जाकर देवताओंके कामसे पूछकर, आकर मनुष्योंको कहता है—
‘नर्कमें उत्पन्न हुआओंके भी कर्मसे पूछकर, आकर, मनुष्योंको कहता है ... । मनुष्य उसकी बात
को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं । यदि उसे मार सकें, तो वह लाभ-सत्कार हमें
होने लगेगा ... ।’ तब (उन्होंने) अपने सेवकोंको कहकर एकद्वार कार्पाण पाकर, मनुष्य-
मानेवाले गुहोंको बुलाकर— ‘महामौद्गल्यायन स्थविर काल-सिलामें वास करता है, वहाँ जाकर
उसे मारो’ (कह) उन्हें कार्पाण दे दिये । गुहों (= चोरों) ने घनके लोभसे उसे स्वीकार कर,
स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास स्थानको घेर लिया । स्थविर उनके घेरनेकी बात
जानकर कुञ्जीके छिद्रसे (बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन
जाकर घेरा । स्थविर जानकर छत फोड़कर आकाशमें चले गये । इसप्रकार वह न प्रथम मासमें
न दूसरे मासमेंही स्थविरको पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होनेपर, स्थविर अपने क्रिये
कर्मका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं हटे । घातकोंने जाकर स्थविरको पकड़कर, उनकी हड्डीको

तंहल-कण जैसा करके मार डाला । तब उन्हें मरा जानकर एक शाहीके पीछे हाँककर चले गये । स्थविरने 'शास्ता को देखकरही मरंगा' (सोच), शरीरको ध्यानरूपी वेदनसे वेष्टितकर, स्थिरकर, आकाश-मार्गसे शास्ताके पास जा, शास्ताको वन्दना कर " भन्ते ! परिनिर्वृत होऊंगा'—कहा ।

" परिनिर्वृत होओगे, मौद्गल्यायन ! " " भन्ते हाँ ! "

" कहाँ जाकर ? " " भन्ते ! काल-शिला-प्रदेशमें । "

" शास्ताको वन्दनाकर काल-शिला जा परिनिर्वृत हुये ! " "

उक्ताचेल-सुत्त ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्, सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिनिर्वाणके थोड़ी ही देर बाद, बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ, बज्जी (देश)में गंगा नदीके तीरपर उक्ताचेल (=उक्ताचेल) में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् भिक्षु-संघके साथ खुली जगहमें बैठे हुये थे । तब भगवान्ने भिक्षु-संघको मौन देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

" भिक्षुओ ! मुझे यह परिपक्व शून्य सी जान पड़ती है । सारिपुत्र, मौद्गल्यायनके परिनिर्वाण न हुये समय, भिक्षुओ ! मुझे यह परिपक्व अ-शून्य मालूम होती थी । जिस दिशामें सारिपुत्र मौद्गल्यायन बिहरते थे, वह दिशा अपेक्षा-रहित (=किमी और की न चाहवाली) होती थी । भिक्षुओ ! अतीतकालमें भी जो कोई अर्हत् सम्पन्न संबुद्ध हुये, उन भगवानोंकी भी इतनी ही उत्तम (=परम) भावकोंकी जोड़ी थी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । जो भी भिक्षुओ ! भविष्य कालमें अर्हत् सम्पन्न संबुद्ध होंगे ; उन भगवानों की भी इतनी ही उत्तम (=परम) भावकोंकी जोड़ी होगी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । आश्चर्य है भिक्षुओ ! भावकोंको ! अद्भुत है भिक्षुओ ! भावकोंको, जो शास्ता (=गुरु) के शासन-कर (=धर्म-प्रचारक) हों, उपदेशक हों ; और चारो (प्रकारकी) परिपक्वोंके प्रिय=मनाप और गौरवारूप हों । आश्चर्य है भिक्षुओ ! तयागतको, अद्भुत है भिक्षुओ ! तयागतको ; इस प्रकार के भावकोंकी जोड़ीके परिनिर्वृत हो जानेपर भी, तयागतको शोक=परिदेव नहीं है । सो भिक्षुओ ! वह कहाँसे मिले ! जो कुछ जात=भूत=संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । 'हाय ! वह न नाश हो' इसका मौका नहीं । भिक्षुओ ! जैसे महान् वृक्षके खड़े रहते भी (उसके) सारवाले महास्कन्ध (=शाखायें) टूट जायें ; इसी प्रकार भिक्षुओ ! तयागतको, भिक्षु-संघके रहते भी, सारवाले सारि-पुत्र, मौद्गल्यायनका परिनिर्वाण है । सो वह भिक्षुओ ! कहाँ से मिले ? जो कुछ जात=भूत=संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । इसलिये भिक्षुओ ! आत्म-दीप=आत्म-शरण=अनन्य शरण हो कर विहरो ०^१ ।

१. सं. नि ४६ : २ : ४ । २. अ. क. " धर्मसेनापति (=सारिपुत्र) कार्तिकमामको पूर्णिमाको परिनिर्वृत हुये ; महामौद्गल्यायन उससे १६ दिन बाद कृष्णपक्षके उपोसथ (अमावास्या) को । शास्ता दोनों अवधभावकोंके परिनिर्वाण हो जाने पर, महाभिक्षु-संघके साथ महामंडलमें चारिका करते, क्रमशः उक्ताचेल-नगर (=हाजीपुर, जिला-सुजफरपुर ?) को प्राप्त हो वहाँ पिंडचारकर गंगाकी " गेतीमें विहार कर रहे थे । "

महापरिनिव्याण-सुत्त (वि. पू. ४२७-२६) ।

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्र स्वजीपर चढ़ाई (=सन्निपात) करना चाहता था । वह ऐसा कहता था—‘ मैं इन ऐसे महर्षिक (=वभव शाली), =एक महानुभाव, वज्रियाको उच्छिन्न करूँगा, वज्रियाका विनाश करूँगा, उनपर आप्त ठाऊँगा ।’

तब ०अजात शत्रु० ने भगधक माहात्म्य (=महासूत्री) वर्षकार ब्राह्मणको कहा—

“ ताओ ब्राह्मण ! जहा भगवान् हैं, वहा जाओ । जाकर भरे घचनसे भगवान्के पराम शिरसे वदना करो । आरोग्य=अरुण आर्तक, लघु उत्थान (=फुरती), तुल्यविहार पूरे—‘ भ ते ! राजा० वदना करता है ‘आरोग्य० पूटना है ।’ और वह कहो—‘ भ ते ! राजा० वज्रिया पर उड़ाई करना चाहता है वह ऐसा कहता है—‘ मैं इन ०वज्रियाको उच्छिन्न करूँगा० ।’ भगवान् जेसा सुम्ह उत्तर दें, उसे समझर (आकर) सुने कहो, तथागत भ वपार्थ (=वित्त) नहीं थोका करते ।’

‘ अच्छा भो !’ कह वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे वार्मोंको जुडवाकर, बहुत अच्छे यानपर शाल्य हो अच्छे यानके साथ, राजगृहसे निकल्य, (और) जहा गृध्रकूट पर्वत था वहा चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही, जहा भगवान् थे, वहा गया । जाकर भगवान्क साथ समौदनकर एक ओर धैरा, एक ओर धैर्यकर भगवान्को थोका—

“ गौतम !० ‘ राजा० आप गांतमके परोमें शिरसे वदना करता है० । ० वज्रियाको उच्छिन्न करूँगा० ।’ ”

उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पीछे (खड़े) भगवान्को पला झल रहे थे । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है (१) वन्ती बरानर (बैरुमें) इकट्ठा (=सन्निपात) होनेवारे ? =सन्निपात बहुत हैं ?’

“ सुना है, भन्ते ! वन्ती बरानर० । ’

१ दी नि २३ (१६) । २ अ क ‘ गंगाके घाटके पास आपा योचन अजात शत्रुका राज्य था और आपा योचन लिच्छवियोंका । । वहा पर्वतके पाद (=जट) से बहुमुख्य सुगंध-वाला माल उतरता था । उसको सुनकर अजात शत्रुके ‘ आज जाऊँ कलजाऊँ करतेही लिच्छवी प्रकार्य एकमत हो पहिँहा जाकर सन ७ गेते थे । अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचारको सा क्रुद्ध हो चला जाताथा । वह दूसरे वर्ष भी वैसाही करते थे । तब उसने अत्यन्त दुषिन् हो ऐसा माया— गण —प्रनामन) क साथ युद्ध मुद्रिकय है (उगना) एक भी प्रहार बरार नहीं जाता । किसी एक पक्षिक साथ मयना करने करना अच्छा होगा । । (मोच) उसने वर्षकार ब्राह्मणको भेजा ।

“ आनन्द । जब तक वज्जी (बैठकमें) इकट्ठा होनेवाले रहेंगे—सन्निपात-यहुल रहेंगे ; (तब तक) आनन्द । वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं । (२) क्या आनन्द ! तुने सुना है, वज्जी एक हो वैय्यक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं ; वज्जी एक हो करणीय (= कर्तव्य) को करते हैं ? ”

“ सुना है, भन्ते ! ० । ”

“ आनन्द ! जब तक ० । (३) क्या ० सुना है, वज्जी अ प्रज्ञस (= गैरकानूनी) को प्रज्ञस (= विहित) नहीं करते, प्रज्ञस (= विहित) का उच्छेद नहीं करते । जैसे प्रज्ञस है, वैसे ही पुराने वज्जि धर्म (= वज्जि नियम) को ग्रहणकर, वर्तार करते हैं ? ”

“ भन्ते ! मैंने यह सुना है । ”

“ आनन्द ० । जब तक कि ० । (४) क्या आनन्द ! तुने सुना है—वज्जियोंके जो महल्लक (बुद्ध) हैं, उनका (वह) सत्कार करते हैं, = गुल्कार करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, उनकी (बात) सुनने योग्य मानते हैं । ” “ भन्ते ! सुना है ० । ”

आनन्द । जब तक कि ० । (५) क्या सुना है—जो वह कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें (वह) छीनकर, जबरदस्ती नहीं बसाते ? ” “ भन्ते सुना है ० । ”

“ आनन्द ! ० जब तक ० । (६) क्या ० सुना है—वज्जियों (नगरके) भीतर या बाहरके जो चैत्य (= चौरा = देव-स्थान) हैं, उनका सत्कार करते हैं, ० पूजते हैं । उनकेलिये पहिले किये गये क्षामको, पहिलेकी गई धर्मानुसार बलि (= वृत्ति) को, लोप नहीं करते ? ”

“ भन्ते ! सुना है ० । ”

१ अ क “ आचर्यक बैठकके विगुल (= सन्निपात भेरी) के शब्दके सुनने ही, खाते हुये भी, आभूषण पहिनने भी, बस्त्र पहिनने भी, अथ साये ही, अथ भूषित ही, यज्ञ पहिनने हुये ही एक (= समग्र) हो जमा होते हैं, जमा हो सोचकर, मंत्रणाकर, कर्तव्य करते हैं । ”

२ अ क “ पहिले न किये गये, शुल्क, या बलि (= कर) या दंडको लेनेवाले अ प्रज्ञस करते हैं । ” पुराना वज्जि धर्म—यहां पहिले वज्जि राजा लोग ‘ यह चोर है = अपराधी है ’ (कह) लाकर दिखलानेसे, ‘ इस चोरको बाधो ’ न कह, विनिश्चय-महामात्य (= न्यायाधीश) को देते हैं, वह विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता, तो अपने कुछ न कहकर, ‘ व्यवहारिक ’ को दे देते हैं । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘ सुत्रधार ’ को दे देते हैं । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘ अष्टकुलिक ’ का दे देते । वह भी वैमाहा कर सेनापतिका, सेनापति उपराज को उपराज राजा (= राष्ट्रपति) को, राजा विचारकर यदि अचोर होता तो छोड़ देता । यदि चोर (= अपराधी) होता तो प्रजेजी पुन्तक (= कानूनकी किताब) बचगता । उसमें—‘ जितने यह क्रिया उसको पेसा दंड हो लिखा रहता है । राजा उसकी क्रियासे उसमें मिलाकर उसके अनुसार दंड करता । ”

“जब तक ०। (७) क्या सुना है,—वज्जीलोग बर्हते (= पूज्यों) की अच्छी तरह धार्मिक (= धर्मानुसार) रखा=व्यवस्था,=गुंथि करते हैं । किसलिये ? भविष्यके अर्हत् राज्यमें साधें, आये बर्हत् राज्यमें सुखसे विहार करें ।” “सुना है अन्ते ! ०।”

“अब तक ० ।”

तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशालीमें सारन्द-चैत्यमें विहार करता था । वहाँ मैंने वज्जियोंकी यह बात अपरिहाणीय-धर्म (= अवतनके नियम) कहे । अतएव ब्राह्मण ! यह बात अपरिहाणीय-धर्म वज्जियोंमें रहेंगे, इन बात अपरिहाणीय-धर्मोंमें वज्जी (लोग) दिललाई पड़ेंगे, (तबतक) ब्राह्मण ! वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, परि-हाणि नहीं ।”

ऐसा कहने पर ०वर्षकार ब्राह्मण भगवान्को बोला—

“हे गौतम ! एकगी अपरिहाणीय-धर्मसे वज्जियोंकी वृद्धि ही समझनी होगी, बात अपरिहाणीय धर्मोंकी तो बातही क्या ? हे गौतम ! राजा ० को उपलप (= रिश्तत देना), ना आपसेमें वृद्धको छोड़, युद्ध करना ठीक नहीं । हस्त ! हे गौतम ! अब हम जाते हैं, हम बहुत-वृत्त्य=बहु-वर्णीय (= बहुतकाम वाले) है ०”

“ब्राह्मण ! जिसका तू काल समझता है ०”

तब सगय महाभारत वर्षकार ब्राह्मण भगवान्के आपणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर आसनासे उठकर, चला गया । तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणके जानेके थोड़ीही देर बाद आमुप्पान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“जामो आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृहके आसनासे विहरते हैं; उन सबको उपलपानशालामें एकत्रित करो ।”

“अच्छा अन्ते !” “अन्ते ! भिक्षुसंघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान् जितना समय समझे ।

तब भगवान् आसनसे उठकर ऊहाँ उपलपानशाला थी,—वहाँ जा, बिटे आसनपर बैठ । फिर भगवान्ने भिक्षुओंकी आमंत्रित किया—“ भिक्षुओ ! मुझे बात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश कहता हूँ, उन्हें सुनो कहता हूँ ।”

१. अ. क. “राजाके पास गया । राजाने उसको पूछा—‘आचार्य ! भगवान्ने क्या कहा ?’ । हमने कहा—‘भो ! भ्रमणके कथनसे तो वज्जियोंकी किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता है, उपलपन और आपसेमें वृद्ध होनेसे लिया जा सकता है’ । तब राजाने कहा—‘उपलपन तो हमारे हाथी घोड़े चट होंगे, भेद (= वृद्ध)से ही पकड़ना चाहिये । (फिर) क्या करेंगे ?’

“ तो महाराज ! वज्जियोंको लेकर तुम परिषद्में जात ठठाओ । तब मैं—‘ महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है ? अपनी वृत्ति, वाग्विषय करके यह राजा (= प्रजातन्त्रके सभासद्) जीयें—यहकर पक्षी जाईगा । तब तुम बोलना—‘ वज्जीओ ! यह ब्राह्मण वज्जियोंके सम्बन्धमें दोती बातको शेकता है’ । उम्मी दिन मैं उन (= वज्जियों)के लिये भेंट (= पणाकार)

... “ अच्चा मन्ते ! ”....

(१) मिश्रुओ ! जब तक मिश्रु बार बार (=अर्माक्ष्णं) इकट्ठा होनेवाले = सजिपात-बहुल रहेंगे; (तब तक) मिश्रुओ ! मिश्रुओकी वृद्धि समझना, हानि नहीं । (२) जब तक मिश्रुओ ! मिश्रु एक हो बैठक करेंगे, एक हो उत्थान करेंगे; एक हो संवके करणीय (= कामो)

भेजेंगा; उसे भी पकड़कर मेरे ऊपर दोषारोपणपर, बंधन, ताड़न आदि न कर, छुरेसे मुंडन करा सुन्न नगरसे निकाल देना । तब मैं कहूंगा—‘मैंने तैरे नगरमें (= प्राकार) और परिला (= छाई) बनवाई है; मैं दुर्बल’ तथा गंभीर स्थानोंको जानता हूँ, अब जल्दी (तुझे) सीधा कहूंगा । ऐसा सुनकर बोलेना—‘तुम जानो’ ।

“ राजाने सब किया । लिच्छवियोंने उसके निकालने (= निष्क्रमण) को सुनकर कहा—‘ब्राह्मण मायावी (= सठ) है, उसे गंगा न उतारने दो ।’ तब किन्हीं किन्हींके—‘हमारे लिये कहनेसे तो यह (राजा) ऐसा करता है’ कहनेपर,—‘तो भगे ! आनेदो’ । उसने जाकर लिच्छवियों द्वारा—‘किपलिये जाये ?’ पूछनेपर, यह (सग) हाल कब दिया । लिच्छवियोंने—‘घोड़ीमी बातके लिये इतना भारी दंड करना मुक्त नहीं था’ कहकर—‘यहां तुम्हारा क्या पद (= स्थानान्तर) था’—पूछा । ‘मैं विनिश्रय-महामात्य था’—(कहनेपर)—‘यहां भी (तुम्हारा) वही पद रहे’—कहा । यह सुन्दर तौरसे विनिश्रय (= इन्साफ) करता था । राजकुमार उसने पास बिद्या (= शिल्प) ग्रहण करते थे । अपने गुणोंसे प्रसिद्धि होजानेपर उसने एक दिन एक लिच्छवीको एक ओर लेजाकर—‘देत (= केदार = कपारी) जोतने हैं’ ? ‘हां जोतने हैं’ । ‘दो बैल जोतकर ?’ ‘हां, दो बैल जोतकर—कहकर लौट आया । तब उसको दूसरेके—‘आचार्य ! (उपने) क्या कहा ?’—पूछनेपर, उपने कइ दिया । (तब) मेरा विश्वास न कर, यह ठीक ठीक नहीं बतलाता है’ (मोव) उससे बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण दूसरेदिनभी एक लिच्छवीको एक ओर लेजाकर ‘किप व्यंजन (= तेमन = तरकारी)से भोजन किया’ पूछकर लौटनेपर, उमनेभी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर वेसेही बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छवीको एकान्तमें लेजाकर—‘थड़े गरीब हो न ?’—पूछा । ‘किसने ऐसा कहा ?’ अमुक लिच्छवीने । ‘दूसरेकांभी एक ओर लेजाकर—‘तुम कायर हो क्या ?’ ‘किमने ऐसा कहा’ ? अमुक लिच्छवीने । इस प्रकार दूसरेके न कहे हुएको कहते सोन वर्ष (४२६—४२३ वि. पू.) में उन राजाओंमें परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो एक रास्तेसे भी न जाते थे । वेसा करके जमा होनेका नगरा (= सजिपात भेरी) बजवाया ।

लिच्छवी—‘मालिक (= ईश्वर) लोग जमा हो’—कहकर नहीं जमा हुये । तब उस ब्राह्मणने राजाको जल्दी आनेके लिये सार (= सामन) भेजा । राजा सुनकर सैनिक-नगरा (= बजभेरी) बजवाकर निरुत्थ । वेशाली-गलोंने सुनकर भेरी बजवाई—‘(आओ चले) राजाको गद्दा न उतारने दें’ । उसकोभी सुनकर—‘देव राज (= सुर-राज) लोग जायें’ आदि कहकर लोग नहीं जमा हुये । (तब) भेरी बजवाई—‘नगर में धुपने न दें, (नगर-) द्वार बन्द करके रहें’ । एक भी नहीं जमा हुआ । (राजा अजात शत्रु) खुबे द्वारोंसे ही धुपकर, सनको तपाह कर (= अनय-व्यसन पापेत्ता) चला गया ।

को करेंगे (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओंकी बुद्धिही समझाना, हानि नहीं । (३) जब तक ० अप्रज्ज्ञता (=अविहिता) को प्रज्ञप्त नहीं करेंगे, प्रज्ञप्तका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रज्ञप्त शिक्षा पदा (=विदित भिक्षु नियमोंके अनुसार वर्तने ० । (४) जब तक ० जो वह स्वप्न (=धर्मा नुरागी) चिरप्रजित संघके पिता, संघके नायक, स्थविर भिक्षु है, उनका सत्कार करेंगे गुरुकार करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, उन (फी वाद) को सुनने योग्य मानेंगे ० । (५) जब तक पुन पुन उत्पन्न होनेवाला नृप्याके वशमें नहीं पड़ेंगे ० । (६) जब तक ० भिक्षु, आरण्यक शयनासन (=वनकी कुटिया) का इच्छावाले रहेंगे ० । (७) जब तक भिक्षुओ ! हा एक भिक्षु यह याद रखेगा कि अनागत (=भविष्य)में सुन्दर सप्रहस्यारी आवें, भाये हुए (=आगत) सुन्दर सप्रहस्यारी सुलसे बिहरे, (तब तक) ० । भिक्षुओ ! जब तक यह सात अ परिहानीय धर्म (भिक्षुओंमें) रहेंगे, (जब तक) भिक्षु पुन सात अ परिहानीय धर्मोंमें दिखाई देंगे, (तब तक) ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । उसे सुनो ० । । (१) भिक्षुओ ! जयतक भिक्षु (सारे दिन चौदर आदिके) काममें लगे रहने वाले (=कर्मा राम) = कर्मरत = कमरामता-युक्त नहीं होंगे । (तब तक) ० । (२) जयतक भिक्षु बक वादर्म लग रहनेवाले (=भस्सराम), = भस्सरत = भस्सरामता-युक्त नहीं होंगे । (३) निद्राराम = निद्रा रत = निद्रारामता युक्त नहीं होंगे ० । (४) सगणिकाराम (=भीड़का पतन्द करनेवाले) = सगणिक रत = सगणिकारामता युक्त नहीं हाग ० । (५) पापेच्छ (=बदनीयत) = पाप इच्छाका वशमें नहीं होंगे ० । (६) पाप मित्र (= बुरे मित्रवाले), = पाप सहाय, डुराईकी ओर वज्ञानवाले न हाग ० । (७) धोड़ेसे विरोध (=वोग माकस्य)को पाकर बीचमें न छोड़ देंगे ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । ० । (१) भिक्षुओ ! जयतक भिक्षु धनदान हागे ० । (२) (पापसे) लज्जाशील (=हीमान्) होंगे ० । (३) (पापसे) भय जानेवाले (=भयनपी) हाग ० । (४) ० बहुश्रुत ० (५) उद्योगी (=आरण्य धीय) ० । (६) याद रखनेवाल (=उपस्थित स्मृति) ० । (७) प्रज्ञावान् हागे ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ परिहानीय धर्मोंको ० । (१) भिक्षुओ ! जयतक भिक्षु स्मृति सरोध्यगकी भावना करेंगे ० । (२) धर्म त्रिकय सरोध्यगकी ० । (३) ० वीर्य सं ० । (४) प्रीतिसं ० (५) प्रभ्रवि सं ० । (६) समाधि सं ० । (७) उपक्षर संबोध्यगकी ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अपरिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । । (१) भिक्षुओ ! जयतक भिक्षु अनित्य-संज्ञाकी भावना करग ० (२) ० अनात्मसंज्ञा ० । (३) ० अमुमसंज्ञा ० । (४) ० आदिनय (=दुष्परिणाम) संज्ञा ० । (५) प्रहण (=त्याग, ० । (६) ० विरागसंज्ञा ० (७) ० निरोधसंज्ञा ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी ॥ अ परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ ० । । (१) जयतक भिक्षु सप्तहस्यारियों (=गुरुभाइयों)म गुह और प्रकट, मैत्रीपूर्ण कार्याक कर्म उपस्थित रखग ० ।

(२) ०मेघीपूर्ण वाचिक-कर्म उपस्थित रखेंगे० । (४) ०जयतक भिक्षु धार्मिक, धर्मसे प्राप्त जो लाभ हैं—अन्तमें पात्रमें चुपटने मात्र भी—वेसे लाभोंको (भी) शीलवान् स-ब्रह्मचारी भिक्षुओंमें बाँटकर भोग करने वाले होंगे० (५) ०जयतक भिक्षु; जो वह अरुण्ड = अ-ठिठ, अ-कल्प = भुजिस्म, विद्वानोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जाने वाले, शील हैं, वेसे शीलोसे शील-धामन्य-युक्त हो सत्रचारियोंके साथ गुप्तभी प्रकट भी विहरेंगे० । (६) जो वह आर्य (= उत्तम), भैर्याणिक (= पार करानेवाला), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखक्षयकी ओर लेजानेवाली दृष्टि है, वेसी दृष्टिसे दृष्टि-धामन्य-युक्त हो, सत्रहचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे० । भिक्षुओ ! जयतक यह छः अ-परिहाण्य धर्म० ।

वहाँ राजगृहमें गृध्रहृद-पर्वतपर विहार करते हुये भगवान् बहुत करके भिक्षुओंको यही धर्मकथा कहते थे—ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है । शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली = महा-भान्तसवाली होती है । समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली = महानृशसवाली होती है । प्रज्ञासे परिभावित चित्त अच्छी तरह ^१आलस्य, —कामालस्य, भवास्य, दृष्टि-अलस—से मुक्त होता है ।

(अम्य-लट्टिकामें) ।

तब भगवान्ने राजगृहमें दृष्टानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहाँ ^१अम्बलट्टिका है, यहाँ चल । ”

“ अच्छा, भन्ते ! ”...

भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्बलट्टिका थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् अम्बलट्टिकामें राजगास्कमें विहार करते थे । वहाँ ०राजागारकमें भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे—० ।

भगवान्ने अम्बलट्टिकामें द्येष्ठ विहार करके आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहाँ नालन्दा है, वहाँ चल । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”...

वहाँसे भिक्षु-संघके साथ तब भगवान् जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ^१नालन्दामें प्रावारिक-आश्रयनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् ^२साखिप्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्का अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् साखिप्रने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मैं ऐसा प्रयत्न (= श्रद्धावान्) हूँ—^३संज्ञि (= परम ज्ञान) में भगवान्ने बढ़कर, या भूयस्कर कोई दूसरा धर्मग्राहण न हुआ, न होगा, न इस समय है । ”

१. देतो आलस्य । २. वर्तमान सिलसबा (?) जि पटना । ३. मिलाओ स. नि ४५:२:२ ।
४. साखिप्रका निर्माण पहिलेही हो चुकनेसे, यह भाषकोंके प्रभावसे वहाँ आया मालूम होता है ।

“सारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (=बड़ी) =आर्पण की वाणी कही । परांरा सिंहनाद ...किया—‘ मैं ऐसा प्रसन्न हूँ ।’ सारिपुत्र ! जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुए, क्या (तूने) उन सब भगवानोंको (अपने) चित्तसे जान लिया ; कि वह भगवान् ऐसे शील वाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे ?”

“नहीं भन्ते !

“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानों को चित्तसे जान लिया ?” “नहीं भन्ते !”

“सारिपुत्र ! इस समय मैं अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हूँ, क्या चित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञावाला हूँ ?” “नहीं भन्ते !”

“(तब) सारिपुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (=भविष्य), प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान) अर्हत् सम्यक्-संबुद्धों के विषयमें चेतः-परिज्ञान (=पर-चित्तज्ञान) नहीं है ; तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार आर्पण की वाणी कही ?”

“भन्ते ! अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अर्हत् सम्यक् संबुद्धोंमें मुझे चेतः-परिज्ञान नहीं है ; किंतु (सबकी) धर्म-अन्वय (=धर्म-समानता) विदित है । जैसे कि भन्ते ! राजा का सीमान्त-नगर हट भीबवाला, हट-प्राकारवाला, एक द्वारवाला हो । वहाँ अश्वार्थी (=अपरिचितों)को निवाण करनेवाला, ज्ञात्री (=परिचितों)को प्रवेश करनेवाला पंडित-व्यक्त, मेधावी द्वारपाल हो । वहाँ नगरके चारों ओर, अनुपयाय (=बारी बारीसे) मार्गपर घूमते हुये (मनुष्य), प्रकाशमें अन्तर्गत बिलोके निकलने भर की भी सीमा=बिबर न पाये । उसको ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगर में प्रवेश करते हैं ; सभी हस्ती द्वारसे । ऐसेही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया—‘जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुए, वह सब भी भगवान् चित्तके उपलेश (=मह), प्रज्ञाको दुर्बल करनेवाले, पाँचों नीवरणोंको छोड़, चारों स्मृति-प्रख्यानोंमें चित्तको सु-प्रतिष्ठित का, सात बोध्यगोंको यथार्थसे भावना का, सर्वश्रेष्ठ (=अनुत्तर) सम्यक्-संबोधि(=परमज्ञान)को अभिवबोधन किये थे (=जाना था) । और भन्ते ! अनागतमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ; वह सब भी भगवान् । भन्ते ! इस समय भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धने भी चित्तके उपलेश= ।”

वहाँ नालन्दा में प्रावारिक-आश्रममें विहार करते, भगवान् मित्रोंको बहुत करते पढ़ी कहते थे ।

(पाटलि-ग्राम में) ।

तब भगवान्ने नालन्दा में इच्छानुसार विहार कर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आनन्द ! चलो, जहाँ पाटलीशम है, वहाँ चलो ।”

“भन्ते ! अच्छा ।”

तब - भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहाँ पाटलिग्राम था, वहाँ गये । " उपासकोंने सुना कि भगवान् पाटलिग्राम आये हैं । तब " उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उपासकोंने भगवान् को यह कहा--

" भन्ते ! भगवान् हमारे आवसथागार' (=अतिथिशाला)को स्वीकार करें । भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब " उपासक भगवान्को स्वीकृतिको जान आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर जहाँ आवसथागार था, वहाँ गये । तब भगवान् सार्वकालको पढ़िनकर पात्र धीवर ले भिक्षुसंघके साथ "आगसथागारमें प्रविष्ट हो बीचके स्तम्भके पास पूर्वाभिमुख बैठे । तब भगवान्ने " उपासकोंको आमंत्रित किया—

" गृहपतियो ! दुराचारसे दुःखी (=दुराचारों)के यह पाँच दुष्परिणाम हैं । कौनसे पाँच ? ०१ ।"

तब भगवान्ने बहुत रात तक उपासकोंको धार्मिक-कथासे संदर्शित "समुत्तेजितकर "उत्तेजित किया—

" गृहपतियो रात क्षीण होगई, निम्नका तुम समय समझते हो (वैसा करो) ।"

" अज्ज्ञा भन्ते ! " "पाटलिग्राम वाली उपासक - आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । तब पाटलिग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान् गृन्थ-आगारमें चले गये ।

उम समय सुनीय (=सुनीय) और वर्षकार मगधके महामात्य पाटलिग्राममें वज्रियों को रोकनेके लिये नगर बसाते थे । " भगवान्ने रातके प्रत्युप समय (=मिनमार)को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

" आनन्द ! पाटलिग्राममें कौन नगर बना रहा है ?"

" भन्ते ! सुनीय और वर्षकार मगध-महामात्य, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बसा रहे हैं ।"

" आनन्द ! जैसे त्रयसंस्थितके देवताओंके साथ मंत्रणा करके मगधके महामात्य सुनीय, वर्षकार, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बना रहे हैं । यहां आनन्द ! मैंने दिव्य अमानुष

१ उदान अ क ८ ६ "भगवान् कर पाटलीग्राममें गये ? आवन्तीमें धर्म-सेनापति (=सुरियु)का चैत्य बनवा, वहासे निकलकर राजगृहमें वास करने, वहाँ आयुष्मान् महामीड्गलयापन का चैत्य बनवाकर, वहा से निकलकर अंबलट्टिका में वासकर, अन्तरित चारिका से जनपद चारिका करते, वहाँ वहाँ एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम पहुँचे । पाटलिग्राममें अजातशत्रु और लिच्छवी राजाओंके आक्रमी समय समय पर, आकर धरक मालिकोंको घरसे निम्नल कर, मास भी आधामासभी बम रहने थे । हमसे पाटलिग्राम वामियोंने नित्य पीडित हो—उनके आनेपर यह (हमारा) वास-स्थान होगा—(सोचकर) नगर के बीचमें महाराजा बनाई । उसीका नामथा 'आवसथागार' । वह उसी दिन समाप्त हुआ था । २ देखो पृष्ठ ४८७ । ३ देखो पृष्ठ ४९८ ।

नेत्रसे देखा—बहु-सहस्र देवता यहाँ पाटलि-ग्राममें वास्तु (= घर, निवास) ग्रहण कर रहे हैं । जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (= मोहसम्पन्न) देवता घास ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ महा-शक्ति-शाली राजाओं और राज-महामात्योका चिन्त, घर बनानेको लगेंगा । जिस प्रदेशमें मध्यम देवता घास ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ मध्यम राजाओं और राज-महामात्योका चिन्त घर बनानेको लगेंगा । जिस प्रदेशमें नीच देवता, वहाँ नीच राजाओं । आनन्द ! जितने (भी) आर्य-आयतन (= आर्योंके निवास) हैं, जितने (भी) वणिग्-पथ (= व्यापार-मार्ग) हैं, (उनमें) यह पाटलि-पुत्र पुत्र-पेदन (= मालकी गाँठ जहाँ तोड़ी जाय) अग्र (= प्रधान)-नगर होगा । पाटलि-पुत्रके सीव अन्तराय (= विघ्न) होंगे, आग, पानी, और आपसकी मूट ।”

तब मगध-महामात्य सुभीष और वर्षकार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर एक ओर खड़े हुये भगवान्को बोले—

“ भिक्षु संघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब० सुभीष वर्षकारने भगवान्की स्वीकृति जानकर, जहाँ उनका आवास था (= डेरा) था, बहा गये । जाकर अपने आवासमें उचम खाद्य-भोज्य तैयार करा (उठोने) भगवान्को सनपकी सूचना दी । —

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनाकर, पात्रचीवर ले भिक्षुसंघके साथ जहाँ मगध माहात्म्य सुभीष, और वर्षकारका आवास था, वहाँ गये, जाकर धिठे आसनपर बैठे । तब सुभीष, वर्षकारने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित-प्रवर्णित किया । तब० सुभीष वर्षकार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये मगध माहात्म्य सुभीष, वर्षकारको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

“ जिस प्रदेश (मे) पश्चिम पुरुष, शीलवान्, संयमी, महाचारियोंको भोजन कराकर घास करता है ॥ १ ॥

वहाँ जो देवता है, उन्हें दक्षिणा (= दान-भाग) देनी चाहिये । यह देवता पूजितहो पूजा करती हैं, मानिबहो मानती है ॥ २ ॥

तब(वह)औरस पुत्रकी भाँति इसपर अनुकम्पा करती हैं । देवताओंसे अनुकम्पितहो पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ ३ ॥

तब भगवान् सुभीष और वर्षकारको इन गाथाओंसे अनुमोदन कर, आसनसे उठ कर चले गये ।

उस समय० सुभीष, वर्षकार भगवान्के पीछे पीछे चल रहे थे—‘श्रमण गौतम आज जिस द्वारसे निकलेगा, वह गौतम-द्वार होगा । जिस तीर्थ (= घाट)से गंगानदी पार होगा, वह गौतम-तीर्थ होगा । तब भगवान् जिस द्वारसे निकले, वह गौतम-द्वार होगा ।

भगवान् जहां गंगा-नदी है, वहां गये । उस समय गंगा करारों बराबर भरी, करारपर धँसे कौनके पोने योग्य थी । कोई आदमी नाव खोजते थे, कोई० वेड़ा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई० कृत्वा (=कुल्ल) बांधते थे । तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समंदी बाँहको (सहजही) फैला दे, फैलाई बाँहको समेट ले, ऐसेही भिक्षुसंघके साथ गंगानदीके इस पारसे अन्तर्ध्यान हो, परले तीरपर जा खड़े हुये । भगवान्ने उन भक्तियोंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे० । तब भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उन्हीं समय यह उद्दान कहा—

“ (पंडित) छोटे जल्लाशयो (=पल्लवों) को छोड़ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं । (जबतरु) लोग कृत्वा बांधते रहते हैं, (तबतक) मेधावी जन तर गये रहते हैं ।”

(कोटिग्राममें) ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहां कोटिग्राम है, वहां चलें ।” “अच्छा भन्ते ।”

तब भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहां कोटिग्राम था, वहां गये । वहां भगवान् कोटि-ग्राममें विहार करते थे । भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! चारों आर्य-सत्त्वोंके अनुबोध (=बोध) =प्रतिबोध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालसे (यह) दौड़ना =संसरण (=आवागमन) (‘मेरा और तुम्हारा’) हो रहा है । कौनसे चारोंके ? भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्त्वके बोध =प्रतिबोध न होनेसे० । दुःख-निरोधः । दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्० । भिक्षुओ ! सो इस दुःख आर्य-सत्त्वको अनुबोध =प्रतिबोध किया०, (तो) भवकृष्णा उच्छिन्न होगई, भवनेत्री (=कृष्णा) क्षीण होगई”

—भगवान्ने यह कहा ।”

वहां कोटिग्राममें विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्मकथा कहते थे० ।०

(नादिकामें) ।

तब भगवान्ने कोटिग्राममें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहां नादिका (=नाटिका) है, वहां चलें ।”

“अच्छा भन्ते ।”

तब भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ जहां नादिका है, वहां गये । वहां नादिकामें भगवान् गिजकायमयमें विहार करते थे००० वहां नाटिकामें विहार करते भी भगवान्ने भिक्षुओंको यही धर्मकथा० ।

१. देखो पृष्ठ १२३-२७ ।

२. “एक ज्ञातृणो (=याति ~ ज्ञातृ - ज्ञातर - जानर - जतरिथा - जपरिथा = जैपरिथा) के गांवमें ।” नादिका = ज्ञातृका = नटिका = रत्निका = रत्नी, जिसके नामसे वर्तमान रत्नी पर्वना (जि. मुजफ्फरपुर) है ।

(वैशालीमें) ।

तब भगवान् महाभिधु-संघके साथ जहां पैदाशली थी वहां गये । वहां वैशालीमें अम्बपाली-वनमें विहार करते थे । वहां भगवान्ने मिधुओंको आमंत्रित किया—

“मिधुओ ! स्मृति और संप्रजन्मके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है ।”

अम्बपाली गणिकाने सुना—भगवान् वैशालीमें आ गये ; और वैशालीमें मेरे आश्रममें विहार करते हैं । अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (= भद्र) यानोंको जुड़वाकर, सुन्दर यानपर चढ़, सुन्दर यानोंके साथ वैशालीसे निम्नली; और जहां उसका आराम था, वहां चली । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादनपर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिकाकी भगवान्ने धार्मिक-कथासे संदर्शित समुत्तेजिए—किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्को यह बोली—

“ भगते ! मिधु संघके साथ भगवान् मेरा दल्लका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब अम्बपाली गणिका भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसक्तसे उठ भगवान्को अभिवादनपर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना—“ भगवान् वैशालीमें आये हैं ०” । तब यह लिच्छवी ० सुन्दर यानोंपर आरुढ़ हो ० वैशालीसे निकले । उनमें कोई कोई लिच्छवि नीले = नील वर्ण नील-यस्त्र नील-अलंकार-वाले थे । कोई कोई लिच्छवि पीले = पीतवर्ण ० थे । ० लोहित (= लाल) ० । ० अपदात (= सफेद) ० । अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा, चक्रीसे चक्का, जूतेसे जूआ टकराया । उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकाको कहा—

“ जे ! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (= दह्र) लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा टकराती है । ० ”

“ आर्यपुत्रो ! क्योंकि मैंने मिधुसंघके साथ भगवान्को फलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है ।”

“ जे अम्बपाली ! सौ हजारसे भी इस भात (= भोजन)को (हमें करनेके लिये) दे दे ।”

“ आर्यपुत्रो ! यदि वैशाली जनपद भी दो, तो भी ■■■ मद्धान् भातको न दूँगी ।” तब उन लिच्छवियोंने अँगुलियां फोड़ीं—

“ खरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।”

तब यह लिच्छवी जहां अम्बपाली-वन था, वहां गये । भगवान्ने दूरसे ही लिच्छवियोंको आते देखा । देखकर मिधुओंको आमंत्रित किया—

“ अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपट्को । अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपट्को । भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिपट्को वार्याक्षित (देव)-परिपट् समस्तो (= उपमंहरय) ।”

तब वह लिच्छवी० रथमें उतरकर पैदलही वहां भगवान् थे, वहां...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे लिच्छवियोंको भगवान्ने धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० किया । तब वह लिच्छवी० भगवान्को बोले—

“ मन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् हमारा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

“ लिच्छवियों ! कल तो स्वीकार कर लिया है, मैंने अम्बपाली-गणिकका भोजन ।”

तब उन लिच्छवियोंने अंगुलियां फोड़ीं—

“ अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । अरे ! हमें अम्बिकाने धिक्कित कर लिया ।”

तब वह लिच्छवी भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर प्रक्षिणाकर चले गये ।

अम्बपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर, अपने आराममें उत्तम वाद्य-भोज्य तय्यार कर, भगवान्को समय सूचित किया...। भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर वाद्य चीयरले भिक्षु-संघके साथ जहां अम्बपाली पराप्नेका स्थान था, वहां गये । जाकर प्रजस (= बिटे) आसनपर बैठे । तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघसे अपने हाथसे उत्तम वाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित = संप्रवारित किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्के भोजनकर० लेने पर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्को बोली —

“ मन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देती हूँ ।”

भगवान्ने आरामको स्वीकार किया । तब भगवान् अम्बपाली०को धार्मिक कथासे० समुत्तेजित० कर, आसनसे उठकर चले गये ।

वहां वैशालीमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्मे-कथा कहते थे ० ।

(वेलुव-नाम में) ।

० तब भगवान् महाभिक्षुसंघके साथ जहां वेलुव-नामक (= वेशु-ग्राम) था, वहां गये । वहां भगवान् वेलुव-नामकमें विहरने थे । भगवान्ने वहां भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“ आओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र परिचित...देवकर वर्षावास करो । मैं यहीं वेलुवग्राममें वर्षावास करूँगा ।”

“ अच्छा मन्ते !”...

वर्षानाम्में भगवान्को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई । भारी मरणांतक पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्ने स्मृति-संप्रजनयके साथ जिना दुःख करते, स्वीकार (= सहन) किया । उस समय भगवान्को ऐसा हुआ—“मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपस्थाको (= सेवकों) को बिना पूछे, मिश्रसंघको बिना अपलोकन किये, परिनिर्वाण करूं । क्यों ? मैं इस आवाधा (= व्याधि) को हटाकर, जीवन-संस्कारका अधिष्ठाता बन, विहार करूं । भगवान् उस व्याधिको धीरे (= मनोबल) से हटाकर जीवन-संस्कार (प्राण-शक्ति) के अधिष्ठाता बन, विहार करने लगे । भगवान्की यह बीमारी शांत होगई ।

भगवान् बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्त हो, विहारसे (बाहर) निकल कर विहारकी छायामें बिठे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्को सुखी देखा ! भन्ते ! मैंने भगवान्को अच्छा हुआ देखा ! । भन्ते ! मेरा शरीर शून्य होगया था । मुझे दिशायेंभी सूझ न पड़ती थीं । भगवान् की बीमारीसे (मुझे) धर्म (= धातु) भी नहीं मान होते थे । भन्ते ! कुछ आश्वासन मात्र रह गया था—भगवान् तबतक परिनिर्वाण नहीं करेंगे, जयतक मिश्रसंघको कुछ कह न लेंगे । ”

“ आनन्द ! मिश्र-संघ क्या चाहता है ? आनन्द ! मैंने न अन्दर न बाहर काले धर्म-उपदेश कर दिये । आनन्द ! धर्मोंमें तथागतको (कोई) आचार्य-मुष्टि (= रहस्य) नहीं है । आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि मैं मिश्रसंघको धारण करता हूँ, मिश्र-संघ मेरे उद्देश्यसे है, वह जरूर आनन्द ! मिश्रसंघके लिये कुछ करे । आनन्द ! तथागतको ऐसा नहीं है ” । आनन्द ! तथागत मिश्रसंघके लिये क्या कहेंगे ? आनन्द ! मैं जीर्ण = वृद्ध = महल्लभ = अल्प-गत = वयःप्राप्त हूँ । अरुणी वर्षकी मेरी उम्र है । आनन्द ! जैसे जीर्ण-शकट बांध-बूंधकर चलता है, ऐसेही आनन्द ! मानो तथागतका शरीर बांधबूंध कर चल रहा है । आनन्द ! जिस समय तथागत सारे निमित्तोंके मगमें न कानेसे, किन्हीं किन्हीं घटनाओंके निरुद्ध होनेसे, निमित्त-रहित चित्तकी ममाधि (= एकाग्रता) को प्राप्त हो विहरते हैं, उस समय “ तथागतका शरीर अच्छा (= काष्ठरूप) होता है । इसलिये आनन्द ! आत्मदीप = आत्मशान्ति = अनन्य-शरण, धर्मदीप = धर्म-शरण = अनन्य-शरणको बिहरो ० । ”

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवर ले पैसालीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुए । पैसालीमें पिंडचार फल, भोजनोपरांत “ आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“ आनन्द ! आसनी उठाओ, जहाँ चापाल-चेतय है, वहाँ दिनके विहारके लिये परीगे । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह “ आयुष्मान् आनन्द आपनी छे भगवान्को पीछे पीछे चले । तब भगवान् जहाँ चापाल-चन्य था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठे । आयुष्मान् आनन्द भी अभिवादन कर, “ एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दको भगवान्ने यह कहा—

“आनन्द ; रमणीय है वैशाली । रमणीय है उदयन चैत्य । ०गोतमरु-चैत्य ; ०सत्तम्बक (= सत्त-आम्रक) चैत्य, ०बहु-सुन्नक-चैत्य, ०सारन्द-चैत्य ; रमणीय है चापाल-चैत्य । .. । रमणीय है आनन्द ! (राजगृह में) गृध्रकूट । ० (कपिलवस्तुमें) न्यग्रोधाराम । ०चोरप्रपात । ०वैमार (-गिरि) के भगलमें बालशिला । ० सीतवनमें सर्प-शौडिक (= सप्प सोण्डिक) पहाड़ (= पम्हार) । ०तपोदाराम । ०वेषुवन नृलन्दक-निषाप । ०जीवकम्ब-वन । ०मद्रकुक्षि (= मद्र-कुच्छि)-मृग-दाय ।

“आनन्द ! मैंने पहिले ही कह दिया है—सभी प्रियेणें=मनापोसे गुदाई=होती है... ।

तथागतने यह बात कही,—जल्दी ही तथागतका परिनिर्वाण होगा; आजसे तीनमाम बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे । ... । आओ आनन्द ! जहाँ महावन कूटगार शाला है, वहाँ चले ।”

“अच्छा भन्ते !”

भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ जहाँ महावन कूटगार-शाला थी, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—“आनन्द ! तुम आओ वैशालीके पास जितने मिश्र विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।” ..

तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी वहाँ गये । जाकर बिटे आमन पर धँके । बैठकर भगवान्ने मिश्रभोओ आमंत्रित किया—

“इसलिये मिश्रभो ! मैंने जो धर्म-उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तौरसे सीखकर सेवन करना, भावना करना; बड़ाना; जिसमें यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय=चिरस्थायी हो, यह (ब्रह्मचर्य) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुक्रांथ, देव मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये हो । मिश्रभो ! मैंने वह कौनसे धर्म, अभिज्ञान कर, उपदेश किये हैं, जिन्हें अच्छी तरह सीखकर ० ? जैसेकि (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान, (३) चार कृदिपाद, (४) पांच इन्द्रिय, (५) पांचबल, (६) सात बोधयंग, (८) आर्य अष्टांगिक-मार्ग । .. । हन्त ! मिश्रभो ! तुम्हें कहता हूँ—संस्कार (= कृतवन्तु) भास होनेवाले (= वयधम्मा) हैं, प्रमादहरित हो सम्पादन करो । अविरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा । आजसे तीनमाम बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे ।”

(कुसीनाराकी शोर) ।

तब भगवान् पूर्वोक्त समथ पहिन कर पात्र चीखले वैशालीमें पिंडधार कर, भोजनोपान्त नागावलोकन (= हाथीकी तरह सारे शरीरको घुमाकर देखना) से वैशालीको देख कर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा । आओ आनन्द ! जहाँ भण्डगाम है वहाँ चले ।

“अच्छा भन्ते !”...

तत्र महा भिक्षुसंघक साथ भगवान् जहाँ भड्गाम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भण्डग्राममें विहार करते थे । । वहाँ भड्गाममें विहार करते भी भगवान्० ।

० जहाँ अस्यग्राम (=आग्राम)० । ० जहाँ जम्बूग्राम (=जम्बुग्राम)० । ० जहाँ भोगनगर० ।

(भोगनगरमें) ।

वहाँ भोगनगरमें भगवान् आनन्द चेत्यमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“भिक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ ।” “अन्ते । अच्छा ।”

(१) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! मैंने इसे भगवान्के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्त्राका शासन है । भिक्षुओ ! उस भिक्षुव आपणको न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना । अभिनन्दन न कर निन्दा न कर, उन पदव्यंजनों को अच्छी तरह साग्रकर, मुखसे तुलना करना, विनयमें देखना । यदि यह सूत्रसे तुलना करने पर विनयमें देखने पर, न सूत्रमें उतरते हैं, न विनय में दिखाई पड़ते हैं, तो विश्वास करना, कि अवश्य यह भगवान्का वचन नहीं है, इस भिक्षुका ही दुर्गुहीत है । ऐसा (होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोड़ देना । यदि वह सूत्रसे तुलना करनेपर, विनयके देखनेपर, सूत्रमें भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है, तो विश्वास करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन है, इस भिक्षुका यह सुगुहीत है । भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना ।

“ (२) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! अमुक आवासमें स्थविर युक्त = प्रमुत्त-युक्त संघ विहार करता है । यह उस संघके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्त्राका शासन है । ० । तो विश्वास करना, कि अवश्य उस भगवान्का वचन है, इसे सबने सुगुहीत किया । भिक्षुओ ! यह दूसरा महा प्रदेश धारण करना ।

“ (३) ० भिक्षु ऐसा कहै—‘ आवुसो । अमुक आवासमें बहुतसे बहुयुत, आगत आगम (=आगमश्च) धर्म धर, विनय धर, मात्रिकाधर, स्थविर भिक्षु विहार करते हैं । यह उन स्थविराके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है । ० । ० ।

“ (४) भिक्षुओ ! (यदि) भिक्षु ऐसा कहै—अमुक आवासमें एक बहुयुत० स्थविर भिक्षु विहार करता है । यह मैंने उस स्थविरक मुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है । यह धर्म है, यह विनय० । भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ महाप्रदेश धारण करना । भिक्षुओ ! इन चार महाप्रदेशोंको धारण करना ।”

वहाँ भाग नगरमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुआका बहुत करक यहाँ धर्म कथा कहते थे० ।

(पावामें) ।

० तब भगवान् महासिद्ध-संघके साथ जहाँ पावा भी, वहाँ गये । वहाँ पावामें^१ भगवान् बुन्द कर्मार (= सोनार)-पुत्रके आश्रयनमें विहार करते थे ।

बुन्द कर्मार-पुत्रने सुना—भगवान् पावामें आये हैं ; पावामें मेरे आश्रयनमें विहार करते हैं । तब बुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ—जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे बुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथासे ०समुत्तेजित० किया । तब बुन्द०ने भगवान्को धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० हो, भगवान्को यह कहा—

“ भगते ! मिश्र-संघके साथ भगवान् मेरा कष्टना भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब बुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-भोग्य (और) बहुत सा शूकर-मांस (= सूकर-मत्स्य) तय्यार करवा, भगवान्को कालकी सूचना दी—“ तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन्कर पात्र-जीवर ले मिश्र-संघके साथ, जहाँ बुन्द कर्मार-पुत्रका घर था, वहाँ गये । जाकर बिटे आसनपर बैठे । ” (भोजनकर)—“ एक ओर बैठे बुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान् धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० कर आसनसे उठकर चल दिये ।

तब बुन्द कर्मार-पुत्रका मात (= भोजन) खाकर भगवान्को खून गिरनेकी, कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सम्पत् पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्ने स्मृति-संप्रजन्ययुक्त हो, बिना दुःखित हुए, स्वीकार (= सहन) किया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनो आनन्द ! जहाँ कुपीनारा है, वहाँ चले । ” “ अच्छा भगते । ”

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! मेरे लिये चौपैती संघादी बिजोदे, मैं यक गया हूँ, बैठूँगा ।

“ अच्छा भगते ! ”—“ आयुष्मान् आनन्दने चौपैती संघादी बिजोदी, भगवान् बिटे आसनपर बैठे । ”—“ उस समय आलार कालामका शिष्य पुकुस मल्ल-पुत्र कुसीनारा और पावाके बीच, रास्तेमें आ रहा था । पुकुस मल्ल-पुत्रने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ—जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । पुकुस०ने भगवान्को कहा—

१. मिलाओ उदान ८:५ । २. अ. क. “ न बहुत तरुण न बहुत बृद्ध (= जीर्ण) एक (वर्ष) यड़े सूअरका बना मांस; वह मृदु भी, स्निग्ध भी होता है—“। कोई कोई कहते हैं—नर्म चावल (= जोदन) को पांच गोरससे जूय पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोपान (= गवपान) पाकका नाम है । कोई कहते हैं—शूकर-मांस नामक रसायन विधि है, वह रसायन-शास्त्रमें आती है । उसे बुन्दने भगवान्का परिनिर्माण न हो, इसके लिये तैयार कराया था । ”

३. उदान अ. क. (८:५) पावासे कुसीनारा ६ गन्धर्व (= ६ योजन) है । हम बीचमें पचीस स्थानोंमें बैठ कर, बड़ी हिम्मत करके जाते हुये (भयान्तरसे चले कर) सूर्यास्त समय भगवान् कुसीनारा पहुंचे । ”

“ आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! प्रमजित (दोग) शांततर विहारसे विहरते हैं...। ”
आजसे भन्ते ! मुझे अंतर्लिवद्ध शरणागत उपामरु धारण करे । ”...

तत्र पुक्कुम० भगवान्‌के धार्मिक-कथासे० ममुत्तेजित० हो, आसन्ने उठकर, भगवान्‌के अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । ...

(भगवान्‌ने आनन्दको कहा)—

“ आज आनन्द ! रातके पिठले पहर (=याम) कुम्भीनाराके उपवत्तन शालवनमें जाड़े शाल (=साखू) वृक्षोंके बीच तथागत निर्वाणको प्राप्त होंगे । आओ आनन्द ! जहाँ ककुत्था (=ककुत्सा) नदी है, वहाँ चलें । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” ..

तब महाभिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये । जाकर ककुत्था नदीको अवगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उत्तरकर, जहाँ अम्बवन (=आम्बवन) था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ सुन्दकको बोले—

“ सुन्दक ! मेरे लिये चौपैती संधायो बिठा दे । सुन्दक थक गया हूँ ।, लेटूंगा । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”

तब भगवान्‌ पैर पैर रखकर, स्तुतिसंप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें करने, दाहिनी काबट सिंह-सम्प्राप्ते लेटे । आयुष्मान्‌ सुन्दक वहाँ भगवान्‌के सामने बैठे । ...

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! सायद कोई सुन्द कर्माणुप्रको चितित करे (=विपदितार उपदेय) (और कहे)—‘ आवुस सुन्द ! अलाम है तुझे, तूने दुर्लभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंड-पातसे भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये’ आनन्द ! सुन्द कर्माण-पुत्रकी इस चिंताको दूर करना (और कहना)—आवुस ! लाम है तुझे, तूने सुलभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये । आवुस सुन्द ! मैंने यह भगवान्‌के मुखसे सुना, सुनते पहण किया—‘यह दो पिंड-पात समान फलवाले = समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोंसे बहुतही महाफल-प्रद = महावृत्तितर हैं । कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात (=भिक्षा) को भोजनकर तथागत गनुकर सम्यक्-संबोधि (=बुद्धत्व) की प्राप्त हुये, (२) और जिस पिंड-पातकी भोजनकर तथागत अन-उपादिशेष निर्वाणध्यातु (=दुःखकारण-रहित निर्वाण) की प्राप्त हुये । ...

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहाँ हिरण्यवती नदीका पाला तीर है, जहाँ कुम्भीनारा उपवत्तन मल्लोका शालवन है, वहाँ चलें । ” “ अच्छा भन्ते ! ”

१. मामा कुँअर, कमया जि० मोरछपुर । २. अ. क. “ उसी नदीके तीर अम्बवन । ”

३. अ. क. “ जैसे कलम्ब-नदीके तीरसे राजमाता-विहार-द्वारसे भूपाराम जाना होता है । ऐसे ही हिरण्यवतीके पहले तीरसे शालवन उद्यान (है) । जैसे अनुराधपुरका भूपाराम है, वैसे ही वह कुम्भीनाराका है । जैसे भूपारामसे, दक्षिण-द्वारहो नगरमें प्रवेश करनेका

तय भगवान् महाभिभु-संघके साथ जहाँ हिण्णवती० मल्लोका शालग्रन था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“आनन्द ! यमक (=सुदृघे) -शालोके बीचमें उत्तरकी ओर सिरहानाकर चारपाई (=मंचक) बिछा दे । यका हूँ, आनन्द । लेटूँगा ।” “अच्छा भन्ते !”

तय भगवान् दाहिनी करवर सिंहशय्यासे लेटे ।

“आनन्द ! श्रद्धालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, सप्रेजनीय (=वैराग्य-प्रद) हैं । कौनसे चार ? (१) ‘यहाँ तथागत उत्पन्न हुये (=लुम्बिनी)’ यह स्थान श्रद्धालु० । (२) ‘यहाँ तथागतने अनुत्तर सम्बन्ध-संगोचिको प्राप्त किया’ (=बुद्धगया)० । (३) ‘यहाँ तथागतने अनुत्तर (=सर्व श्रेष्ठ) धर्मचक्रको प्रवर्तन किया’ (=सारनाथ)० । (४) ‘यहाँ तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-धातुको प्राप्त हुये (=कुशीनारा)० । यह चार स्थान दर्शनीय० हैं । आनन्द ! श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिकायें (भविष्यमें) धार्मिणी, ‘यहाँ तथागत उत्पन्न हुये’,० ‘यहाँ तथागत० निर्वाण०को प्राप्त हुये’ ।”

“भन्ते ! हम जिनके साथ कैसे यतां करेंगे ?”

“अ-दर्शन (=न देखना), आनन्द !”

“दर्शन होनेपर भगवान् कैसे यतां करेंगे ?”

“आलाप (=वात) न करना, आनन्द !”

“वात करनेवालेको कैसा करना चाहिये ?”

“स्मृति (=होश) को संभाले रखना चाहिये ?”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको हम कैसे करेंगे ?”

“आनन्द ! तथागतकी शरीर पूजासे तुम वेपवाह होना । तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (=सदर्थ) के लिये प्रयत्न करना, सत्-अर्थके लिये उद्योग करना । सत्-अर्थमें अप्रमादी, उद्योगी आत्मययमी हो विहरना । है, आनन्द ! क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, गृहपति पंडित भी, तथागतमें अत्यन्त अनुशक्त, वह तथागतकी शरीर पूजा करेंगे ।”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको कैसे करना चाहिये ?”

“जैसे आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये :”

“भन्ते ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है ?”

“आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरको नये वस्त्रसे लपेटते हैं, नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटते हैं । धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं ।” “इस प्रकार लपेटकर” “तेलकी लोहद्रोणी (=दौन) में रखकर, दूसरी लोह-द्रोणीमें ढाँककर, सभी गंधो (वाड़े काष्ठ) की चिता बनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीरको जलाते हैं, जलाकर बड़े चौरस्तेपर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते हैं ।”

सागं, पूर्वमुँह हो, जाकर उत्तरकी ओर मुड़ता है, ऐसे ही उद्यानसे शाल-यकि पूर्व मुँह जाकर, उत्तरकी ओर मुड़ी है । इसीलिये वह उपवत्तन कहा जाता है ।”

तब आयुष्मान् आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस (= खंड़ी) को पकड़ कर रोते खड़े हुये—‘हाय ! मे श्रेष्ठ = सख्तीय हूँ । और जो मेरे अनुकंपक शास्ता हैं, उनका परिनिर्वाण हो रहा है !!’

भगवान्ने मिथुओको आमंत्रित किया—“मिथुओ ! आनन्द कहाँ है?”

‘यह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द विहार (= कोठरी) में जाकर रोते खड़े हैं० ॥’

“आ ! मिथु ! मेरे वचनसे तू आनन्दसे कह—‘आवुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें बुधा रहे हैं ।’” “अच्छा, भन्ते !”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ “आकर” भगवान्के पास गये और बैठे ।
“आयुष्मान् आनन्दको भगवान्ने कहा—

“नहीं आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मैंने तो आनन्द ! पहिलेही कह दिया है—सर्वा प्रियो = मनापोसे सुदाई० होनी है, सो वह आनन्द ! कहाँ मिलनेवाला है । जो कुछ जात (= उत्पन्न) = भूत = संसृत है, सो नाश होने वाला है । ‘हाय ! यह नाश न हो ।’ यह संभव नहीं । आनन्द ऐसे दीर्घरात्र (= बिरकाळ) तक हित सुन...अप्रमाण मैत्रीपूर्ण काविक-कर्मसे तथागतकी सेवाकी है । मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्मसे० । मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे० । आनन्द ! तू कृतपुण्य है । प्रवान (= निर्वाण-साधन) में लग जल्दी अनालस्य (= मुक्त) होजा ।’

“आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! मत हम क्षुद्र नगल (= नगर) में, जंगली नगलेमें शाखा-नगरमें परिनिर्वाणको प्राप्त होवें । भन्ते ! और भी महानगर हैं; जैसे कि चम्पा, राजगृह, आवस्ती, साकेत, कोशाम्बी, वाराणसी । वहाँ भगवान् परिनिर्वाण करें । वहाँ बहुतसे क्षत्रिय महात्मा (= महाधनी), ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति महाशाल तथागतके भक्त हैं; वह तथागतके शरीरकी पूजा करीयें ।’

“मत आनन्द ! ऐसा कह, मत आनन्द ! ऐसा कह—इस क्षुद्र नगले० ।’ पूर्व कालमें आनन्द ! यह कुमीनरा राजा सुदर्शनकी कुशावती नामक राजधानी थी ।... आनन्द ! इमं नगरमें आकर कुमीनारावामी मलोंको कह—‘बाशिछो ! आज रातके गिठले पहार तथागतकी परिनिर्वाण होगा । चलो बाशिछो ! चलो बाशिछो ! पीछे अकम्पेस मत करना—‘इतने प्राम-क्षयमें तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अनिमग्नकालमें तथागतका दर्शन न कर पाये ।’

“अच्छा भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द धीवर पहिनकर, पात्रधीवर ले, अकेले कुमीनारामें प्रविष्ट हुए । उस समय कुमीनारावासी मल किसी कामसे संस्थागारमें जमा हुए थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ कुमीनाराके मलोंका संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर कुमीनारावासी मलोंको यह बोले—‘बाशिछो ! ० ॥’

आयुष्मान् आनन्दमें यह सुनकर मल, मल पुत्र, मल-बुद्ध, मल-भायायें दुःखि दुर्मना दुःख-समर्पित-वित्त हो, कोई कोई बाशको गिठले रोतेथे, पाँह पकड़कर मंद करतेथे, बड़े (पेड़) से गिरतेथे, (भूमिपर) लोटते थे—बहुत जल्दी भगवान् निर्वाण

प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं० । बहुत जल्दी लोक-चक्षु अन्तर्धान हो रहे हैं । तब मल्ल० दुःखित० हो जहा उपवसन मल्लोका शालवन था, वहा गये ।

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘यदि मे कुपीनाराके मल्लोको एक एक कर भगवान्की वन्दना करवाऊंगा, तो भगवान् (सभी) कुसीनाराके मल्लासे अवन्तितहा होंगे, और यह रात बीत जायेगी । क्यों न मे कुपीनाराके मल्लाको एक एक कुल्ल क्रमसे भगवान्की वन्दना करवाऊँ— भगते । अमुक नामक मल्ल स पुत्र, स भार्य, स परिपत्न्य, स अमात्य भगवान्के चरणान्को शिसे वन्दना करता है ।’ तब आयुष्मान् आनन्दने कुपीनाराके मल्लोंको एक एक कुल्लके क्रमसे भगवान्की वन्दना करवायी—० । इस उपायसे आयुष्मान् आनन्द, प्रथम धाम (= छ से दसवजे राततक) मे कुसीनाराके मल्लासे भगवान्की वन्दना करवा दी ।

उस समय कुपीनाराय सुभद्र नामक परित्राजक धाम करता था । सुभद्र परित्राजकने सुना, आज रातको पिउने पहर भ्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा । तब सुभद्र परित्राजकको ऐसा हुआ—‘ मेने कुछ महल्लक आचार्य प्राचार्य परित्राजकको यह कहते सुना है—‘ कदाचित् कभी ही तथागत अर्हत्सम्यक् सम्बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं ।’ और आज रातके पिउने पहर भ्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा, और मुझे यह वशय (= कला धम्म) उत्पन्न है, इस प्रकार मे भ्रमण गौतम प्रसन्न (= अद्वायान्) हूँ । भ्रमण गौतम मुझे प्रेमा, धर्म उपदेश कर सकता है, जिम्मे मेरा यह वशय हट जाय ।’

तब सुभद्र परित्राजक जहा उपवसन मल्लोका शाल था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“ हे आनन्द । मेने कुछ महल्लक परित्राजकोको यह कहते सुना है० । सो मे भ्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ ? ”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परित्राजकको कहा—

“ नहीं आहुम । सुभद्र । तथागतको तकलीफ मत दो । भगवान् थके हुये हैं ।

दूसरीबार भी सुभद्र परित्राजकने० ।० । तीसरीबार भी० ।० ।

भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दका सुभद्र परित्राजकके साथका कथा सहाय सुन लिया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ नहीं आनन्द । मत सुभद्रको मना करो । सुभद्रको तथागतका दर्शन पाने दो । जो कुछ सुभद्र पूछेगा, वह आज्ञा (= परम ज्ञान) की ग्राहसे ही पूछेगा, तकलीफ देनेका चाहव नहीं । पूछनेपर जो मे उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा । ”

तब आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परित्राजकको कहा—

“ जाओ आहुम सुभद्र । भगवान् तुम्हें आज्ञा देते हैं । ”

तब सुभद्र परित्राजक जहा भगवान् थे, वहा गया । जाकर भगवान्से साथ ममोदन-कर... और वटा । एक ओर बैठ बोला ।

“हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण संघी—भणो—गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थीक, बहुत लोगो द्वारा उत्तम माने जाननेवाले ; जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मन्थलि गोमाल, अजित केसकम्बल, पुरुष कषायन, संजय वेल्हट्टुत्त, निर्गठ नाथ-पुत्त । (क्या) यह सभी अपने दावा (=प्रतिज्ञा) को (धैर्य) जानते, (या) सभी (वैसा) नहीं जानते ; (या) कोई कोई वैसा जानने, कोई कोई वैसा नहीं जानते । ” । ”

“ ‘नहीं सुभद्र ! जाने दो—’ यह सभी अपने दावाको० । सुभद्र ! तुम्हें धर्म० उपदेश करता हूँ ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” सुभद्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा । भगवान्‌ने यह कहा—

“ सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वही धम्म (स्रोत सापन्न) भी उपलब्ध नहीं होता, द्वितीय धम्म (=सुद्धागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय धम्म (=अनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ धम्म (=अर्हत्) भी उपलब्ध नहीं होता । सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य-अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, धम्म भी वही होता है ० । सुभद्र ! इस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध होता है; सुभद्र ! यही धम्म० भी, यही ० द्वितीय धम्म भी, यहाँ ० तृतीय धम्म भी, यहाँ ० चतुर्थ धम्म भी है । दूसरे पाद (=मत) धम्मोंसे शून्य है । सुभद्र ! यहाँ (यदि) भिक्षु ठीकसे विहार करें (तो) लोक अर्हत्‌से शून्य न होवे । ”

“ सुभद्र ! उत्तीस वर्षकी अवस्थामें कुशल (=मंगल) का खोजी हो, जो मैं प्रव्रजित हुआ । सुभद्र ! जन में प्रव्रजित हुआ तमसे इकावन वर्ष हुये । न्याय धर्म (=आर्य-धर्म=सरयधर्म) के एक देशको भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं है ॥ १, २ ॥ ” । ”

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“ आश्रय भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! ० मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । भन्ते ! मुझे भगवान्‌के पाससे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

“ सुभद्र ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तेय्यिक (=दूसरे पंथका) इस धर्म “में प्रव्रज्या” उपसंपदा चाहता है । यह चार मास परिवास (=परीक्षण वास) करता है । चार मासके बाद, आरब्ध-चित्त भिक्षु प्रव्रजित करते हैं, भिक्षु होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं । । ” । ”

“ भन्ते ! यदि भूत-पूर्व अन्य-तेय्यिक इस धर्म-विनयमें प्रव्रज्या ० उपसंपदा चाहनेपर, चार मास परिवास करता है ० । तो भन्ते ! मैं चारमास परिवास करूँगा । चार वर्षोंके बाद आरब्ध-चित्त भिक्षु मुझे प्रव्रजित करें । ”

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ शानंदको कहा—“तो आनन्द ! सुभद्रको प्रव्रजित करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” । ”

१. अ. क “पहिले पहरमें मछीरो धर्मदेशनाकर, बिचरे पहर सुभद्रको, पिछले पहर भिक्षुसंपदा उपदेशकर, बहुत भारे श्री परिनिर्वाण .. । ”

तत्र सुभद्र परित्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“आवुस ! लाभ है तुम्हें, सुखम हुआ तुम्हें, ओ यहा दास्ताके समुख अन्तेवासी (= शिष्य)के अभिप्रेक्षे अभिषिक्त हुये ।”

सुभद्र परित्राजकने भगवान्के पास प्रत्रज्या पाई, उपसपदा पाई । उपसपदा होनेके अचिरहीमें आयुष्मान् सुभद्र - आत्ममयमी हो विहार करने, जलद्रीही, निसके लिये कुलपुत्र० प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार, प्राप्तकर, विहरने लगे । ० । सुभद्र यहंतोमेंसे एक हुये । वह भगवान्के अन्तिम शिष्य हुये ।

तत्र भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—(१) अतात दास्ता (= चलेगये गुरु)का (यह) प्रवचन (= उपदेश) है, (अथ) हमारा दास्ता नहीं है । आनन्द ! इसे ऐसा मत देखना । मने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रव्रज (= विहित) किये हैं, मेरे बाद वही तुम्हारा दास्ता (= गुरु) है ।—(२) आनन्द ! जैसे आचरल भिक्षु एक दूसरेको ‘आवुस’ कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारें । आनन्द ! स्थविरतर (= उपसपदा प्रव्रज्यामें अधिद दिनका) भिक्षु नवक तर (= अपनेसे कम समर्थके) भिक्षुको नामसे, या गोत्रसे, या ‘आवुस’ कहकर पुकारें । भवइतर भिक्षु स्थविरतरको ‘भन्ते’ या ‘आयुष्मान्’ कह कर पुकारें । (३) इच्छा होनपर संघ मेरे बाद छुद अनुपुद (= छाने छाने) शिक्षापदों (= भिक्षुनियमों)को छोड़ दे । (४) आनन्द ! मेरे बाद छत्र भिक्षुको ब्रह्मईड करना चाहिये ।”

“भन्ते ! ब्रह्मईड क्या है ?”

“आनन्द ! छत्र, भिक्षुओंको जो चारे सो कौं, भिक्षुओंको डपते न बोलना चाहिये, ॥ उपदेश=अनुशासन करना चाहिये ।”

तत्र भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! (यदि)बुद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, (तो) पूछो । भिक्षुओ ! पीछे अफपोस मत करना—‘दास्ता हमारे सम्मुख थे, (किंतु)हम भगवान्के सामने कुछ न पूछ सके ।’”

ऐसा पहले पर यह भिक्षु सुन रहे । दूसरी बारभी भगवान्ने ० । ० । तीसरी बारभी ० । ० । ”

तत्र भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“हन्त ! भिक्षुओ अत्र तुम्हें कहता हूँ—“संस्कार (= कृत्यस्तु) वषय धर्मों (= नाशमान) हैं, अप्रमादये साय (= आलस न कर) (= जोवनके लभ्यको) संपादन करो । ”—यह त्यागत का अन्तिम वचन है ।

तत्र भगवान् प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानमें उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० तृतीय ध्यानको ० । ० चतुर्थ ध्यानको ० । ० आकाशानन्त्यायतनको ० । ० विज्ञानानन्त्यायतनको ० ।

० आहि वन्यायनको ० । ० नैव-संज्ञानासंज्ञायतनको ० । ० संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्तहुये । तब आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धको कहा—“ मन्ते ! अनुरुद्ध ! भगवान् परिनिर्वात होगये ? ”

“ आयुष्मान् आनन्द ! भगवान् परिनिर्वात नहीं हुये । संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुये हैं । ”

तब भगवान् संज्ञावेदयितनिरोध-समापत्ति (= चार ध्यानोके उपरकी समाधि) से उठकर भैरवंशा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हुये । ० । द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० । चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर भगवान् परिनिर्वातको प्राप्त हुये ।

भगवान् के परिनिर्वात हो जाने पर, जो वह अभीत-राग (= अ-विरागी) मित्र थे, (उनमें) कोई बांह पकड़कर श्रद्धा करने थे ; कटे पेटके सदृश गिस्ते थे, (घरतीपर) खोजे-थे—‘ भगवान् बहुत अदृग् परिनिर्वात हो गये ० । मित्र जो भीत-राग मित्र थे, वह स्मृति-संप्रजन्यके साथ स्वीकार (= सहन) करते थे—‘ संस्कार अनिग्न हैं, वह कहाँ मिलेगा ? ’

तब आयुष्मान् अनुरुद्धने मित्रोंको कहा—

“ नहीं भाव्यो ! शोक मत करो, रोदन मत करो । भगवान् ने तो आयुष्मान् ! यह पहिलेही कह दिया है—‘ सभी विषयोंसे जुदाई होनी है ० । ’ ”

आयुष्मान् अनुरुद्ध और आयुष्मान् आनन्दने वह बाकी शत धर्म-क्यामें विवर्ता । तब आयुष्मान् अनुरुद्धने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ जाओ ! आयुष्मान् आनन्द ! कुपीनारामें जाकर, कुपीनारामें मछोंको कहाँ—‘ वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वात हो गये । अब जिसका तुम काल समझो (वह करो) । ”

“ लच्छा मन्ते ! ” कह—आयुष्मान् आनन्द पहिलेकर पात्र-बीवर ले अकेले कुपीनारामें प्रविष्ट हुये । उस समय किसी कामसे कुपीनारामें मछ, संस्थागार (= प्रजातन्त्र-समा-भवन) में समा थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ मछोंका संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर कुपीनारामें मछोंको बोले—

“ वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वात होगये, अब जिसका तुम काल समझो (विसा करो) । ”

आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मछ, मछ-पुत्र, मछ बचुये, मछ-भाषीय दुःखित हो कोई पेड़ोंपो घिरेरकर फंदन करती थीं १ ।

तब कुपीनारामें मछोंने पुरुषोंको आज्ञा दी—

“ तो भग ! कुपीनारामें सभी गध-माला और सभी घाघोंको जमा करो । ”

तब कुपीनारामें मछोंने गध-माला, सभी घाघों, और पाँच हजार घान (= दुस्स) जोड़ोसो लेकर जहाँ २ उपवत्तन था, जहाँ भगवान् का शरीर था, वहाँ गये । जाकर भगवान् के

१. देखो पृष्ठ १३८ । २. वर्तमान माया-कुहर, कम्पा (जि मोरलपुर) ।

शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते, = गुरुकार करते, = मानते = पूजते कपड़ेका बितात (= चंद्रवा) करते, मंडप बनाते उस दिनको बिता दिया । तब कुम्भीनाराके मछोको हुआ—‘भगवान्‌के शरीरके दाह करनेको आज बहुत विफल होगया । अब कल भगवान्‌के शरीरका दाह करेंगे ।’ तब कुम्भीनाराके मछोने भगवान्‌के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते = गुरुकार करते = मानते = पूजते, चंद्रवा तानते, मंडप बनाते दूसरा दिन भी बिता दिया । तीसरा दिन भी० । चौथा दिन भी० । पांचवां दिन भी० । छठां दिन भी० । अब सातवें दिन कुम्भीनाराके मछोको यह हुआ—‘हम भगवान्‌के शरीरको नृत्य० गंधसे सत्कार करते नगरके दक्षिण से जाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवान्‌के शरीरका दाह करें । उस समय मछोके जाठ प्रमुख (= मुखिया) गिरसे नहाकर, गये वस्त्र पहिन, भगवान्‌के शरीरको उठाना चाहते थे; लेकिन वह नहीं उठा सके । तब कुम्भीनाराके मछोने आयुष्मान् अनुसुद्धको पूछा—

‘ भन्ते ! अनुसुद्ध ! क्या हेतु है = क्या कारण है; जो कि हम जाठ मल्ल-प्रमुख ० नहीं उठा सकते ? ’

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओंका अभिप्राय दूसरा है । ”

“ भन्ते ! देवताओंका अभिप्राय क्या है ? ”

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवान्‌के शरीरको नृत्य० से सत्कार करते० नगरके दक्षिण दक्षिण छे जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्‌के शरीरका दाह करें । देवताओंका अभिप्राय है—हम भगवान्‌के शरीरको दिव्य नृत्य० से सत्कार करते० नगरके उत्तर उत्तर छे जाकर, उत्तर-द्वारसे नगरमें ० प्रवेशकर, नगरके बीचसे छे जा, पूर्व-द्वारसे निकल, नगरके पूर्व धोर (जहाँ) मुकुट-बंधन नामक मछोका चैत्य (= देवस्थान) है, वहाँ भगवान्‌के शरीर का दाह करें । ”

“ भन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है—वैसा ही हो । ”

उस समय कुम्भीनारामें जांधभर मन्दारन (= एक दिव्य पुष्प)-पुष्प पासे हुये थे । तब देवताओं और कुम्भीनाराके मछोने भगवान्‌के शरीरको दिव्य और मानुष्य नृत्य० के साथ सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तर छे जाकर ० (जहाँ) मुकुट-बंधन नामक मछोका चैत्य था, वहाँ भगवान्‌का शरीर रक्खा । तब कुम्भीनाराके मछोने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ भन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें ? ”

“ वाशिष्ठो ! जैसा चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं, वैसा ही तथागतके शरीरको करना चाहिये । ”

“ कैसे भन्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीर को करते हैं । ”

“ वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको चने बपड़ेसे लपेटने हैं० । (दाहक) चने चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनाना चाहिये । ”

तत्र कुसीनाराके मछोने पुरपोको आशादी-

“ तो भणे ! मछोका धुना कपास जमा करो । ”

तत्र कुसीनाराके मछोने भगवान्‌के शरीरको नये वस्त्रसे वेष्टित किया० सब भंशोंकी चिता बना, भगवान्‌के शरीरको चिता पर रखला ।

उस समय पांचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आयुष्मान् महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके बीचमें, रास्तेपर जा रहे थे । तत्र आयुष्मान् महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय एक आजीवन कुसीनारासे मंदार का पुष्प ले पावाके रास्तेपर जा रहा था । आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवनक को दूरसे आते देखा । देखकर उस आजीवनको यह कहा—

“ आयुस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ? ”

“ हाँ, आयुस ! जानता हूँ ; धम्म गौतमको परिनिर्वात हुये आज एक सप्ताह होगया, मैंने यह मंदार-पुष्प वहाँसे पाया । ”

यह सुन वहाँ जो अवीसाराय भिक्षु थे, (उनमें) कोई कोई बांह पकड़कर रोते० । उस समय सुमद्र नामक (एक) वृद्ध प्रमजित (= हवापेमें साधु हुआ) उस परिपट्टमें बैठा था । तब वृद्ध प्रमजित सुमद्रने उन भिक्षुओंको यह कहा—

“ मत आयुसो ! मत शोक करो, मत रोओ । हम सुगुप्त होगये । उस महाधम्म से पीडित रहा करतेथे—‘यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है । अथ हम जो चाँगे, सो फँगे, जो नहीं चाँगे, सो नहीं फँगे । ’”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आयुसो ! मत सोचो, मत रोओ । आयुसो ! भगवान्‌ने तो यह पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियाँ = मनापोसे लड़ाई = होनी है, तो वह लायुसो ! कहाँ मिलनेवाला है ? जो जाव (= उरपन्न) = भूत ० है, वह नाश होनेवाला है । ‘ हाथ ! वह नाश मत हो । ’—यह सम्मन नहीं । ”

उस समय चार मह-प्रमुस शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, भगवान्‌की चिताकी लीपना चाहते थे, किन्तु नहीं (लीप) सकते थे । तत्र कुसीनाराके मछोने आयुष्मान् अनुवृद्धको पूछा—

“ मन्ते अनुवृद्ध ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जिगसे कि चार मह प्रमुस ० नहीं (लीप) सकते हैं । ”

“ वाशिटो ! ० देवताओंका वस्त्राही अभिप्राय है । पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ सा० महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें आये हैं । भगवान्‌की चिता तब तक ॥ जलैगी, जलनक आयुष्मान् महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌के चरणोंको शिरसे बन्दना न कर लेंगे । ”

“ मन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वैसा हो । ”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने जहां मछोंका मुकुटबन्धन नामक वीस्य था, जहां भगवान् की चिता थी, वहां... पहुँचकर, चीवरको एक कन्धेपर कर लज्जली जोड़, तीन बार चिताकी परिक्रमाकर, चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की । उन पाँच सौ भिक्षुओंने भी एक कन्धेपर चीवर कर, हाथ जोड़ तीनवार चिताकी—प्रदक्षिणाकर, भगवान् के चरणोंमें शिरसे वन्दना की । आयुष्मान् महाकाश्यप और उन पाँच सौ भिक्षुओंके वन्दना करतेदेही, भगवान् की चिता स्वयं जल उठी । भगवान् के शरीरमें जो छवि (= झिल्ली) या चर्म, मांस, नस, या लसिका थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला; सिर्फ अस्थिर्याही बाकी रह गई; जैसे कि जलते हुये घी या तेलकी न राख (= छारिका) जान पड़ती है, न कोयला (= मसी) । भगवान् के शरीरके दग्ध हो जानेपर आकाशसे मेघने प्रादुर्भूत हो भगवान् की चिताको ईश किया ।...। कुसीनारके मछोने भी सर्व-गन्ध (= मिश्रित) जलसे भगवान् की चिताको ईश किया ।

तब कुसीनारके मछोने भगवान् की अस्थियों (= सरीसर्प) को सप्ताह भर संस्था-गारमें शक्ति (= हस्त पुरुषोंके घेरका) -पंजर बनवा, धनुष (= हस्त पुरुषोंके घेरका) -प्राकार बना, पृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार किया = गुरुकार किया, माना = पूजा ।

राजा मागध अज्ञातशत्रु वैदेहीपुत्रने सुना—‘भगवान् कुसीनारमें परिनिर्वाणकी प्राप्त हुये’ । तब राजा अज्ञातशत्रुने कुसीनारके मछोंके पास दूत भेजा—‘भगवान् भी क्षत्रिय (थे), मैं भी क्षत्रिय (हूँ) ; भगवान् के शरीरों (= अस्थियों) में मेरा भागभी वाजिय है । मैं भी भगवान् के शरीरोंका स्तूप बनवाऊँगा और पूजा करूँगा ।’

बैशालीके लिच्छवियोंने सुना ० ।

कपिलवस्तुके शाक्योंने सुना ० ।—‘भगवान् हमारे शासिके (थे) ० ।’

अहकण्ठके वुज्जियोंने सुना ० । रामणामके कोलियोंने सुना ० ।

वेद-दीपके ब्राह्मणोंने सुना ०, भगवान् भी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण ० । पावाके मछोने भी सुना ० ।

ऐसा कहनेपर कुसीनारके मछोने उन संघों और गणोंको कहा—“ भगवान् हमारे ग्राम-अग्रमें परिनिर्वाण हुये, हम भगवान् के शरीरों (= अस्थियों) का भाग नहीं देंगे ।”

ऐसा कहनेपर द्रोण ब्राह्मणने उन संघों और गणोंको यह कहा—

“ आप सब मेरी एक बात सुनें, हमारे बुद्ध क्षांति (= क्षमा) -वादी थे ।

यह ठीक नहीं कि (उस) उत्तम पुरुषकी अस्थि-बाँटनेमें मारपाट हो ॥ १ ॥

आप सभी सहित (= एक साथ) समग्र (= एक राय) संमोदन करते आठ भाग करें । (जिसमें) दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो, बहुतसे लोग चक्षुमान् (= बुद्ध) में प्रसन्न (= श्रद्धावान्) हों ॥ २ ॥ ”

तो ब्राह्मण ! तूही भगवान् के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर ।”

“अच्छा भी !” “द्रोण ब्राह्मणने भगवान् के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त (= बाँट) कर, उन संघों गणोंको कहा—

“ तब सब इस कुंभसे सुखे दें, मैं कुम्भका स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा ।”

उन्होंने द्रोण ब्राह्मणसे कुंभ दे दिया ।

पिप्पलीयनके मोरियों(=मौर्यों)ने सुना० ‘भगवान्‌भी क्षत्रिय, हमभी क्षत्रिय० ।’

“भगवान्‌के शरीरोंका भाग नहीं है, भगवान्‌के शरीर चँट चुके । यहाँसे कोईला (=अंगार) ले जाओ ।” वह वहाँसे अंगार ले गये ।

तब (१) राजा० ‘अज्ञातशत्रु०’ने राजगृहमें भगवान्‌के अस्थियोंका स्तूप (बनाया) और पूजा (=सह) की । पैतालीके लिच्छवियोंने भी० । (३) कपिलवस्तुके शाक्योंने भी० । (४) अल्लरूपके बुलियोंने भी० । (५) रामगामके कोलियोंने भी० । पेटदीपके ब्राह्मण नेभी० । (७) पावाके मल्लोने भी० । (८) कुसीनाराके मल्लोने भी० । (९) द्रोण ब्राह्मणने भी कुम्भका० । (१०) पिप्पलीयनके मौर्योंने भी अंगारोंका० ।

इस प्रकार आठ शरीर(=अस्थि)के स्तूप और एक कुम्भ-स्तूप पूर्वकाल (=भूतपूर्व) में थे ।

“ बहुमान् (=बुद्ध) का शरीर (=अस्थि) आठ द्रोण था । (जिसमेंसे) साठ द्रोण जम्बूद्वीपमें पूजित होते हैं । (और) पुरपोत्तमका एक द्रोण राम-ग्राममें नागोंसे पूजा जाता है ॥१॥

एक दाढ़ (=दाढ़ा) स्वर्ग-लोकमें पूजित है, और एक गंधारपुरमें पूजी जाती है । एक कर्लिंग-राजाके देशमें है; और एकको नागराज पूजते हैं ॥२॥ ”

‘अ. फ. “कुसीनारासे राजगृह पचीस योजन है । इस बीचमें आठ रूपम चौड़ा समतल मार्ग बनरा, मह राजाओंने सुतुट-पंचन और संस्थावारमें जैसी पूजा की थी; वैसीही पूजा पचीस योजन मार्गमें की । ... (उमने) अपने पाँच सौ योजन परिसर (=घेरें वाले) राज्यके मनुष्योंको एकत्रित कराया । उन धातुओंको ले, कुसीनारासे धातु(-निमित्त) क्रीडा करते निरन्तर (लोग) जहाँ सुन्दर पुष्पोंको देखते, ... वहाँ पूजा करते थे । इस प्रकार धातु निकर आते हुये, सात वर्ष सात मास सात दिन बीत गये । ... छह गई धातुओंको लेकर (अज्ञातशत्रुने) राजगृहमें स्तूप बनवाया, पूजा कराई । ...

इस प्रकार स्तूपोंके प्रतिष्ठित होशानेपर महाकाश्यप स्थविरने धातुभक्ति अन्तराय (=विघ्न) से देवदत्त, राजा अज्ञात-शत्रुके पास जाकर कहा—“ महाराज ! एक धातु-निधान (=अस्थि-धातु सन्नेका बद्धवत्ता) बनाना चाहिये ।” “ अच्छा भन्ते ! ” ..

स्थविर उन-उन राज-कुलोंको पूजा करने मात्रकी धातु छोटकर बाकी धातुओंको ले लाये । रामग्राममें धातुओंके नागोंके ग्रहण करनेसे अन्तराय न था; ‘भविष्यमें लंका-द्वीपमें इसे महाविहारके महाचैत्यमें स्थापित करेंगे—(वे स्थारसे भी) न ले लाये । बाकी सत्तों नागोंसे ले आकर, राजगृहके पूर्व-दक्षिण भागमें .. (जो स्थान है); राजाने उन स्थान को सुदवाकर, उससे निरन्त्रे मिट्टीसे ढँट बनवाई । ‘यहाँ राजा क्या बनवाता है’, पूछने वालोंको भी ‘महाश्रावणोंका चैत्य बनवाता है’ यही कहते थे, कोई भी धातु-निधानकी बात न जानता था ।

उस स्थानके अस्सी हाथ गहरा होनेजानेपर, नीचे छोड़का पत्तर बिछाकर, वहां 'थूपा-राम' के चैत्य-घरके बराबरका तांबे (=ताम्र-लोह) का घर बनवा, आठ आठ हरिचंदन आदिके करंडों (=पिंदरी) और स्तूपोंको बनवाया । तब भगवान् की धातुको हरिचंदनके करण्ड (=पेंदरी, डिब्बा) में रखवा, उस को दूसरे हरिचंदनके करण्डमें, उसे भी दूसरेमें, इस प्रकार आठ हरिचंदनके करण्डोंमें एकमें एक रखकर, "...आठ हरिचन्दन-स्तूपोंमें, ...आठ लोहित (=लाल)-चन्दनके स्तूपोंमें, ... (उन्हें) आठ (हाथी-)दंत-करण्डोंमें, आठ दंत-करण्डोंको आठ दंत-स्तूपोंमें, ...सर्वरत्न करण्डोंमें, ...सर्वरत्न-स्तूपोंमें, ...आठ सुवर्ण-करण्डोंमें, ...आठ सुवर्ण-स्तूपोंमें, ...आठ रजत (=चांदी) -करण्डोंमें, ...आठ राजत-स्तूपोंमें, ...आठ मणि-करण्डोंमें, ...आठ मणि-स्तूपोंमें, ...लोहितांकु-करण्डोंमें, =लोहितांकु (=पद्मराग-मणि) -स्तूपोंमें, ...मन्मथ-गह्वर (=कथर-मणि) -करण्डोंमें, ...मन्मथ-गह्वर-स्तूपोंमें, ...आठ स्फटिक-करण्डोंमें, ...आठ स्फटिक-स्तूपोंमें रखकर, सबके ऊपर थूपा-रामके चैत्यके बराबरकी स्फटिक चैत्य बनवाया । उसके ऊपर सर्वरत्नमय गेह बनवाया । उसके ऊपर सुवर्णमय, ... रजतमय, उसके ऊपर ताम्रलोह (=तांबा) मय गेह बनवाया । वहां सर्वरत्नमय बालुका गिरेरत्न, जलज स्थलज सहस्रों पुष्पोंको बिखेरकर, साढ़े पांच सौ जातक, अस्सी महामन्थविर, शुद्धोदन महाराज, महामायादेवी, (सिद्धार्थके) साथ उत्पन्न हुये सात, सभी (की मूर्तियों) को सुवर्ण-मय बनवाया । पांच-सौ सुवर्ण-रजतमय घट स्थापित किये; पांच-सौ सुवर्ण-पद्म पहराये; पांच-सौ सुवर्ण-दीप, पांच-सौ रजत-दीप बनवाकर सुगंध-नैल भरकर, उनमें दुरल (=बहुमूल्य वस्त्र) की वस्त्रियां ढालवाईं । तब आयुष्मान् महाकाश्यपने—'माला मत सुराहायें, गंध न गूँठ हो, प्रदीप न बुझें'—यह अधिष्ठान (=दिव्य संस्कार) करके सुवर्ण-वस्त्रपर अक्षर खुदवाये—

“भविष्यमें पियदास (१=पियदस्मी=प्रियदर्शी) नामक कुमार छत्र धारणकर अशोक धर्मराजा होगा । यह इन धातुओंको फैलायेगा । ”

राजाने तब साधनोंसे पूजाकर आदिने ही (एक एक) द्वारको बंदकर, जमीरमें कुंजी दे (=कुंजीरुद्धि व धित्वा), वहां बड़ी मणियोंकी राशि स्थापित की—“भविष्यमें (होनेवाले) दरिद्र राजा मणियोंको ग्रहणकर धातुओंकी पूजा करें”—अक्षर खुदवा दिये । शक्र देवराजने विश्वकर्माको बुलाकर—“तात ! अज्ञानशत्रुने धातुनिधान पर दिया, वहां पहरा नियुक्त करो ”—कह भेजा । उसने आकर बाल-संघात-चक्र लगा दिया । (जितने) उस धातु-गर्भ (=धातुके चहयन्त्रे) में काष्ठकी मूर्तियां स्फटिकके वर्णके लक्ष्मणोंसे लेकर पद्म-पेगसे धूमती थीं । चक्रमें जोड़कर एक ही गानामें बांधकर; चारों ओर शृंग्रोंके रहनेके स्थानकी भांति शिला-परिक्षेप करवा, ऊपर एक (शिला) से बंदकराया मिट्टी बना भूमि, समतलकर, उसके ऊपर पाषाण-स्तूप स्थापितकरवा दिया ।

इस प्रकार धातु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्थविर आयुभर रहकर निवांगको चले गये, राजा भी कर्मानुसार गया, वह मनुष्य भी मर गये ।

पीछे पियदास (१ पियदस्मी) नामक कुमारने, छत्र धारणकर अशोक नामक धर्मराजा हो, उन धातुओंको लेकर जंजीरीमें फैलाया । ”

(प्रथम-संगीति वि. पू. ४२६)

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको संजोधित किया । आहुसो ! एक समय मैं 'पांचसौ भिक्षुओंके साथ पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें था । तब आहुसो ! मार्गसे हटकर मे एक वृक्षमें गोचे बैठा । उस समय एक आजीवक कुसीनाराके मंदिरका पुप लेकर पावाके रास्तेमें जारहा था । आहुसो ! मैंने दूसरे ही आजीवकको आते देखा । देखकर उस आजीवकको यह कहा—“ आहुस ! हमारे सास्ताको जानते हो ? ”

“ हां आहुसो ! जानता हूँ, आज ससाह हुआ, भ्रमण गौतम परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ । मैंने यह मन्दारपुप वहींसे लिया है । ” आहुसो ! वहां जा भिक्षु अवीत-राग (= वैराग्य वाले नहीं) थे, (उनमें) कोई-कोई बांह पकड़कर रोते थे^१ ॥

‘ उस समय आहुसो ! सुभद्र^२ ० बुद्ध-प्रयोजितने ० कहा—“ जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे ’ । ‘ अच्छा आहुसो ! हम धर्म और विनय का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है । अधर्मवादी बलवान् हो रहे हैं, ० धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, ० विनयवादी हीन हो रहे हैं । ”

‘ तो भन्ते ! (आप) स्थविर भिक्षुओंको बुन । ” तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने एक कम पांचसौ अर्हत् बुने । भिक्षुमाने आयुष्मान् महाकाश्यपको यह कहा—

“ भन्ते ! यह आनन्द यद्यपि दीक्ष्य (अन्-अर्हत्) हैं, (तो भी) छन्द (= राग) द्वेष, मोह, भय, अगति (= घुरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य है । इन्होंने भगवान् के पास बहुत धर्म (= सूत्र) और विनय प्राप्त किया है; इसलिये भन्ते ! स्थविर आयुष्मान् को भी बुन लें । ”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको भी बुन लिया । तत्र स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—“ कहाँ हम धर्म और विनयका संगायन करें ? तत्र स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—

“ राजगृह महागोचर (= समीपमें बहुत बस्तीवाला) बहुत शयनासन (= वासस्थान)-वाला है, कहीं न राजगृहमें वर्षावास करते हम धर्म और विनयका संगायन करें । (लेकिन) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जायें । तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको जापित किया—

“ आहुसो ! संघ सुनै, यदि संघक्षे पर्वद है, तो संघ इन पांचसौ भिक्षुओंको राजगृहमें वर्षावास करते धर्म और विनय संगायन करनेकी संगति दे । और दूसरे भिक्षुओंको राजगृहमें नहीं बसने की । ” यह इत्ति (= सूचना) है । “ भन्ते ! संघ सुने, यदि संघको पर्वद है^३ । तत्र आयुष्मान् को इन पांचसौ भिक्षुओंका, ० संगायन करना, और दूसरे भिक्षुओंका राजगृह

में वर्षावास न करना पसंदहो, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसंदहो, वह बोले । दूसरीवारभी० । तीसरीवारभी० । 'संघ इन पांचमौ मिश्रभोके० तथा दूसरे मिश्रभोके राजगृहमें वास न करनेसे सहमत है, संघको पसंद है, इसलिये चुप है'—यह धारण कता हूँ ।'

तत्र स्थविर मिश्र ! धर्म और विनयके संगायन करनेके लिये राजगृह गये । तत्र स्थविर मिश्रभोको हुआ—

‘आहुसो ! भगवान्ने दूटे फूटेकी मरम्मत करनेको कहा है । अच्छा आहुसो ! हम प्रथम मासमें दूटे फूटेकी मरम्मत करें, दूसरे मासमें एकत्रितहो धर्म और विनयका संगायन करें ।’ तत्र स्थविर मिश्रभोने प्रथम मासमें दूटे फूटेकी मरम्मत की ।

आयुष्मान् आनन्दने—‘बैठक (=सन्निपात) होगी, वह मेरे लिये उचित नहीं, कि मैं शीघ्र रहते ही बैठक में जाऊँ’ (सोच) बहुत रात तक काय-स्मृतिमें बिता कर, रातके भिनसारको लेटनेकी इच्छासे शरीरको पैलाया, भूमिसे पैर उठ गये, और शिर तक्किया पर न पहुँच सका । इसी बीचमें चित्त आसनों (=चित्तमण्डो) से अलग हो, मुक्त होगया । तत्र आयुष्मान् आनन्द अर्हत् होकर ही धैर्यमें गये ।

आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको श्लाघित किया—

“आहुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसन्द है, तो मैं उगालीको विनय पूँऊँ ।”

आयुष्मान् उपासीनेभी संघको श्लाघित किया—

“भन्ते ! संघ सुने यदि संघको पसन्द है, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछे गये विनयका उत्तर दूँ ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपासीको कहा—

“आहुस ! उपासी ! प्रथम-पाराजिका कहाँ प्रशसकी गई ?” “राजगृहमें भन्ते ।”

“किसको लेकर ?” “सुदिन कलन्द-पुत्तको लेकर ।”

“किस घातमें ?” “मिथुन-धर्म में ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपासीको प्रथम पाराजिकाकी वस्तु (=कथा) भी पूछी, निदान (=कारण) भी पूछा, पुत्तल (=व्यक्ति) भी पूछा, प्रशसि (=विधान) भी पूछी, अनु-प्रशसि (=संशोधन) भी पूछी, आपत्ति (=दोष-दंड) भी पूछी, शान्-आपत्ति भी पूछी ।

“आहुस उपासी ! द्वितीय-पाराजिका कहाँ प्रशसित हुई ?” “राजगृहमें, भन्ते ।”

“किसको लेकर ?” “धनिय कुंभकार-सुत्र को ।

“किस वस्तुमें ?” “अवज्ञादान (=चोरी) में ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपासीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु (=घात, विषय) भी पूछी, निदान भी० अनापत्ति भी पूछी ।—

१. उस संघमें सभी महाकाश्यपसे पीछेके बने मिश्र थे, इसलिये ‘आहुस’ कहा । २. यहाँ उस संघमें महाकाश्यप उपासीसे बड़े थे, इसलिये ‘भन्ते !’ कहा । ३. देखो ग्रंथ ३१२ ।

४. देखो ग्रंथ ३०८ ।

“आहुम उपाली । ‘तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?’ “वेशालीमें, भन्ते ।”
 “किसको लेकर ?” “बहुतसे भिक्षुओं को लेकर ।”
 “किस वस्तुमें ?”
 “मनुष्य विग्रह (= नर-हत्या) के विषय में ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने ० ।—

“आहुम उपाली । ‘चतुर्थ-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?’ “वेशालीमें भन्ते ।”
 “किसको लेकर ?” “वसु मुद्रा तारवासी भिक्षुओंको लेकर ।”
 “किस वस्तुमें ?” “उत्तर मनुष्य धर्म (= दिव्य शक्ति) में ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने ० । इसी प्रकारसे दोना (भिक्षु भिक्षुणी) के वित्तोंको पूछा । आयुष्मान् उपाला पूछेका उत्तर दत्ते थे ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने सबको ज्ञापित किया—

“आहुमी ! संघ सुने सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मे आयुष्मान् आनन्दको धर्म (= सूत्र) पूछूँ ?”

तब आयुष्मान् आनन्दने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ सुने सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मे आयुष्मान् महाकाश्यपने पूछे गये धर्मका उत्तर दूँ ?”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आहुम आनन्द ! ‘ब्रह्मजाल ’ (सूत्र) को कहाँ ज्ञापित किया ?”

“राजगृह और नालन्दाके बीचमें, अम्बलट्टिकाके राजागारमें ।”

“किसको लेकर ?”

“सुप्रिय परिनिर्वाण और ब्रह्मदत्त माणवकको लेकर ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने ‘ब्रह्मजाल ’ के निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा—

“आहुम आनन्द ! ‘सामज्ज (= धामज्ज) फल ’ को कहाँ ज्ञापित किया ?”

“भन्ते ! राजगृहमें जीवकम्भ वनमें ।”

“किसके साथ ?”

“अज्ञात शत्रु वेदहिपुत्रके साथ ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ‘सामज्ज फल ’-मुक्ते निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा । इसी प्रश्नमें पाँचा निरायाको पूछा, पूछे पूछेका आयुष्मान् आनन्दने उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् आनन्दने स्वविर भिक्षुओंको कहा—

“भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय ऐसा कहा है—‘आनन्द ! इच्छा होनेपर संघ मेरे न रहनेका बाद, छुद्र अनुशुद्र (= छोटे छोटे) निक्षापदा (= भिक्षु निषमों) को हटा दे ।”

“ आहुस आनन्द ! “ तूने भगवान्‌को पूजा ?—‘भन्ते ! तिन क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदों को ?”

“ भन्ते ! मैने भगवान्‌को नहीं पूजा० ।”

किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकाओंको छोड़कर बाकी शिक्षापद क्षुद्र-अनुक्षुद्र हैं । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषोंको छोड़कर, बाकी० । ०चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेष, और दो अनियतोंको छोड़कर बाकी० । ०पाराजिका० संघादिशेष० अनियत और तीस नैसर्गिक-प्रायश्चित्तोंको छोड़कर० । ०पाराजिका० संघादिशेष० अनियत० नैसर्गिक प्रायश्चित्तिक और बान्ने प्रायश्चित्तियोंको छोड़कर० । ० ० और चार प्राप्ति-देशनीयोंको छोड़कर० ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“ आहुमो ! संघ मुझे तुने । हमारे शिक्षापद गृही-गत भी हैं (=गृहस्थ भी जानते हैं)—“ यह तुम शाक्यपुत्रोव श्रमणोंको विहित (=कल्प्य) है, यह महा विहित है।” यदि हम क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदोंको हटायेंगे, तो कहनेवाले होंगे—‘श्रमण गौतमने धूमके कालिष्ण जैसा शिक्षापद प्रज्ञप्त किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तब तक यह शिक्षापद पालते रहे, जब इनका शास्ता परिनिर्मुक्त होगया; तब यह शिक्षापदोंको नहीं पालते।’ यदि संघ ही पसन्द हो तो संघ अ-प्रज्ञप्त (=अविहित) को न प्रज्ञापन (=विधान) करे, प्रज्ञप्तका न छेदन करे । प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तें—यह क्षिति (=सूचना) है—‘आहुमो ! संघ मुने० प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तें । जिस आयुष्मान्‌को अ-प्रज्ञप्त न प्रज्ञापन, प्रज्ञप्तका न छेदन, प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंको ग्रहण कर वर्तना पसन्दहो, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हो वह बोले । संघ न अप्रज्ञप्तको प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञप्तका छेदन करता है० । प्रज्ञप्तिके अनुसारही शिक्षापदोंमें ग्रहण कर वर्तता है—(यह) संघको पसन्द है, इसलिये मौन है—ऐसा धारण करता हूँ ।”

तब स्थविर भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आहुस आनन्द ! यह तूने बुरा किया (=दुष्कृत), जो भगवान्‌को नहीं पूजा — ‘भन्ते ! कौनसे हैं यह क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापद । अतः अथ तु दुष्कृतको देशनाकर ।”

“ भन्ते ! मैने याद न होनेसे भगवान्‌को नहीं पूजा—‘भन्ते ! कौनसे हैं० । इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता । किन्तु आयुष्मानोके ख्यालसे देशना (=क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ ।”

“ यह भी आहुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्‌की वर्षाशाटी (=वर्षा ऋतुमें नहानेके कपड़े) को (पैरसे) अक्रमणकर लिया, इस दुष्कृतको देशनाकर ।”

“ भन्ते ! मैने अगौरवके ख्यालसे भगवान्‌की वर्षाकी लंगोसों अक्रमणकर नहीं लिया, इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता ; किन्तु आयुष्मानोके ख्यालसे देशना (=क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ ।”

“ यह भी आहुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने प्रथम भगवान्‌के शरीरको खीसे धंदना करवाया, सेतो हुई उन खियोंके आँसुओंसे भगवान्‌का शरीर लिप्त होगया, इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ भन्ते ! वह वि(=अति)-कालमें न हो—इस (ख्याल)से मैंने भगवान्‌के शरीरको प्रथम खीसे बन्दना करवाया, मे उसे दुष्कृत नहीं समझता ० ।

“ यह भी आहुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्‌के उदार विमित करनेपर भगवान्‌के उदार (=भोलाई) अवभास करनेपर, भगवान्‌से नहीं प्रार्थनाकी—‘ भन्ते ! बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकूलार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये भगवान्-कृपामर उहरेँ, सुगत बलभर उहरेँ । ’ इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ मैंने भन्ते ! मारसे परि-उत्थित-चित्त (=अममें) होनेसे, भगवान्‌से प्रार्थना नहीं की ० । इसमें दुष्कृत नहीं समझता ० । ”

“ यह भी आहुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागतके वतलाये धर्म (=धर्म-विनय)में खियोंकी प्रयत्नानेकेलिये उत्सुकता पैदाकी । इस दुष्कृतकी देशना कर । ”

“ भन्ते ! मैंने—‘ यह महाप्रजापती गौतमी भगवान्‌की मौसी, आपादिका = पोषिका, क्षीरदायिका है, जन्मीके मरनेपर स्तन पिलाया’ (ख्यालकर) तथागत-प्रप्रेक्षित धर्ममें खियों की प्रयत्नानेकेलिये उत्सुकता पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ० । ”

उस समय पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु संघके साथ आ० पुराण वृक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुमान् पुराण स्थविर-भिक्षुओंके धर्म और विनयके संगायन समाप्त होजानेपर, वृक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ राजगृहमें कलंदर-निवापका वेणुवन था, जहाँ पर स्थविर भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर स्थविर भिक्षुओंके साथ प्रतिसंमोदनकर, एक ओर घेरे । एक ओर घेरे हुये आयुमान् पुराणको स्थविर भिक्षुओंने कहा—

“ आहुस पुराण ! स्थविरोंने धर्म और विनयका संगायन किया है । आओ हम (भी) संगीतिको । ”

“ आहुस ! स्थविरोंने धर्म और विनयको संवर तौरसे संगायन किया है, तो भी जैसा मैंने भगवान्‌के मुँहसे सुना है, सुखसे ग्रहण किया है, वैसा ही मैं धारण करूँगा । ”

तब आयुमान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंको यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌ने परिनिर्वाणने समय यह कहा—‘ आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद संघ छत्र (=छंद)को ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे । ’ ”

“ आहुस ! पूछा तुमने ब्रह्मदंड क्या है ? ”

“ भन्ते ! मैंने पूछा ० ।—‘ आनन्द ! छत्र भिक्षु जैसा चाहे वैसा पोले ; भिक्षु छत्रको न थोले, न उपदेश करे, न अनुशासन करे । ’ ”

“ तो आहुस आनन्द ! वही छत्र भिक्षुको ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे । ”

“ भन्ते ! मैं छत्रनो ग्रहण्डकी आज्ञा करूँगा, लेकिन वह मिश्र चंड परप (= कटुमारपी) है ।”

“ तो आयुस आनन्द ! तुम बहुतसे मिश्रभोके साथ जाओ ।”

“ अच्छा भन्ते !” “कहकर आयुष्मान् आनन्द पांचमौ मिश्रभोके महामिश्रसघने साथ नावपर कौशाम्यो गये । नावसे उत्तर कर राजा उदयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय राजा उदयन रनित्राम (= अवरोध)के साथ वागसी स्त्र कर रहा था । राजा उदयनके अवरोधने मुना—हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं । तब अवरोधने राजा उदयनको कहा—

“ देव ! हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं, देव ! हम आर्य आनन्दका दर्शन करना चाहती हैं ।

“तो तुम श्रमण आनन्दका दर्शन करो ।”

तब “अवरोध जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुये “रनिवासको आयुष्मान् आनन्दने धार्मिक कथासे सज्जित = प्रेरित = समुत्तेजित, संप्रहर्षित किया । तब राजा उदयनके अवरोधने आयुष्मान् आनन्दको पांच सौ चादरें (= उत्तरासंग) प्रदानकी । तब अवरोध आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दित कर अनुमोदित कर, आसनसे उठ आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर, प्रशिक्षणाकर, जहां राजा उदयन था वहां चला गया । राजा उदयनने दूरसे ही अवरोधको आते देखा, देखकर अवरोधको कहा—

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दका दर्शन किया ?” “दर्शन किया देव ! हमने “आनन्दका।”

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दको कुछ दिया ?” “ देव ! हमने पांच सौ चादरें दीं ।”

राजा उदयन हैरान होता था, खिन्न होता था = विपाचित होता था—“ क्या श्रमण आनन्दने इतने अधिक चीवरोको लिया, क्या श्रमण आनन्द कपड़ेका क्यावार (= दुल्लभ-विजित) करेगा, या दुकान खोलेगा।” तब राजा उदयन जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ सम्मोदन कर एक ओर खंड गया । एक ओर बैठे राजा उदयनने आयुष्मान् आनन्दको यह कहा—

“ हे आनन्द ! क्या हमारा अवरोध यहां आया था ?” “ गया था महाराज ! यहां तो अवरोध ।”

“ क्या आप आनन्दको कुछ दिया ?” “ महाराज ! पांच सौ चादरें दीं ।”

“ आप आनन्द ! इतने अधिक चीवर क्या करेंगे ?” “ महाराज ! जो पड़े पीर वाले मिश्र हैं, उन्हें वांटेंगे ।”

“ और “जो वह पुराने चीवर हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “ महाराज ! बिड़ोनेकी चादर बनायेंगे ।”

“ “जो वह पुराने बिड़ोनेकी चादरें हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “ “उनमें गंदेरा गिलाफ बनायेंगे ।”

“ • जो वह पुराने गद्देके गिलाफ है, उन्हें क्या करेंगे ? ” “ उनका महाराज । फर्मावेंगे । ”

‘ जो वह पुराने फर्मा है, उनका क्या करेंगे ? ’ “ उनका महाराज । पापंदाज बनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने पापंदाज हैं, उनका क्या करेंगे ? ” “ उनका महाराज ! शासन बनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने ग्राहक हैं ? ” “ उनको फूटकर, कीचड़क साथ मर्दनकर पलस्तर करेंगे । ”

तब राजा उदयनने—‘ यह सभी शाक्यपुत्राय श्रमण कार्यकारणसे काम करते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते ’—(कह), आयुष्मान् आनन्दको पाच-सौ और चादरें प्रदान कीं । यह आयुष्मान् आनन्दको एक हजार चादरोंकी प्रथम चीवर-भिक्षा प्राप्त हुई ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहा घोषिताराम था, वहा गये, जाकर बिठे आसनपर बैठे । आयुष्मान् छत्र जहा आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बटे । एक ओर बटे आयुष्मान् छत्रको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ आहुत ! छत्र ! संघने तुम्हें, प्रसन्नको आज्ञा दी है ।

“ क्या है भन्ते आनन्द । प्रसन्न ? ”

तब आहुत छत्र । भिक्षुभाको जो बोलना सो बोलना, किंतु भिक्षुको तुमसे नहीं बोलना होगा, नहीं अनुशासन काना होगा । ”

“ भन्ते आनन्द ! मैं तो इतनेसे मा । गया, जो कि भिक्षुभाका मुझसे नहीं बोलना होगा । ”—(कह) वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े । तब आयुष्मान् छत्र प्रसन्नसे नेषित, पीडित, लुप्यस्त हो, पकाकी, निस्पृह, अप्रमत्त, उद्योगी, आरमत्तमसी हो, विहार करते, जलदीही जिसके छिपे कुलपुत्र प्रयत्नित होते हैं, उस सर्वात्मन प्रसन्नचर्य पाकको इसा जन्ममें स्वयं जानकर—संक्षिप्तकारक—प्राप्तकर विहरन लगे । और आयुष्मान् छत्र अर्हंतोंमें एक हुये । ”

तब आयुष्मान् छत्र अहत्त पदको प्राप्तहो जहा आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“ भन्ते आनन्द ! तब मुझसे प्रसन्न होया लें । ”

“ आहुत छत्र ! निप समय तुने अर्हत्त्व साक्षात्कार किया, उसी समय, प्रसन्न दंड दंड गया । ”

इस विनय संगतिमें पाचमों भिक्षु—न कम न वेशा थे । इसलिये यह विनय संगीति ‘ पंच शतिका ’ बही जाती है ।

+

+

+

+

‘सुतपिट्रुमें पांच निकाय हैं—(१) दीघ-निकाय (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुत्त-निकाय (४) अंगुत्तर-निकाय, और (५) खुदक-निकाय ।...। (१) दीघ-निकाय में ब्रह्मजाल आदि ३४ सूत्र और सोन वर्ग हैं ।...। सूत्रोंके दीर्घ (= लम्बे) होनेके कारण... दीघ-निकाय कहा जाता है ।...ऐसेही औरोंको भी समझाना चाहिये ।...। (३) मज्झिम-निकायमें मध्यम परिमाणके पंद्रह वर्ग और ‘मूल-परिचाय’ आदि एकसौ तिरपन सूत्र हैं ।...। (२) संयुत्त निकायमें ‘वेदना-संयुत्त’ आदि (५४ संयुक्त) और ‘ओघ-तरण’ आदि सात हजार सात सौ यासठ सूत्र हैं ।...। (४) अंगुत्तर निकायमें (ग्यारह निपात और) ‘वित्त-परिपादान’ आदि नौहजार पाँचसौ सत्तावन सूत्र हैं ।...।

दीघ-निकाय आदि चार निकायोंको छोड़कर बाकी खुद-वचन खुदक (निकाय) कहा जाता है ।...। यह सभी खुद-वचन हैं—

युद्धसे ८२ हजार (दलोक-प्रमाण वचन) गृहीत हुये हैं, और मिश्रुमोसे दो हजार । यह चौरासीहजार मेंरे धर्म हैं; जिन्हें कि मैंने प्रवर्तित किया ।...।

द्वितीय-संगीति (वि. पू. ३२६) ।

‘उस समय भगवान् ने परिनिर्वाणके सौ वर्ष बीतनेपर, वैशाली-निवासी बन्निपुत्रक (= वृजि-पुत्र) मिश्र दश वस्तुओंका प्रचार करते थे—

“ मिश्रभो ! (१) शृङ्गि-लक्षण-कल्प विहित है । (२) द्वि-अंगुल-कल्प० । (३) सामान्तर-कल्प० । (४) आवास-कल्प० । (५) अनुमति-कल्प० । (६) आवीर्ण-कल्प० । (७) अमथित-कल्प० । (८) अलौगीपान० । (९) अ-दशक० । (१०) जातरूप-रजत० ।”

उस समय आयुष्मान् यश काकण्डक-पुत्र वज्रीमें चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचे । आयुष्मान् यश० वैशालीमें महाजनकी कृपागार-शालामें विहार करते थे । उस समय वैशालीके बन्नि-पुत्रक मिश्र उपोषणके दिन कसिकी घालीको पानीसे भर मिश्र-संघके बीचमें रखकर, शनि जलें घाटे वैशालीके उपासकोंको कहते थे—

“ आहुतो ! संघको कार्पाषण दो, अपेछा (= अर्द्ध-कार्पाषण) दो, पट्टली (= पाद कार्पाषण) दो, मासा (= माषक रूप) भी दो । सबके परिष्कार (= सामान)का काम होगा ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् यश० ने वैशालीके उपासकोंको कहा—“ मत आहुतो ! संघको कार्पाषण (= पैसा)० दो, शाक्यपुत्रीय भ्रमणोंको जातरूप (= सोना)-रजत (= चांदी) विहित नहीं है, शाक्यपुत्रीय भ्रमण जात-रूप रजत उपभोग नहीं करते, जातरूप-रजत स्वीकार नहीं करते । शाक्यपुत्रीय भ्रमण जात रूप-रजत त्यागे-हुये हैं ।... आयुष्मान् यश०के ऐसा कहनेपर भी उपासकोंने संघको कार्पाषण० दिया ही । तब वैशालिक बन्नि-पुत्रक मिश्रभोने उस रातके बीतनेपर, भोजनके समय हिस्सा लगाकर बाँट दिया । तब वैशाली के बन्नि-पुत्रक मिश्रभोने आयुष्मान् यश काकण्डक-पुत्रको कहा—

“ आहुत यश ! यह हिरण्यका हिस्सा तुम्हारा है ।”

“ आहुतो ! मेरा हिरण्यका हिस्सा नहीं, मैं हिरण्यको उपभोग नहीं करता ।”

तब वैशालिक बन्निपुत्रक मिश्रभोने—“ यह यश काकण्डक-पुत्र, अद्भुत प्रसन्न उपासकोंको निन्दता है, पट्टकारता है, अ-प्रसन्न करता है ; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें ।” उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया । तब आयुष्मान् यश० ने वैशालिक बन्निपुत्रक मिश्रभोको कहा—

“ आहुतो ! भगवान् ने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय कर्म किये गये मिश्रको, अनुदत्त देना चाहिये । आहुतो ! सुते (एक) अनुदत्त मिश्र दो ।”

तब वैशालिक धजिपुच्छक भिक्षुओंने सलाहसर वयशको एक अनुदूत (=साथ जाने-वाला) दिया । तब आयुष्मान् यशने अनुदूत भिक्षुके साथ वैशालीमें प्रविष्ट हो, वैशालिक उपासकोंको कहा—

“आयुष्मानो ! मैं श्रद्धालु, प्रसन्न, उपासकोंको निन्दता हूँ, फट्कारता हूँ, अप्रसन्न करता हूँ, जो कि मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ, धर्मको धर्म कहता हूँ, अविनयको अविनय कहता हूँ, विनयको विनय कहता हूँ ? आहुयो ! एक समय भगवान् श्राम्पतीमें अनाथ-पिंडरुके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ आहुसो ! भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—‘भिक्षुओ ! चंद्र-सूर्यको चार उपर्येस (=मल) हैं, जिन उपर्येसोंसे उपह्रिष्ट (मलिन) होनेवा, चंद्र-सूर्य न तपने हैं=न भासने हैं, न प्रकाशने हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! यादल, चंद्र-सूर्यका उपर्येस है, जिन उपर्येसोंसे । भिक्षुओ ! महिका (=बुढ़ा) । धूमरज (=धूमक) । राहु अतरेन्द्र (=ग्रहण) । इसी प्रकार भिक्षुओ ! श्रमण ब्राह्मणके भी चार उपर्येस हैं, जिन उपर्येसोंसे उपह्रिष्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं तपने । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! (१) कोई कोई श्रमण ब्राह्मण घृता पीते हैं, मेरु (=कच्चा शरा) पीते हैं, सुरा-मेरु-पानसे विरत नहीं होने । भिक्षुओ ! यह प्रथम उपर्येस है । (२) भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मैथुनार्थ सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते । यह दूसरा । (३) जातरूप-रजत उपभोग करते हैं, जातरूप-रजतके ग्रहणसे विरत नहीं होते । (४) मिथ्या-जोषिका करते हैं, मिथ्या-आजीवसे विरत नहीं होते । भिक्षुओ ! यह चार श्रमणोंके उपर्येस हैं ।”

“ऐसा कहनेवाला मैं श्रद्धालु, प्रसन्न आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हूँ ? सो मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ । एक समय आहुयो ! भगवान् राजगृहमें कलन्दर-निवापके वेषुवनमें विहार करते थे । उस समय आहुसो ! राजान्तःपुर (=राज-द्वार)में राज-सभामें एकत्रित हुगंमें यह वान उद्भि—‘शाक्यपुत्रीय श्रमण सोना-बाँदी (=जातरूप-रजत) उपभोग करते हैं स्त्रोकार करते हैं ।’ उस समय मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदमें बैठा था । तब मणिचूडक ग्रामणीने उस परिपदको कहा—‘मत आयो ! ऐसा कहो, शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजिन नहीं कलित (=विहित, हलाल) है, यह मणि-मुग्गं त्यागे हुए हैं, शाक्यपुत्रीय श्रमण, जातरूप रजत छोड़े हुये हैं ।’ आहुसो ! मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदको समझा सका । तब आहुयो ! मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदको समझाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ—भगवान्को यह बोला—

‘भन्ते ! राजान्तःपुरमें राजसभामें बात उठी । मैं उस परिपदको समझा सका । क्या भन्ते ! ऐसा कइते हुये मैं भगवान्के कथितका ही कहनेवाला होता हूँ ? अस्त्यसे भगवान् का अभ्याख्यान (=निन्दा) तो नहीं करता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वाद निन्दित तो नहीं होता ?’

“निश्चय ग्रामणी ! ऐसा कइतेसे तू मेरे कथितका कहनेवाला है, कोई धर्म-वाद निन्दित नहीं होता । ग्रामणी ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजत विहित नहीं है । ग्रामणी ! जिनको जात-रूप-रजत कलित है, उसे पाँच काम-गुणभी कलित हैं, जिसको पाँच

काम-गुण (=काम-भाग) कल्पित है, ग्रामणी ! तुम उमको मिलकुलही अ-धमण-धर्मी, अ-शास्त्र्यपुत्रीय-धर्मी समझना । और मैं ग्रामणी ! ऐसा कहता हूँ, तिन-का चाहनेवाले (=तृणार्थी) को तृण खोजना होता है शस्त्रार्थीको शस्त्र ०, पुस्त्यार्थीको पुस्त्य ०; किन्तु ग्रामणी ! किये प्रकारभी मैं जातरूप-रजतको स्थापितव्य, पर्येपितव्य (=अन्नेपणीय) नहीं मानना ।' ऐसा कहनेवाला मैं ० आयुष्मान् उपासकोको निन्दित हूँ ० ।"

"आवुसो ! एक समय उसी राजगृहमे भगवान्ने आयुष्मान् उपनन्द शाक्यपुत्रको लेकर, जातरूप-रजतका निषेध किया, और शिक्षापत्र (=भिक्षु नियम) बनाया । ऐसा कहने-वाला मैं ० ।"

ऐसा कहनेपर वैशालीके उपासकोने आयुष्मान् यश काकण्डपुत्तको कहा—

"मन्ते ! एक आर्य यशही शाक्यपुत्राय धम्मग हूँ, यह सभी, अ-धमण हूँ, अ-शाक्य-पुत्रीय हूँ । आर्य यश ० वैशालीमें वास कर । हम आर्य यश०के चीवर; पिंडपात, शयनासन स्थान-प्रत्यय संप्रत्यय परिष्कारोका प्रयत्न करने ।"

तब आयुष्मान् यश०वैशालीके उपासकोको समझाकर, अनुदूत भिक्षुके साथ आरामको गये । तब वैशालिक बज्जिपुत्तक भिक्षुओंने अनुदूत भिक्षुको पूछा—

"आवुस ! क्या यश काण्डपुत्तने वैशालिक उपासकोसे क्षमा मांगी ?"

"आवुसो ! उपासकोने हमारी निन्दाको—एक आर्य यश० ही धम्मग हूँ, शाक्य-पुत्रीय हूँ, हम सभी अधमण, अशास्त्र्य-पुत्रीय बना दिये गये ।"

तब वैशालिक बज्जिपुत्तक भिक्षु-योगे (विचार) —'आवुसो ! यह यश काकण्डपुत्त हमारी असम्मत (यात) को गृहस्थोंको प्रकाशित करता है; अर्थात् तो हम इसका उत्प्रेषणीय कर्म करें ।' यह उनका उत्प्रेषणीय-कर्म करनेके लिये एकत्रित हुये । तब आयुष्मान् यश आकाशमें होकर, कौशाम्बी जा खड़े हुये ।

तब आयुष्मान् यश काण्डपुत्तने पावावासी और अवन्ती-दक्षिणापथ-वासी भिक्षुओंके पास दूत भेजा—'आयुष्मानो ! आओ, इस झगड़ेको मिटाओ, सामने अवर्ग प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, ०अविनय प्रकट हो रहा है०, ०' ।

उस समय आयुष्मान् संभूत साणवासी अहोर्गम-पर्यंतपर वास करते थे । तब आयुष्मान् यश० जहां अहोर्गम-पर्यंत था, जहां आ०संभूत थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् संभूत साणवासीको अभिवादनकर—एक ओर बैठ आयुष्मान् संभूत साणवासीको बोले—

"मन्ते ! यह वैशालिक बज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं० । अच्छा तो मन्ते ! हम इस झगड़े (=अधिकरण) को मिटावें० ।"

"अच्छा आवुस !"

तब साठ पावावासी भिक्षु—सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पांडुलिक, सभी त्रिचीवरिक, अगो अहंत्, अहोर्गम-पर्यंत पर एकत्रित हुये । अवन्ती-दक्षिणापथके अट्टासी

भिक्षु—कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पांशुलिक, कोई त्रिविवरिक, सभी अर्हत, अहोर्ग-पर्यंतपर एकत्रित हुये । तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह झगड़ा (= अधिकरण) कठिन और भारी है; हम कैसे (ऐसा) पक्ष (= सहायक) पावें, जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होवें ।’

उस समय बहुधृत, आगतागम, धर्मघर, विनयघर, मात्रिफाघर (= अभिधर्मज), पंडित, ब्रह्म, मेधावी, लज्जो, कौट्यक (= संकोची), शिक्षाकाम आयुष्मान् रेवत सोरेय्यमें वास करते थे;—‘यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्षमें पावें, तो हम’—इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होंगे ।’ आयुष्मान् रेवतने अमात्रुप, विमुद्द, दिव्य धोत्र-भातसे स्थविर भिक्षुओंकी मंत्रणा सुनली । सुनकर उन्हें ऐसा हुआ—‘यह अधिकरण कठिन और भारी है, मेरे लिये अच्छा नहीं कि मैं ऐसे अधिकरण (= विवाद)में न फँसूँ; अब वह भिक्षु आरंगे उनसे घिरा मैं सुखसे नहीं जासूँगा, क्यों न मैं भागेही जाऊँ ।’ तब आयुष्मान् रेवत सोरेय्यसे संकाश्य गये । स्थविर भिक्षुओंने सोरेय्य जाकर पूछा—‘आयुष्मान् रेवत कहाँ हैं ?’ उन्होंने कहा—‘आयुष्मान् रेवत संकाश्य गये ।’ तब आयुष्मान् रेवत संकाश्यसे कन्नकुज (= कान्यकुब्ज, कन्नौज) गये । स्थविर भिक्षुओंने संकाश्य जाकर पूछा—‘आयुष्मान् रेवत कहाँ हैं ?’ उन्होंने कहा—‘आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्ज गये ।’ आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जमें उदुम्बर गये । ० उदुम्बरसे अगलपुर गये । ० अगलपुरसे सहजाति गये । ० तब स्थविर भिक्षु आयुष्मान् रेवतसे सहजातिमें जा मिले ।

आयुष्मान् संभृत साणमार्साने आयुष्मान् यदा०को कहा—“आवुस ! यरा ! यह आयुष्मान् रेवत बहुधृत० शिक्षाकामी है । यदि हम आयुष्मान् रेवतको प्रश्न पूछें, तो आयुष्मान् रेवत एकही प्रश्नमें सारी रात बिता सकते हैं । अर आयुष्मान् रेवत अन्तेवासी स्वरभाणर (= स्वरसहित सूत्रोंको पढ़ने वाले) भिक्षुको (सम्प्र पाठके किने) कहेंगे । स्वर-भणन समाप्त होनेपर, आयुष्मान् रेवतके पास जाकर इन दस वस्तुओंको पूछो ।”

‘अच्छा भन्ते !’

तब आयुष्मान् रेवतने अग्तेनामी (= शिष्य) स्वरभाणर भिक्षुसे आज्ञा (= अध्ये-पणा) की । तब आयुष्मान् यदा उस भिक्षुके स्वरभणन समाप्त होने पर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर० रेवतको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् यदा० ने आयुष्मान् रेवतको कहा—

(१) “भन्ते ! शृंगि-लवण-कल्प विहित है ?”

“क्या है आवुस ! यह शृंगि-लवण-कल्प ?”

“भन्ते ! शृंगिमें नमक रखकर पास रखना जा सकता है, कि जहाँ अलोना होगा, लेकर खायेंगे ? यथा यद विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

(२) “भन्ते ! द्वयगुल-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! द्वयगुल-कल्प ?”

“भन्ते ! (दोपहरको) दो अंगुल खुराको बिताकर भी बिकालमें भोजन-करना क्या विहित है ?” “आवुस नहीं विहित है ।”

(२) “भन्ते ! क्या ग्रामान्तर-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! ग्रामान्तर-कल्प ?”

“भन्ते ! भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर गांवके भीतर भोजन काने जाया न सक्ता है ?” “आवुस ! नहीं—है ।”

(३) “भन्ते ! क्या आवास-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आवास-कल्प ?”

“भन्ते ! ‘एक सीमाके बहुतसे आवासोंमें उपोसथको करना’ क्या विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(४) “भन्ते ! क्या अनुमति-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अनुमति-कल्प ?”

“भन्ते ! (एक) उर्गके संबन्ध (विनय-)कर्म करना, ‘यह’ प्याल ढरके, कि जो भिक्षु (पीठे) भावेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे, क्या यह विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(५) “भन्ते ! क्या आचोर्ण-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आचोर्ण-कल्प ?”

“भन्ते ! ‘यह मेरे उपोष्यायने आचरण किया है, यह मेरे आचार्यने आचरण किया है’ (ऐसा समझकर) किसी यातका आचरण करना, क्या विहित है ?”

“आवुस ! कोई कोई आचोर्ण-कल्प विहित हैं, कोई कोई—अविहित हैं ।”

(७) “भन्ते ! अमघित-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अमघित-कल्प ?”

“भन्ते ! जो दूध दूध-पनको छोड़ चुका है, दहीपनको नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन का चुकनेपर, छक लेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

(८) “भन्ते ! जलोमी-पान विहित है ?” “क्या है आवुस ! जलोमी ?”

“भन्ते ! जो मुत्ता अमी खुवाई नहीं गई है, जो मुत्तापनको अभी प्राप्त नहीं हुई है ; उसका पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! विहित नहीं है ।”

(९) “भन्ते ! अदशरु निषीदन (= बिना क्रिगरीका आसन) विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(१०) “भन्ते ! जातरूप-रजस (= सोनाचांदी) विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

“भन्ते ! वैशालिक वन्निपुत्तक भिक्षु वैशालीमें इन दश वस्तुओंका प्रचार करते हैं । अच्छा हो भन्ते ! हम इस अधिकरणको मिटावें ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् यशंको उत्तर दिया ।

वैशालीके वन्निपुत्तक भिक्षुओंने सुना, यश कावण्डपुत्त, इस अधिकरणको मिटानेके लिये पक्ष डूँढ़ रहा है । तब वैशालिक वन्निपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह अधिकरण कठिन है, भारी है ; क्या पक्ष पावें, कि हम अधिकरणमें हम अधिक बलवान् हो ।’ तब वैशालिक वन्निपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह आयुष्मान् रेवत बहुत शूत० हैं ; यदि हम आयुष्मान् रेवतको

पक्ष (में) पावें, तो हम इस गणिकरणमें अधिक बलवान् हो सकेंगे । तब देशाली वासी वज्रिपुत्तक भिक्षुओंने श्रमणोंके योग्य पटुत का परिष्कार (= सामान) सम्पादित किया— पात्र भी, धीवर भी, निषोदन (= आसन, बिजौना) भी, सूचीघर (= सूईका घर) भी, काय-बंधन (= कमर-बंद) भी, परिष्ठाण (= जलठका) भी, धर्मवरक (= गड़वा) भी । तब वज्रिपुत्तक भिक्षु उन श्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर भावसे सहजातीको दौड़े । भावसे उतरकर एक वृक्षके नीचे भोजनरो निम्नने लगे ।

तब एकान्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान् साढके चित्तमें इस प्रकारका वितर्क उत्पन्न हुआ—‘ कौन भिक्षु धर्मवादी हैं ? पावेयक (= पश्चिमवाले) या प्राचीनक (= पूर्ववाले) ? ’ तब धर्म और विनयकी प्रत्येक्षासे आयुष्मान् साढको ऐसा हुआ—

“ प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं । ”...

तब वैशालिक वज्रिपुत्तक भिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको लेकर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० । ”

“ नहीं आयुसो ! मेरे पात्र-धीवर पूरे हैं । ”...

उस समय श्रीम धर्पका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान् रेवतका उपस्थान (= सेवक) था । तब वज्रिपुत्तक भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् उत्तर थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् उत्तरको बोले—

“ आयुष्मान् उत्तर श्रमण परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० । ”

“ नहीं आयुसो ! मेरे पात्र-धीवर पूरे हैं । ”

“ आयुस उत्तर ! लोग भगवान्के पास श्रमण-परिष्कार ले जाया करते थे, यदि भगवान् ग्रहण करते थे, तो उससे वह मनुष्य होते थे ; यदि भगवान् नहीं ग्रहण करते थे, तो आयुष्मान् जामन्दके पास ले जाते थे—‘ भन्ते ! स्थविर श्रमण परिष्कार ग्रहण करें, जिसे भगवान्ने ग्रहण किया, वैसा ही (आपका ग्रहण) होगा । ’ आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, यह स्थविर (= रेवत) के ग्रहण करने जैसा ही होगा । ”

तब आयुष्मान् उत्तरने वज्रिपुत्तक भिक्षुओंसे दयाये जानेपर एक चीज ग्रहण किया—

“ कहो, आयुसो ! क्या काम है, कहो ? ”

“ आयुष्मान् उत्तर स्थविरको इतनाही कहै—‘ भन्ते ! स्थविर (आप) संघके बीच में इतनाही कहें—प्राचीन (= पूर्वीय) देशों (= जनपदों) में कुछ भगवान् उपपन्न होते हैं, प्राचीनक (= पूर्वीय) भिक्षु धर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु अधर्मवादी हैं । ”

“ अच्छा आयुसो ! ” कह आयुष्मान् उत्तर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! (आप) स्थविर, संघके बीचमें इतनाही कहें—प्राचीन देशोंमें बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनर मिश्र धर्मवादी हैं, पाषेयक मिश्र अधर्म-वादी हैं ।”

“ मिश्र ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ।” (कहकर) स्थविरने आयुष्मान् उत्तरको हटा दिया । तब ० बज्जिपुत्तकोने आयुष्मान् उत्तरको कहा—

“ आवुस उत्तर ! स्थविरने क्या कहा ? ”

“ आवुस ! हमने क्या किया । ‘ मिश्र ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ’— (कह कर) स्थविरने मुझे हटा दिया ।”

“ आवुस ! क्या तुम छद्म, धोस-वर्ष (के मिश्र) नहीं हो ? ” “ हूँ आवुस ! ”

“ तो हम (तुम्हें) बड़ा मानरर ग्रहण करते हैं ।”

उस अधिकरणका निर्णय करनेकी इच्छासे संघ एकत्रित हुआ । तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“ आवुस ! संघ मुझे सुने—यदि हम इस अधिकरण (= विवाद) को यहाँ शान्त करेंगे, तो शायद मूलदायक (= प्रतिवादी) मिश्र कर्म (= न्याय) के लिये उत्कोटन (= समान्य) करेंगे । यदि संघको पसन्द हो, तो जहाँ यह विवाद उत्पन्न हुआ है, संघ वहीं इस विवादको शांत करे ।” तब स्थविर मिश्र उस विवादके निर्णयके लिये वैशाली चले ।

उस समय पृथिवीपर आ० आनन्दके शिष्य सर्वकामी नामक संघ-स्थविर, उपसंपदा (= मिश्रवादी) होकर एकसौ बीस वर्षके, वैशालीमें वास करते थे । तब आयुष्मान् रेवतने आ० संभूत साणगामी (= दमशान वासी, सब-वस्त्र धारी) को कहा—

“ आवुस ! जिन विहारमें सर्वकामी स्थविर रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, सो तुम समय पर आयुष्मान् सर्वकामीके पास आकर इन दश वस्तुओंको पूछना ।” “ अच्छा, भन्ते ! ”

तब आयुष्मान् रेवत, जिस विहारमें आयुष्मान् सर्वकामी थे, उस विहारमें गये । कोठरी (= गर्भ) के भीतर आयुष्मान् सर्वकामीका आसन गिरा हुआ था, कोठरीके बाहर आयुष्मान् रेवतका । तब आयुष्मान् रेवत—“ यह स्थविर उद (होकर भी) नहीं छेद रहे हैं ”—(सोच कर) नहीं छेदे । आयुष्मान् सर्वकामी भी—यह नवागत मिश्र धर्रा (होनेपरभी) नहीं छेद रहा है—(सोचकर) नहीं छेदे । तब आयुष्मान् सर्वकामीने शतके प्रस्थूप (= भित्तार) के समय आयुष्मान् रेवतको यह कहा—

“ तुम आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हो ? ”

“ भन्ते ! मैत्री विहारसे मैं इस समय अधिक विहरता हूँ ।”

“ कुल्लक विहारमें तुम इस समय अधिक विहरते हो, यह जो मैत्री है, यही कुल्लक विहार है ।”

“ भन्ते ! पहिले गृहस्थ होनेके समय भी मैं मैत्री (भावना) करता था, इसलिये अब भी मैं अधिकतर मैत्री विहारसे विहरता हूँ, यद्यपि मुझे अर्हत् पद पाये फिर हुआ । भन्ते ! स्थविर आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हैं । ? ”

“ भुम्म ! मैं इस समय अधिकतर शून्यता विहारसे विहरता हूँ । ”

“ भन्ते ! इस समय स्थविर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं । भन्ते ! यह ‘शून्यता’ महापुरुष-विहार है । ”

“ भुम्म ! पहिले गृही होनेके समय मैं शून्यता विहारसे विहरा करता था, इसलिये इस समय शून्यता विहारसेही अधिक विहरता हूँ ; यद्यपि मुझे अर्हत्त्व पाये चिर हुआ । ”

(जय) इस प्रकार स्थविरोंकी आपसमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान् साणवासी पहुँच गये । तब आयुष्मान् संभूत साणवासी जहाँ आयुष्मान् सर्वकामी थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् सर्वकामीको अभिवादनकर ‘ एक ओर बैठ ’ यह बोले—

“ भन्ते ! यह वैतालिक जम्बिपुत्तक भिक्षु वैतालियोंमें वस बसतुका प्रचार कर रहे हैं० । स्थविरने (अपने) उपाध्याय (= आनन्द) के चरणमें बहुत धर्म और विनय प्रदण किया है । स्थविरको धर्म और विनय देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी है, प्राचीनक भिक्षु, या पारेयक ? ”

“ तुने भी आबुस ! उपाध्यायने चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है । तुझे आबुस ! धर्म और विनयको देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी है, प्राचीनक भिक्षु या पारेयक ? ”

“ भन्ते ! मुझे धर्म और विनयको अलोकन करनेसे ऐसा होता है—‘ प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी है, पारेयक भिक्षु धर्मवादी है । ’ ”

“ मुझे भी आबुस ! ऐसा होता है—प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पारेयक धर्मवादी । ”

तब उस विवादके निर्णय करनेकेलिये संघ एकत्रित हुआ । उस अधिकरणके विनिश्चय (= फैसला) करते समय अनर्गल वक्त्रवाद उत्पन्न होते थे, एक भी कथनका अर्थ मालूम नहीं पड़ता था । तब आयुष्मान् रेवतने संघको शापित किया—

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल वक्त्रवाद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो, संघ इस अधिकरणको उद्वाहिका (= कमीटी) से शांत करे । ”

चार प्राचीनक भिक्षु और चार पारेयक भिक्षु चुने गये । प्राचीनक भिक्षुओंमें आयुष्मान् सर्वकामी, आयुष्मान् साढ, आयुष्मान् सुद्ध सोमित (= पुञ्ज सोमित) और आयुष्मान् चार्पम-गामिक (= वासम गामिक) । पारेयक भिक्षुओंमें आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साणवासी, आयुष्मान् यत्त काण्डपुत्त और आयुष्मान् सुमन । तब आयुष्मान् रेवतने संघको शापित किया—

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल वक्त्रवाद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक (और) चार पारेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिका इस विवादको शांत करनेके लिये माने ।—यह शक्ति है ।—

‘भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय० । संघ चार प्राचीनक और चार पायेयक भिक्षुओंकी, उद्वाहिकासे इस विवादको शांत करना मानता है । जिस आयुष्मान्को चार प्राचीनक०, चार पायेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिकासे इस विवादका शांत करना पसन्द है, वह सुप रहै, जिसको नहीं पसन्द है वह बोले ।’ संघने मान लिया, संघको पसन्द है, इसलिये सुप है—इसे ऐसा मैं समझता हूँ ।”

‘उस समय अजित नामक दशवर्षीय^१ भिक्षु-संघका प्रातिमोक्षोद्देशक (= उपोसथके दिन भिक्षु नियमोंकी आवृत्ति करनेवाला) था । संघने आयुष्मान् अजितको ही स्थविर भिक्षुओं का आसन-विज्ञापक (= आसन बिठानेवाला) स्वीकार किया । तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह बालुकाराम समीप शम्भूरहित=घोष रहित है, स्थान हम बालुकाराममें (ही) इस अधिकारको शांत करें ।’ तब स्थविर भिक्षु उस विवादके निर्णय करनेकेलिये बालुकाराम गये । आयुष्मान् देखते संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते संघ ! मुझे सुनै—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् सर्वकामीको विनय पूछूँ ?”

आयुष्मान् सर्वकामीने संघको ज्ञापित किया—

“आयुम संघ ! मुझे सुनै—यदि संघको पसन्दहो, तो मैं आयुष्मान् रेवतद्वारा पूछे विनयको कहूँ ।”

आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् सर्वकामीको कहा—

(१) “भन्ते ! श्रमि-लवण-रूप विहित है ?” “आयुम ! श्रमि लवण कल्प क्या है ?” “भन्ते ! सींगमें ० ।”

“आयुम ! विहित नहीं है ।”

“कहाँ निषेध किया है ?” “आवस्तीमें, ‘सुत्त विभंग’ में ।”

“क्या आपत्ति (= दोष) होती है ?”

“सन्निधिनाशक (= संप्रहीत वस्तु) के भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ ।”

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इसप्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह प्रथम शलाकाको छोड़ता हूँ ।”

(२) “भन्ते ! द्वयगुल-रूप विहित है ?” ०।०। “आयुम ! नहीं विहित है ।”

“कहाँ निषिद्ध किया ?” “राजगृहमें, ‘सुत्तविभंग’ में ।”

“क्या आपत्ति होती है ?” “जिकाल भोजन विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ की ।”

“भन्ते संघ ! मुझे सुनै—यह द्वितीय वस्तु संघने निर्णय किया । ०। यह दूसरी शलाका छोड़ता हूँ ।”

(३) “भन्ते ! ‘प्रामान्तर-रूप’ विहित है ? ०।०। “आयुम नहीं विहित है ।”

“कहाँ निषिद्ध किया ?” “आवस्तीमें ‘सुत्तविभंग’ में ।”

१. उपसंपदा होकर दशवर्षका । २. देखो शृष्ट ५४१-४२ ।

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ अतिरिक्त भोजन विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—० । ”

(४) “ भन्ते ! ‘आवास-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आहुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘उपोष्य संयुक्त’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय (= भिक्षुनियम) के अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(५) “ भन्ते ! ‘अनुमति-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आहुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ चाम्पेयक विनय वस्तुमें । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय-अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(६) “ भन्ते ! ‘आचीर्ण-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आहुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित है, कोई कोई नहीं । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(७) “ भन्ते ! ‘अमणित-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आहुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें, ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति है ? ” “ अतिरिक्त भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(८) “ भन्ते ! ‘जलोमी-पान’ विहित है ? ” ०।०। “ आहुस ! नहीं । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ कौशाब्दीमें, ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ सुरा-मेरय पानमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(९) “ भन्ते ! ‘अदत्त निषीदन’ (= बिना किनारीका बिजौना) विहित है ? ”

“ आहुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होता है ? ” “ छेदन करनेका ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(१०) “ भन्ते ! ‘जातरूप-रजन’ (= सोना चांदी) विहित है ? ” “ आहुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति है ? ” “ जातरूप रजत प्रतिग्रहण विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—यह इसमें वस्तु संनने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु

(= बात) धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह इसमें दालाका छोड़ता है । ”

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने— यह दस वस्तु, संघने निर्णयकी । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है ।”

(सर्वकामी)—“ आवुस ! यह विवाद निहत्त हो गया, शांत, उपशांत, ॥ उपशांत हो गया । आवुस ! उन भिक्षुओंकी जानकारीके लिये (महा-) संघके बीचमें भी मुझे इन दस वस्तुओंको पूछना ।”

सब आयुष्मान् रेवतने संघके बीचमें भी आयुष्मान् सर्वकामीको यह दस वस्तुयें पूर्ण । पूछनेपर आयुष्मान् सर्वकामीने व्याख्यान किया ।

इस विनय-मार्गीतिमें, न क्रम, न देशी सात सौ भिक्षु थे । इसलिये यह विनय संगीति ‘सप्त-शास्त्रिण’ कही जाती है ।

“तुम हमारे घरमें बार बार आकर भी कुछन पा, ‘मिला है’ बोले, (क्या) यह तुम्हारी पात झूठी नहीं है ?”

“ब्राह्मण ! हमने तुम्हारे घर सातवर्ष तक आकर, ‘माफ़ करे’ यह वचन माग़ी न पा, फिर ‘माफ़ करे’ यह वचन पाया, इसी बातको लेकर हमने ‘मिला है’ कहा ।

ब्राह्मणने सोचा—‘यह वचनमाग़को पाकर ‘मिला है’ (बहकर) प्रशंसा करते हैं, वो कुछ खाद्य भोज्य पाकर क्यों प्रशंसा करेंगे ।’ (सोच) प्रसन्न हो, अपने लिये बने भातसे कलछीसर और उमके योग्य व्यंजन (= तेमम) दिलवाकर, ‘यह भिक्षा तुम सदा पाओगे’ कहा । फिर स्थविरकी शान्तिपुच्छि देख प्रसन्न हो, अपने घरमें नित्य भोजन करनेकी प्रार्थनाकी । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) ।

वह माणवक (= ब्राह्मणपुत्र) भी सोलह वर्षकी उम्रमेंही त्रिपेद पारंगतहो गया। ‘जब वह आचार्यके घर जाता था, तो (घरवाले) उसके मंच पीठको श्वेत वस्त्रसे आच्छादितकर छटका रखते थे । स्थविरने सोचा—‘अब माणवकको प्रव्रजित करनेका समय आ गया ।’ (एक दिन) घरवालोंने दूसरा आसन न देखकर (स्थविरकेलिये) माणवकका आसन बिठा दिया । स्थविर आसनपर बड़े । माणवकने भी उसी समय आचार्यके घरसे आकर, स्थविरको अपने आसनपर बड़े देखकर, कुपित हो कहा—‘मेरा आसन श्रमणको किसने दे दिया ?’ स्थविरने भोजन समाप्तकर माणवककी चडताके लिये कहा—

“ क्या तुम माणवक कुछ (वेद-) मंत्र जानते हो ? ”

“ हे प्रव्रजित ! इस समय मेरे मंत्र न जाननेसे (दूसरा) कौन जानैगा ”—यह स्थविरको पूछा—“ क्या तुम मंत्र जानते हो ? ”

‘ माणवक ! पूछो, पूछकर जान सकते हो ? ’

तब माणवकने शिक्षा (= अक्षर प्रभेद) कल्प, निवट्ट, इतिहास सहित तीनों वेदोंमें जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके मतलबको न अपने जानता था, न आचार्यही जानता था, उन्हें स्थविरको पूछा । स्थविर बसे भी तीनो वेदोंमें पारंगत थे, अब तो प्रतिसंविप भी प्राप्त थे, इसलिये उन्हें उन प्रश्नोंक उत्तर देनेमें कोई कठिनाई न थी । उसी समय उत्तर दे माणवकको बोले—

“ माणवक ! तुमने मुझे बहुत पूछा, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दोगे ? ”

“ हाँ प्रव्रजित ! पूछो, उत्तर दूंगा । ”

स्थविरने ‘ चित्त-यमक ’ से यह प्रश्न पूछा—

‘ त्रिमया चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुद्ध होगा, उत्पन्न नहीं होगा, किन्तु त्रिमया चित्त निरुद्ध होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता ।

“हे प्रयजित ! इस मन्त्रका क्या नाम है ?” “माणवक ! यह बुद्ध-मंत्र है ।”

“क्या इसे मुझे भी दे सकते हो ?” “माणवक ! हमारी ग्रहणक्री हुई प्रयज्याको ग्रहण करनेसे दे सकते हैं ।”

तब माणवकने माता-पिताके पास जाकर कहा—

“यह प्रयजित बुद्ध-मंत्र जानता है, किन्तु अपने पास न प्रयजित हुयेको नहीं देता, मैं इसके पास प्रयजित हो मंत्र ग्रहण करूँगा ।”

तब उसके माता-पिताने—“...मंत्र... ग्रहणकर फिर लौट आयेगा” इयाहकर ‘पुत्र ! ग्रहण करो’ (कहकर) आज्ञा देदी ।

स्थविरने युवकको प्रयजितकर, पहिले बत्तीस प्रकारके कर्मस्थान (=योगश्रिया) बतलाये । वह उनका अभ्यास करते, जल्दी ही स्रोतभाषितिकलमें प्रतिष्ठित होगया । तब स्थविरने सोचा—“आमणेर (अथ) स्रोतभाषितिकलमें स्थित है, अब शासनसे लौटने योग्य नहीं है ; यदि मैं इसे बढाकर कर्मस्थान करूँगा, तो अर्हत्त्वको प्राप्त हो जायेगा, और बुद्ध-वचन ग्रहण करनेमें उससाह-हीन हो जायेगा ; अब चंडवज्जी स्थविरके पास भेजनेका समय है ।” तब उसे कहा—

“आओ आमणेर ! तुम स्थविरके पास जाकर बुद्ध-वचन ग्रहण करो । मेरे वचनने (उन्हे) राशीलुशी (=आरोग्य) पूछना (और) यह भी कहना—भन्ते ! उपाध्यायने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम्हारे उपाध्यायका क्या नाम है, पूछनेपर—“भन्ते ! तिग्गय स्थविर” कहना । ‘मेरा नाम क्या है’ पूछनेपर “भन्ते ! मेरे उपाध्याय तुम्हारा नाम जानतेहैं ।”

“अच्छा भन्ते !”...कह तिप्पय आमणेर...चंडवज्जी स्थविरके पास (गया)...।

“किम् लिखे आये हो ?” “भन्ते ! बुद्ध वचन ग्रहण करनेके लिये ।”

“...ग्रहण करो आमणेर !”

...तिप्पयने आमणेर होते समय ही (२० वर्षकी अवस्था तक) विनयपिट्ठको छोड़कर अट्ठकपाके साथ सभी बुद्ध-वचनके ग्रहण (=याद करना) कर लिया था । उपसंपदा प्राप्त (=मिश्रपन) हो एक वर्ष न पूरा होतेही त्रिपिटकपर होगये । आचार्य और उपाध्याय, भोगल्लिपुण-तित्थ (=मौट्टिलिपुत्र तिप्पय) स्थविरके हाथमें सकल बुद्ध-वचनको स्थापितकर आयुभर जीकर निर्वाण-प्राप्त हुये । भोगल्लिपुत्र तित्थ स्थविरने भी पीछे कर्मस्थान बढाकर, अर्हत्व-पद प्राप्त हो, बहुबोको धर्म और विनय पराया ।

उस समय विंदुसार राजाके एकमात्र पुत्र थे । अपने और अपने सहोदर तिप्पयकुमारकी छोड़ अशोकने उन सबको (वि. पू. २१२ में) मार डाला । मास्कर चार वर्षतक बिना अभियेत्तवेही राज्य करके, चार वर्षोंके बाद, स्यामतके निर्वाणके बाद २१८९ (वि. पू. २०८) वर्षमें सारे जम्बूद्वीपका एक छत्र राज्याभिषेक पाया ।... राजाने अभियेत्तको प्राप्त हो, तीन वर्षही तक बाह्य-पापण्ड (=दूरेके भक्त) को ग्रहण किया । चौथे वर्ष (वि. पू. २०९) वह बुद्ध-धर्ममें प्रसन्न (=श्रद्धावान्) हुआ । उसका पिता विन्दुसार महारण-भक्त था ।...

इस प्रकार समय बीतते बीतते एक दिन राजाने सिंहपञ्जर (= खिड़की) में खड़े, दान्त, गुप्त, शान्तेन्द्रिय, ईश्वर्यापथ्युक्त न्यग्रोध आमणेरको राज-आंगनसे जाते देखा । यह न्यग्रोध कौन था ? विन्दुमार राजाके ज्येष्ठ-पुत्र सुमन राजकुमारका पुत्र था ।^१ विन्दुसार राजाकी दुर्बल-अवस्था (= रोगावस्था) में अशोक कुमारने अपने उज्जैनके राज्यको छोड़कर, सार नगरको अपने हाथमें करके, सुमन राजकुमारको पकड़ लिया । उसी दिन सुमन राजकुमारकी सुमना नामक देवी परिपूर्ण-गर्भा थी । वह अज्ञात येशमें निकलकर, पासके एक चांडाल-ग्रामकी ओर जाती, मुखिया चांडाल (= ज्येष्ठक-चांडाल) के गेहूँके पास एक बर्गद (= न्यग्रोध) के नीचे पहुँची । उमो दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ।^२ उस (बालकका भी) नाम न्यग्रोध रखा । ज्येष्ठक-चांडाल देखनेके दिनसे ही उसे अपने स्वामीकी पुत्री समझ, सेवा करने लगा । राजकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी । न्यग्रोध-कुमार भी सात वर्षका हो गया । तब महाशयण स्थिति नामक एक अर्हत्तने राजकन्याको कहलाकर न्यग्रोध-कुमारको प्रमजित किया । कुमार छुरेकी धार (केशमें लगने) के साथ ही अर्हत्त्वको प्राप्त हो गया । एक दिन प्रातः ही क्षीर-शृत्यसे निवृत्त हो, यह आचार्य-उपाध्यायके व्रत (= सेवा) को पूराकर, पात्र-बीवर लें, माता उपासिकाके द्वारपर जानेकी (इच्छासे) निकला । उसकी माताके घरसे, दक्षिण-द्वारसे नगरमें प्रविष्ट हो, नगरके बीचसे जाकर, पूर्व-द्वारसे निकलकर, जाना होता था । उस समय अशोक घर्मराजा पर्वकी ओर मुँहकर, सिंहपञ्जरमें उद्वलते थे । उसी समय न्यग्रोध राज-आंगनमें पहुँचा ।^३ देखनेके साथ ही आमणेरमें चित्त प्रसन्न हो गया । तब राजाने कहा—“इस आमणेरको तुल्यओ” ।^४ आमणेर स्वाभाविक घालसे आया । राजाने कहा—

“अपने छायाक आसनपर बैठिये ।”

उसने इधर उधर देखकर—“कोई वृत्तरा मिश्र नहीं है” (जानकर), श्वेत-छत्र-प्रधारित, राज-सिंहासनके पास जाकर, राजाको (मिष्टा-)पात्र देने जैसा आकार दिखलाया । राजा उस आसनके पास जाते देखकर ही सोचने लगा—“आजही यह आमणेर इस घरका स्वामी होगा ।” आमणेर राजाके हाथमें पात्र दे, आसन पर चढ़कर बैठा । राजाने अपने लिये तप्पार किया सभी पागु-खजूर, नाना भोजन पास रेंगवाया । आमणेरने अपने प्रयोजन भर ही ग्रहण किया । भोजन समाप्त हो जानेपर राजाने कहा—

“शास्ताने तुम्हें जो उपदेश दिया (है), उसे जानते हो ?”

“महाराज ! एक देवाना जानता हूँ ।”

“तब ! मुझे भी उसे बतलाओ ।”

“मच्छा महाराज !” (कह) राजाके अनुरूपही ‘धम्मपद’के ‘अप्पमाद-वग्ग’को कहा ।

“अप्रमाद (= आलस्यका अभाव) अमृतपद है, औो प्रमाद मृत्युपद ।” (यह) सुनतेही राजाने कहा—“तब ! जान गया, पूरा करो ।” (दान-)अनुमोदन (= देवता)के अंतमें ‘तब ! तुम्हें आठ नित्य भोजन देवा हूँ’—कहा । आमणेरने ‘महाराज ! मैं यह उपाध्याय को देता हूँ ।”

“ तात ! यह उपाध्याय कौन है ? ” “ महाराज ! अच्छा भूरा देपर जो प्रेरणा करता है, स्मरण कराता है । ”

“ तात ! औरभी आठ नित्य-भोजन देता हूँ । ”

“ महासत्त ! यह आचार्यको देता हूँ । ”

“ तात ! यह आचार्य कौन है ? ” “ महाराज ! इस शासन (= धर्म) में, होसकने लायक धर्मोंमें जो स्थापित करता है । ”

“ अच्छा, तात ! तुम्हें औरभी आठ देता हूँ । ”

“ महाराज ! यह मिश्रुसंघको देता हूँ । ”

“ तात ! यह मिश्रु-संघ कौन है ? ”

“ महाराज ! जिसके अग्रहंसे मेरे अचार्य, उपाध्याय तथा मेरी प्रधज्या और उपसंघदा है । ”

“ तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ । ”

धामनेरने ‘साधु (= अच्छा)’ कह स्वीकार कर, दूसरे दिन यत्नीम मिश्रुओंको लेकर राजान्तः पुरमें प्रवेशकर, भोजन किया ।...। न्याग्रोध...ने परिपक्व-महित राजाको सीन शरणो, और पाँच शीलोंमें प्रतिष्ठित किया ।...। फिर राजाने ‘अशोकाराम’ नामक महाविहार बनवा कर, साठ हजार मिश्रुओंका नित्य-बंधन किया । सारे जम्बूद्वीपके चौरासी हजार नगरोंमें चौरासी हजार चैत्योले मंडित चौरासी हजार विहार बनवाये... ।

(राजाने) अशोकाराम विहार बनवानेका काम लगवाया, संघने इन्द्रगुप्त स्यविद को निरीक्षक नियत किया ।...। तीन वर्षमें विहारका काम समाप्त हुआ ।...। तब... (राजा) सु-भलहृत्वा “नगरसे होते (विहार प्रतिष्ठाके लिये) विहारमें जा, संघके शीघमें रुका हुआ । ...। फिर मिश्रुसंघको पूरा—

“ क्या मन्ते ! मैं शासन (= धर्म) का दायाद हूँ या नहीं ? ”

तब मोग्गालिपुत्त तिल्ल स्याविरने... कहा—

“ महाराज ! इतनेमें शासनका दायाद नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय-दायक या उप-स्थाक कहा जाता है । महाराज ! जो पृथिवीसे लेकर ब्रह्मलोक तककी प्रत्यय (= मिश्रुओंकी अपेक्षित चार वस्तुयें)-राशि की देने, वहभी दायाद नहीं कहा जाता । ”

“ तो मन्ते ! शासनका दायाद कैसे होता है ? ”

“ महाराज ! जो धनी या गरीब अपने औरम पुत्रको प्रजित कराता है, वह शासनका दायाद कहा जाता है । ”

तब अशोक राजाने “ शासनमें दायाद होनेकी इच्छासे इधर उधर देखने, पासमें छड़े महेन्द्रकुमारको देखकर— ” यद्यपि मैं तिस्रकुमारके प्रजित होजानेके बादो ही, इसे पुत्रराज-पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु पुत्रराजपनसे प्रधज्या ही अच्छी है ” (सोच)... कुमारको कहा—

“ तात ! प्रव्रजित हो सकते हो ? ”—“ देव ! प्रव्रजित होऊँगा । मुझे प्रव्रजितर तुम शासनके दाय्याद धनो । ”

उस समय राजपुत्री संधमित्रा भी उसी स्थानमें खड़ी थी । उसका भी पति अग्नि-वहा, तिष्यकुमारके साथ प्रव्रजित होगया था । राजाने उसे देखकर कहा—

“ अम्म ! तू भी प्रव्रजित हो सकती है ? ” “ हाँ तात ! हो सकती हूँ । ”

राजाने पुत्रोंकी कामना जानकर भिक्षुसंघको कहा—

“ भन्ते ! इन दोनों बच्चोंको प्रव्रजितकर, मुझे शासन-दायाद बनाओ । ”

राजाके बचनको स्वीकार संघने कुमारको मोग्गलिपुत्त तिस्र स्थविरके उपाध्यायत्वं और महारैव स्थविरके आचार्यत्त्वमें प्रव्रजित (= ध्यामणे) किया ; और मध्यान्तिक (= मज्झन्तिक) स्थविरके आचार्यत्त्वमें उपसंपन्न (= भिक्षु) किया । उस समय कुमार पूरे बीस वर्षका था । उनी उपसंपदा-मंडलमें उसने प्रतिमंविद्-सहित अर्हत्-पदको पाया । संगमित्रा राजपुत्रीकी आचार्या अत्युसाला थेरी, और उपाध्याया धर्मपाला थेरी थी । उस समय संधमित्रा अठारह वर्षकी थी ।... दोनोंके प्रव्रजित होनेके समय राजाका अभिषेक हुये, छः वर्ष होगये थे ।

महेन्द्र स्थविर उपसंपन्न होनेके बादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म और विनयको पूरा करते, दोनों संगीतियोंमें संगृहीत श्रद्धा-सहित त्रिपिटक “ और सभी स्थविर-वाद (= धेरवाद) को तीन वर्षके भीतर (वि. पृ. १९९) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके एक हजार भिक्षु शिष्योंमें प्रधान हुये । उस समय असोक धर्मराजके अभिषेकको नव वर्ष हो चुके थे ।...

(उस समय) तैर्थिक (= पंथाई) लाभ-सत्कार रहित खाने-पीनेके भी मुद्रताज हो, लाभ सत्कारके लिये शासनमें प्रव्रजित हो, अपने अपने मतका “ प्रवृत्त ” करते थे । प्रव्रज्या न पालेपर अपने ही मुंडनकर कापाय-वस्त्र पहिन, विहारोंमें विचरते, उपोसथमें भी, प्रवाराणमें भी, संघक्रममें भी, गणक्रममें भी, प्रविष्ट हो जाते थे । भिक्षु उनके साथ उपोसथ नहीं करते थे । तब मोग्गलिपुत्त स्थविरने—“ अब यह विवाद (= अधिकरण) उत्पन्न हो गया, थोड़ीही देरमें यह कठिन हो जायेगा ; इनके बीचमें वास करते इसे शमन नहीं किया जा सकता ।— (सोचकर) महेन्द्र स्थविरकी गण (= जमात) सपुर्देकर, स्वयं मुलसे विहारनेकी इच्छासे महोगङ्ग पर्वतपर चले गये ।... उस समय... अशोकसमयमें सात वर्ष तक उपोसथ नहीं हुआ ।...

राजाने पुरु अमात्यको आज्ञा दी—

“ विहारमें जाकर अधिकरण (= विवाद) को शांतकर, उपोसथ कराओ । ”

... तब यह अमात्य विहारमें जाकर भिक्षु-संघको इकट्ठा करके बोला—

“ भन्ते ! मुझे राजाने उपोसथ करानेके लिये भेजा है ; अब उपोसथ करो । ”

भिक्षुओंने कहा—“ हम तैर्थिकोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे । ”

१. संभवतः हरिद्वारके पासमा कोई पर्वत ।

अमात्यने स्थविरासन (=सभापतिके आसन) से छेकर खिर काटना शुरू किया । त्रिप्य स्थविरने अमात्यको बैसा करते देखा । त्रिप्य स्थविर जैसे ठीमे नहीं थे । वह राजाके एक मातासे जन्मे भाई, त्रिप्य कुमार थे । राजाने अपना अभिषेक कालके बाद उन्हें युवराज पदपर स्थापित किया (था) ।...। कुमार राजाके अभिषेकके चौथेवर्ष (वि० ए० २०४) प्रनजित हुये थे ।... वह अमात्यको ऐसा काले देख --स्वयं उसके समीपवाने आसनपर जाकर बैठ गये । उसने स्थविरको पहिचानकर शस्त्र छोड़ने में असमर्थ हो, जाकर राजानो कहा ।...। राजाने उसी समय यदनमें आगलगी जैसा (हो) बिहारमें जाकर स्थविर भिक्षुओंको पूजा—

“भन्ने ! हम अमात्यने बिना मेरी आज्ञाके ऐसा किया है, यह पाप किसको लगेगा ?”

किन्हीं स्थविरोंने कहा—

“हमने तेरे वचनसे किया, इस लिये पाप तुझेही लगेगा ।”

किन्हींने कहा—‘तुम दोनोंको यह पाप है ।’

किन्हींने ऐसा कहा—“महाराज ! क्या तेरे वचनमें था कि यह जाकर भिक्षुओंको मारे ?”

“नहीं भन्ने ! मैंने शुद्ध मनसे भेजा था, कि भिक्षुयंत्र परकृत हो उपोसथ करे ।”

“यदि महाराज ! शुद्ध मनसे (भेजा था) तो तुझे पाप नहीं है, अमात्य (= अफसर) हीको है ।”

राजा दुविधामें पड़कर खोला—

“भन्ने ! है कोई भिक्षु, जो मेरी इस दुविधाको छिन्नकर शासन (=धर्म) को संभालनेमें समर्थ हो ?

“महाराज ! मोग्गल्लिपुत्ता त्रिप्य स्थविर हैं, यह तेरी दुविधाको काटकर शासनको संभाल सकने हैं ।”

राजाने उसी दिन चार धर्म-कथिकों (भिक्षुओं)को “, और चार अमात्योंको” (यह कहकर) भेजा—‘ स्थविरको देख आओ ।’ उन्होंने जालर कहा—‘ राजा बुलाता है ।’ स्थविर नहीं आये ।

दूसरी बार राजाने आठ धर्म-कथिकोंको “, और आठ अमात्योंको” भेजा ‘ भन्ने ! राजा बुलाता है ; कहकर लिवालाओ । उन्होंने जालर जैसी कहा । दूसरी बारभी स्थविर नहीं आये । राजाने स्थविरोंको पूछा—‘ भन्ने ! मैं दोवार (आदमी) भेजे, स्थविर क्यों नहीं आते हैं ?’

“ महाराज ! ‘राजा बुलाता है’, कहनेसे नहीं आते । ऐसा कहनेसे आयेंगे—‘ भन्ने ! शासन (= धर्म) गिर रहा है, शासनके संभालनेकेलिये हमारे सहायक हो ।’

तब राजाने वैसाही कहकर, सोलह धर्मकथिकों “, और सोलह अमात्यों का” भेजा । भिक्षुओंको पूछा—

‘ भन्ते ! स्थविर महलक है, या नहीं उधके ? ’ “ महलक (= बृद्ध) हैं, महाराज ! ”

“ भन्ते ! यान या पालकीमें चढ़ोगे ? ” “ महाराज ! नहीं चढ़ेंगे । ”

“ भन्ते ! स्थविर कहां बास करते हैं ? ” “ महाराज ! गङ्गाके ऊपरकी ओर । ”

राजाने (नौकरों को) कहा—“ तो भणें ! नावका वेढा बांधकर, उसपर स्थविरको धँटाका, दोनों तीरपर पहरा रखवा, स्थविरको ले आओ । ” भिक्षुओं और अमात्योंने स्थविर के पास जाकर राजाका सन्देश कहा ‘ स्थविर चर्म-खंड (= चमड़ेकी आसनी) लेकर खड़े हो गये । ’ तब राजाने “ देव ! स्थविर आगये । ” सुनकर गङ्गातीर पर जा नदीमें उतर, जाँघ भर पानीमें जाँका, स्थविरकी ओर हाथ बढ़ाया । स्थविरने राजाको दाहिने हाथसे पकड़ा । ‘ राजाने स्थविरको अपने उद्यानमें लिवा लेजा स्वयंही स्थविरके पैर धो, (तेज से) मल, पासमें बैठ “ अपनी दुविधा बंदी—

“ भन्ते ! मैंने एक अमात्यको भेजा कि बिहारमें जाकर विवादको शांत कर, उपोसथ करवाओ । उसने बिहारमें जाकर इतने भिक्षुओंको जानसे मार दिया । इसका पाप किने होगा ? ”

“ क्या महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह बिहारमें जाकर भिक्षुओंको मारे ? ”

“ नहीं भन्ते ! ” “ यदि महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है । ”

इसप्रकार स्थविरने राजाको समझाकर, वहाँ राजोद्यानमें सात दिन वास कर, राजाको (बुद्ध-) मनन (= सिद्धान्त) बिसाया । राजाने सातवें दिन असोकाराममें भिक्षु-मण्डको एकत्रिणकर, कनातकी चहोरदीवारी घिराका, कनातके भीतर एक एक मतवाले भिक्षुओंको एक एक जगह करवाकर, एक एक भिक्षु-मूह को बुझवाकर पूछा—“ सम्यक् संबुद्ध किस बाद (= मत) के माननेवाले थे ? ”

तब शास्त्रतन्त्रादियोंने ‘ शास्त्रतन्त्रादी ’ (= नित्यता-वादी) कहा, आत्मानन्तिकोंने ‘ आत्मानन्तिक, ० अमरायित्तेरिक, ० ’ । पहिलेहीने सिद्धांत समय जाननेसे राजाने—“ यह भिक्षु नहीं हैं, अन्य तर्धिक (= दूसरे पैघवाले) हैं ” जानकर, उन्हें सफेद कपड़े (= सेतक) देकर, अ-प्रनजित कर दिया । वह सभी साठ हजार थे । तब दूसरे भिक्षुओंको

तब राजा—

“मन्ते ! अब शासन शुद्ध है, मित्र-मित्र उपास्य करै ।”

—वह, रक्षाया प्रबन्ध कर नगरमें चला गया ।

संघने पकड़ित हो उपास्य किया ।***। उस समागममें भोगलिपुत्त त्रिप्य स्थविरने दूसरे पादोको मर्दन करते हुये “कयावत्थुप्पफण” भाषण किया । तब (भोगलिपुत्त स्थविरने)...भिक्षुओंमेंसे एक हजार त्रिपिटक निष्णात प्रतिमंविच् प्राप्त, त्रैविद्य भिक्षुओंको चुनकर, महाकादय्य स्थविरकी भांति, यत्त स्थविरकी भाति, धर्म और विनयका सङ्गापन किया । इस प्रकारसे धर्म और विनयका सङ्गायनकर सभी शासन-गण (= धर्मका मिलावट) को शोधकर, (वि. पू. १९१में) तृतीय सङ्गीतिको किया । । वह सङ्गीति नव मासमें समाप्त हुई ।***

स्थविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपत्राणि-द्वीपमें महेन्द्र ।

त्रिपिटकका लेख-वद्ध करना । (वि. पू. १६३-५६ वि.) ।

१ यह आचार्य परम्परा है । . .

(१) बुद्ध, (२) उपासी, (३) दासक, (४) सोषक, (५) सिंगव, और (६) मोगलि-पुत्र सिंग यह विनयो हैं । श्री जंबूद्वीपमें तृतीय संगीति तक इस अष्ट परम्परासे विनय आया । . . तृतीय संगीतिसे आगे इसे इस (लंका) द्वीपमें महेन्द्र आदि लाये । महेन्द्रसे मोक्षरुत्र कुछ काल तक भरिष्ठ स्थविर आवि हारा चला । उनसे उनका ही शिष्योकी परम्परा वाली आचार्य परम्परामें धाजतक (विनय) आया । . . जैसाकि पुराने (आचार्य) ने कहा है—

“ तब (७) महिन्द्र, इट्टिय, उत्तिय, संघल, और भद्र . . . यह . . . महाप्राज्ञ जंबूद्वीप (= भारत) से वहां आये । उन्होंने ताम्रपत्राणी (— ताम्रपत्राणी = लंका) द्वीपमें विनय-पिटक बंधाया (= पढ़ाया), पांच निरुपणं (= दाय आदि) की पढ़ाया, और सात प्रकरणों (= धम्म संगणी आदि सात अभिधर्म-पिटककी पुस्तकों) को भी । तब आर्य . . . (८) तिप्पवल, . . . (९) काल सुमन, . . . (१०) दीर्घ स्थविर, . . . (११) दीर्घ सुमन, . . . (१२) काल सुमन, . . . (१३) नाग स्थविर, . . . (१४) बुद्धरक्षित, . . . (१५) तिप्प स्थविर, . . . (१६) देव स्थविर, . . . (१७) सुमन, . . . (१८) चूल नाग, . . . (१९) धर्मपालित, . . . (२०) रोहण, . . . (२१) तेम (= थेम), . . . (२२) उपतिप्प, . . . (२३) कुरुल (= पुण्य) देव, . . . (२४) सुमन, . . . (२५) पुप्प, . . . (२६) महासीव (= शिव), . . . (२७) उपासी, . . . (२८) महानाग, . . . (२९) अभय, . . . (३०) तिप्प, . . . (३१) पुप्प, . . . (३२) चूल अभय, . . . (३३) तिप्प स्थविर, . . . (३४) चूल देव, . . . (३५) दिन स्थविर, . . . इन महाप्राज्ञ, . . . विनयत, मार्ग-कोविदों, ताम्र-पत्राणी द्वीपमें विनय-पिटकको प्रकाशित किया । . .

(विदेशमें धर्म-प्रचार ।)

. . . मोगलिपुत्र स्थविरने इस तृतीय संगीतिकी (समाप्त) कर (वि. पू. १९० में) सोचा . . . “ कैसे प्रत्यन्त (= सोमान्त) देशोंमें शासन (= धर्म) सुपतिष्ठित (= चिरस्थायी) होगा । ” तब उन्होंने इन उन भिक्षुओंपर (इमका) मार देकर उन्हें वहां वहां भेज दिया ।

मन्यांतिक (= मन्दांतिक) स्थविरको कश्मीर और मन्धार* राष्ट्रमें भेजा ।

महादेव स्थविरको . . . महिसिद्धमण्डलमें . . .

रक्षित स्थविरको . . . वनवामीमें ।

१ समन्त-पासादिरा (आरम्भ) । २. समन्तपासादिरा (आरम्भ) । ३. वेतापरके आसपासका प्रांत । ४. महेधर (इन्दौर-राज्य) के आसपासका प्रांत, जो कि विन्ध्यचल और सतपुड़ाकी पर्वत-मालाओं की बीचमें पड़ता है । ५. उधरी-कनारा जिला (बम्बई प्रांत) ।

पोनरु (= यवनरु) धर्मरक्षित स्थविरको 'अपरा'न्तमें ।

महा-धर्मरक्षित स्थविरको महाराष्ट्रमें ।

महारक्षित स्थविरको 'पोनरु' (= यवनरु) लोकमें ।

मध्यम (= मज्झिम) स्थविरको हिमगान् (= हिमालय) प्रदेशमें ।

सोणक और उत्तर स्थविरको 'सुवर्णभूमि'में ।

• 'महेन्द्र' (= महेन्द्र) स्थविरको इट्टिय०, उत्तिय०, संर०, भद्रसाल (= भद्र-
शाल) के साथ ताम्रपर्णी द्वीपमें भेजा ।

यह भी उन उन दिशाओंमें जाते (चार और तथा) अपने पाँचवें होकर गये । क्योंकि
प्रत्यंत (= सीमान्त) देशोंमें उपसंज्ञाके लिये, पंचवर्गोपगण पर्याप्त होता है ।

ताम्रपर्णी (= लंका) द्वीपमें महेन्द्र ।

...महेन्द्र स्थविरने इट्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राके पुत्र सुमन धामनेर, तथा भंडुक
उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह नगरको घेरे दक्षिणागिरि देशमें चारिका
फरते "छ.मान रिता दिया । तब प्रमशः माताके निवास स्थान 'विदिशा' (= वेदिस)
नगर पहुँचे । अशोकने कुमार होते वक्त (इस) देश (का शासन) पाकर, उज्जयिनी जाते हुये
विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठीकी पत्न्याको ग्रहण किया । उसने उसी दिन (वि पू १९३)
गर्भधारण कर उज्जैनमें जाकर पुत्र प्रसव दिया । कुमारके चौदहवें वर्षमें राजाने (राज्य)
अभिषेक पाया । उन (महेन्द्र)की माता उस समय पीढ़में बास करती थी । '। स्थविरको
आये देर स्थविर-माता देवीने पेटोंको सिरसे बन्धना कर, शिक्षा प्रदानकर, स्थविरको अपन
बनवाये वैदिशा गिरि महाविहारमें बास कराया । स्थविरने उस विहारमें धँडे धँडे सोचा—
'हमारा वहाँ का कार्य उत्तम होगया, अब ताम्रपर्णी द्वीप जानेका समय है' । तब सोचा—
तब तक देवाना प्रिय सिप्यको मेरे पिताका भेजा (राज्य-) अभिषेक पालने दो । तब एक मास
और वहीं रास किया । '। ज्येष्ठ 'पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी पूर्व-दिशामें मिथक-पर्वत
पर (जा) स्थित हुये, जिसका कि आजकल चैत्य-पर्वतभी कहते हैं ।

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान् महेन्द्र स्थविर सम्यक्-संजुद्धके परिनिर्वाणसे २३६वें
(= वि पू १९०)में द्वीपमें आकर 'स्थित हुये' । सम्यक्-संजुद्ध अजात शत्रुके आठवें वर्ष
(= ४२६ वि पू)में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । उसी समय सिंहकुमारके पुत्र, ताम्रपर्णी
द्वीपके आदि राजा विजयकुमारने इस द्वीपमें आकर मनुष्योंका बास कराया । जम्बूद्वीपमें
उदयभद्रके चौदहवें वर्ष (वि पू ९८)में विजयनी मृत्यु हुई । उदयभद्रके पंद्रहवें वर्ष
(ई. वि. पू ३९७)में पांडु वासुदेवने इस द्वीपमें राज्य पाया । नागदास राजाके बीसवें वर्ष
(वि पू ३५८)में पांडु वासुदेवने काल किया । उसी वर्ष अमयने इस द्वीपमें राज्य पाया ।
वहाँ (जम्बूद्वीपमें) निशुनाम राजाके सत्रहवें वर्ष (वि. पू ३३७)में वहाँ (लंकामें)

१ नर्मदाके मुहानासे दबई तक पैदा, पश्चिमीघाटीकी पहाडियोंके पश्चिमका प्रात ।
२. यूनानी राजाओंके देश— बाह्यीक (बल्ल) सिरिया, मिथ्र, यूनान आदि । ३ पैगु (बर्मा) ।

अमय-राजाको (राज्य करते) बीस वर्ष पूरा हो चुके थे । तब अमयके बीसवें वर्षमें, पशुपदक लामय नामक दामरिक् (=द्रविड़) ने राज्य ले लिया । वहाँ काल-अशोकके मोलहवें (वि. पू. ३२०) वर्षमें यहाँ पशुपदकके सत्रह वर्ष पूर्ण हुये । यह नीचे एक वर्षके साथ अठारह होते हैं । वहाँ घन्टगुप्तके चौदहवें (वि. पू. २६०) वर्षमें वहाँ पशुपदक-अमय मर गया ; (और) मुत्सोवने राज्य पाया । वहाँ अशोक धर्मराजाके सत्रहवें (वि. पू. १९१) वर्षमें, वहाँ मुत्सोव राजा मर गया ; और देवनांप्रिय तिष्यने राज्य पाया ।

भगवान्‌के परिनिर्वाण (वि. पू. ४२६)के बाद वजासराजने चौबीसवर्ष (वि. पू. -४०२ तक) राज्य किया, उदयवद सोलह (वि. पू. ४०३-), अनुसुद और मुण्ड साठ (वि. पू. ३८६-), नागदासक चौबीस (वि. पू. ३७८-), विजुनाग अठारह (वि. पू. ३६४-), उसका ही पुत्र अशोक अठारह (वि. पू. ३३६-), अशोकके पुत्र दश भाई राजा बार्स वर्ष (वि. पू. ३०८-) राज्य किये । उनके पीछे मयनन्द (वि. पू. २८६-) भी पाँस ही । चंद्रगुप्त चौबीसवर्ष (वि. पू. २६४-), विन्दुसार अठारह वर्ष (वि. पू. २४०-), उसके पीछे अशोकने (वि. पू. २१२ में) राज्य पाया । उसके अभियेक (वि. पू. २०८)से पहिले धारवर्ष (वि. पू. १९४) (होगये थे), अभियेकसे अठारहवें वर्षमें महेन्द्र स्वविर ।।। द्वीपमें आ उपस्थित हुये ।

उस दिन सप्तपर्णी द्वीपमें ज्येष्ठ-मूल नक्षत्र (=उत्सव) था । राजा अमात्योको— 'उत्सव (= नक्षत्र) की घोषणाकरके बड़ा करो—कह, चौबीसीस हजार पुरषोंके साथ नगर से निरलनर, जहाँ 'मिश्रस्पर्वत है, वहाँ शिकार खेलनेके लिये गया । तब उस पर्वतकी अधि-वासिनी देवता, राजाको स्वविरका दर्शन करानेकी इच्छामे, रोहित मृगका रूप धारण कर, पासहीमें पास-पत्ता खासी की दिखाने लगी । राजाने देखकर—'गणपतमें इस समय मारना अच्छा नहीं है'—(सोचकर) ताळी पीरी । मृग अम्यत्थल (=भाद्रस्थल)के मार्गसे भागने लगा । राजा पीछा करते हुये, अम्यत्थल पर चढ़गया । मृग भी स्वविरके करीब जा अन्तर्धान होगया । महेन्द्र स्वविरने राजाको पासमें आते देखकर, "कहा—

“ तिष्य ! तिष्य ! वहाँ आ ”

राजाने सुनकर सोचा—' इस द्वीपमें पैदा हुआ (कोई) मुझे ' तिष्य ' नाम लेकर बोले की हिम्मत करनेवाला नहीं है ; यह छिन्न-भिन्न-पटवारी मलिन-कापाय-धतनी मुझे नाम लेकर पुकारता है । यह कौन होगा-मनुष्य है, या असुप्त्य ?' स्वचित्ने कहा—

“ महाराज ! हम धर्मराज (=बुद्ध)के श्रावक श्रमण हैं । तेरेहीपर कृपाकर, अम्यद्वीप से वहाँ आवे हैं ॥”

उस समय अशोक धर्मराज और देवानांप्रियतिष्य जट्ट-मित्र थे ।। सो यह राजा उस दिनसे एकमात्र पूर्व अशोक राजाके भेजे अभियेकसे अभिप्रेत हुआ था । वैशाख-पूर्णिमाको उसका अभियेक किया गया था । उसने हालहीमें खबर सुनी थी । (बुद्ध-)वासनके

१. कर्त्तमान मिहिन्तके (सीखने) । २. मिहिन्तकेपर एक स्थान, जहाँपर अब भी उक्त नामरा स्थल है ।

समाचारको स्मरणकर, (वह) स्थविरके उम बचने...को सुन—“ आर्य आगये ! ” (जान), उसी समय हथियार रखकर, संभोदन कर...एक ओर बैठ गया ।...। वहाँ चौगलिस हजार पुरुष आकर ठमे घेरकर खड़े होगये, तब स्थविरने दूसरे छःजनोंकोभी दिखलाया । राजाने देखकर—

“ यह कब आये ? ” “ मेरे साथही महाराज ! ”

“ इस वक्त जम्बूद्वीपमें और भी इसप्रकारके भ्रमण हैं ? ”

“ हैं, महाराज । इस समय जम्बूद्वीप काषायसे जगमगा रहा है । ”

(तब) स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकी परीक्षाके लिये पासके आश्रयक्षके शिष्यमें

प्रश्न पूछा—

“ महाराज ! इस वृक्षका नाम क्या है ? ” “ आमका वृक्ष है भन्ते ।

“ महाराज ! इस आमको छोड़कर औरभी आम हैं या नहीं ? ”

“ भन्ते ! औरभी बहुतसे आमके वृक्ष हैं । ”

“ इस आम और उन आमोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं या नहीं ? ”

“ हैं, भन्ते ! लेकिन वह आम वृक्ष नहीं (= न-आम-वृक्ष) हैं । ”

“ दूसरे आम, और न-आम-वृक्षोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं ? ”

“ भन्ते ! वही आम वृक्ष है । ”

“ साधु, महाराज ! तुम पंडित हो । ... ”

तब स्थविरने—‘ राजा पंडित है, धर्म समझ सकता है ’ (सोचकर), ‘ ‘ घूल-हृथि-पदोपम-सुत ’ का उपदेश किया । कथाके अन्तमें चौगलीस हजार आदिमियों सहित राजा तीनों क्षत्रियोंमें प्रतिष्ठित हुआ । ... ”

उस समय अनुलादेवीने प्रयोजित होनेकी इच्छासे राजाको कहा । राजाने उसकी बात धनरर स्थविरको...कहा ...।

“ महाराज हमें स्त्रियोंको प्रयज्या देना विहित नहीं है । पाटलिपुत्रमें मेरी भगिनी संघमित्रा थेती है, उसको सुनाओ । ... । महाराज ! ऐसा पत्र भेजो, जिसमें संघमित्रा बोधि (= बोध गयाके पीपलकी संतति) को लेकर आये । ” ... ”

महाबोधि गङ्गामें नावपर रखकर...विन्ध्यटाढीकी पारकर सात दिनमें ‘ ताम्रालिप्तिमें पहुँची । ... । मार्गशीर्ष मासके प्रथम प्रतिपदके दिन अशोक धर्मराजाने महाबोधिको उठाकर, गले तक पानीमें जाकर नावपर रख, संघमित्रा थेतीको भी अनुचर सहित नावपर चढ़ा (दिया) ... । ...सात दिन नागराजोंने पूजाकर फिर नावमें रख दिया । उन्नी दिन नाव जम्बुकोल-पटनरर पहुँच गई । ... । तब चौथे दिन महाबोधिको लेकर...अनुराधपुर गये । ... । अनुलादेवी (राज-भगिनी) पाँच सौ कन्याओं और पाँच सौ अंतःपुरकी स्त्रियों साथ संघ-मित्रा थेतीके पास प्रयजित हुई । ... । राजाका माँजा अरिष्टनी पाँचसौ पुरुषोंके साथ स्थविरके पास प्रयजित हुआ । ... ”

त्रिपिटकका लेख-वद्ध करना ।

(वह-गामनी के शासनकाल वि. पू. २८—५६ विक्रम संवत्) में 'त्रिपिटककी पाली (=पक्ति) और उसकी अट्टकथा, जिन्हें पूर्वमें महामति भिक्षु कंठस्थ करके लेआये थे, प्राणियोंकी (स्मृति-)हानि देखकर, भिक्षुओंने एकत्रित हो, धर्मकी चिरस्थितिके लिये, पुस्तकोंमें लिखाया ।

मूल ग्रन्थोंकी सूची ।

अगुत्तर-निकाय । (अं. नि, सुत्त-पिटक) ।

७८, ८०, १३७, १४६, १४८, १८७,
२५०, २५२, २५९, २८५, २८९ ३४७,
३५०, ३८५, ४०९, ४४०, ४६९ ।

अंगुत्तर-निकाय अष्टकथा । (अ नि अ. क)

४१, ४८, ५७, ५९, ७५, ८२,
११०, १३७, १७०, २५०, २५९, २६५,
२८५, २९४, २९७, ३३५, ३३६, ३३६
३५०, ४६९ ।

अपदान, थेरी- (खुदक-निकाय, सुत्त पिटक) ।

३६३ ।

उदान (खुदक-नि०, सुत्त०) । १०३, २९४,

३६१, ३९४, ३९७, ४०८, ४३४, ४३५,
(१३५) ।

उदान-अष्टकथा । ५७, ३६२, ३९७, ३९८,

४३०, ५२७, ५३५ ।

सुल्लयग (सु व, विनय-पिटक) । ६८, ७८,

८२, ९२, २५४, २५९, २६०, २६५,
३३९, ४२७, ४२८, ४३२, ४८३, ५४८,
५५६ ।

जातक अष्टकथा । (जा. अ, खुदक०, सुत्त०)

१, ७, २९, ३५, ५४, ५५, ५७, ६५ ।

थेरगाथा-अष्टकथा (खुदक०, सुत्त०) । ४ ।

दीघ-निकाय (दी. नि, सुत्त०) । ११८,

१२८, १८९, २०३, २१०, २३०, २४१,
२४६, ५७४ (सिंगालोवाद सुत्त) ८८७,
६२० ।

दीघ-निकाय-अष्टकथा (दी नि अ क) ।

२१०, २१६, २१८, २३७, ४८८, ५०४,
५२०, ५२१, ५२९, ५३६, ५४०, ५४६ ।

धम्मपद-अष्टकथा (ध प अ. क, खुदक०,

सुत्त०) । ८२, ८३, १५२, २५१, ३३६,
३३८, ४४३, ५१८ ।

धम्मसंगणी (अभिधम्म पिटक) । (८८) ।

पाराजिका (विनय-पिटक) । १३७, १४, १

१४५, ३८८, ३१२, ३१७ ।

पाराजिका-अष्टकथा (समतपासादिका) ।

३०९, ३१३, ३१५, ५५५, ५६७, ५७६ ।

मज्झिम निकाय (म. नि, सुत्त०) । ६३,

९८, १५६, १६२, १७०, २७६, १८०,
१८५, २२२, २२८, २४८, २५५
२६०, २६५, २८०, २८६, २९१, ३४१
३५२, ३६७, ३९८, ४०४, ४१२, ४२३
४४१, ४४२, ४५६, ४७३, ४८१ ।

मज्झिम निकाय अष्टकथा (म नि अ. क)

७३, २२४, २७०, २८२, ३४१, ३७१
३७२, ४२१, ५२३, ४४३, ४८०, ४८१,
४८४ ।

महायग (ग व, विनय-पिटक) । २२,

२३, २४, २५, २९, ३१, ३५, ३८,
५०, ५३, ५४, ५७, ९७, १०३, १०६,
१०१, १५४, १६७, २९७, ३३८, ३९६ ।

महायग-अष्टकथा (समतपासादिका)

९७, २९८, ३०६, ३०७ ।

महायस । ६८० ।

यमक (अभिधम्म-पिटक) (५६८) ।

सयुत्त निपात (स नि, सुत्त-पिटक) ।

२३, २४, २९, ३४, ६५, ६८, ९१,
९२, १०५, ११०, १११, ११२, २९३,
३८८, ३९१, ३९३, ४०२, ४०५,
४०६, ४१०, ४२८, ४३१, ४३९,
४४४, ५१३, (५२८, ५३१), ५१९ ।

सयुत्त निकाय-अष्टकथा । ४१, ३८८,

३८९, ४०२, ४०३, ४०६, ४१०,
४३१ ४३९, ५१३, ५१९ ।

सुत्त निपात (खुदक०, सुत्त०) । ११५,

१६०, ३६४, ३७३, ३८९ ।

सुत्त निपात अष्टकथा । ३६५, ३७३ ।

अनुसूत । भावक । ६९-६४ (महानाम
शाक्यका अनुज, प्रमत्ता), ६०, ६३
(गलकपानमें), ८७ (धम्मत्कार), ९९
(प्राचीनवंसदापरमें नन्दिय आदिके
साथ), १००-१०३, १०७ (१२ प्रधान
श्रावकोंमें अष्टम), ४०९, ४४४ (दिव्य
चक्षुः), ४६९ (कपिलवस्तु वासी
भगवान् के पचा अमृतोदनके पुत्र),
६१६, ६४२ (निर्वाणके समय), ६४४ ।
" । राजा । ४६१ (महानुद्धका पुत्र और
पातक), ६७८ (उदयभद्रका पुत्र और
पातक) ।

अनुलादेयी । मिथुनी । ६७९ (देवार्थ
पिय तित्थकी भगिनी, संघमिश्राकी
शिष्या) ।

अनूपिया । कन्या । १३ (राजगृहसे ३०
योजन), ९९ (मल्लदेशमें, शाक्य देशमें
नजदीक जहाँ अनुसूत आदि प्रसजित
हुये), ४७० (अथ मल्ल-पुत्रों जन्म
भूमि) ।

अनेमा । नदी । ११, १२ (औसो नदी,
जि० गोरवपुर) ।

अन्तिम मङ्गल । प्रदेश (जेतवन, वाराणसी,
गया, धेताली जिलमें हैं) । ११४
(३०० योजन बड़ा) ।

अंधक । जाति, देश । ३७३ (अदमक,
आर्यकके राजा अंधक थे) ।

अंधकचिन्द । प्राम । ३३४ (राजगृहके
पान मगधमें) ।

अपराजित । (आसन) । १६ (बोधि
मंडप) ।

अपरान्त । देश (बम्बई नगर, नर्मदा,
पश्चिमीघाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) ।
६७७ (में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित) ।
अपरान्त । सुना— । ४०२ (खाना और

सूरतके जिले, यदी जो अपांत), ४०३
(में अम्भत्य पर्वत, समुद्रगिरि विहार,
मातुगिरि, मंजुलकाराम, सचपद्म-पर्वत,
नर्मदा नदीके तीरे पद-वैत्य) ।

अपमदाद्वय । ६७० (धम्मपदमें) ।

अम्भत्य पर्वत । ४०३ (सुतापांतमें) ।

अभय । राजा । ६७७ (सिंहलराजा,
नागदामका ममकालीन), ६७८ ।

" । स्थविर । ६७६ (सिंहल) ।

" **चूल**— । स्थविर । ६७६ (सिंहल) ।

अभयराजकुमार । २९८, ३००, ३०१
(जोरुके पोषक), ४६९-४६८ (ज्ञात
पुत्र द्वारा शत्रुहर्षके लिये प्रेषित,
उपासक) ।

अभिधर्म-पिटक [अभिधम्म-पिटक] ।

८८ (का उपदेश प्रयत्निकालोंमें), ८९,

६७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी,

२. विमल, ३. पुग्गलपञ्जसि, ४.

धातुकथा, ५. पट्टान, ६. पमक,

७. कथावस्तु) ।

अभिनिष्क्रमण । = बुद्धका गृहत्याग । १, १० ।

अमृतोदन । शाक्य । ३३९ (आनंदका
पिता) ।

अम्वट्ट । अम्वट्ट भी देखो । २१०—

(उकट्टाके स्वामी पौण्डरसविका

शिष्य) ।

अम्वत्थल । ६७८ (लट्टाके मिश्रक-

पर्वतपर) ।

अम्वपाली । २९७ (वैशालीकी गणिका),

६३० (बुद्धको निमन्त्रण, अम्विका),

६३१ (कगीचेना दान) ।

अम्भलट्टिका । ६६ (राजगृहमें) ।

" । ३३२ (क्षाणुमतमें), ६२६

(= सिलख, जिला पटना) ६६०

(में राजागारक) ।

नामानुक्रमणी ।

अक्षरप्रभेद । शिक्षाशास्त्र १८०, २१०।
 अगलपुर । (नगर) । ५५९ कानपुर या
 फतेहपुर जिलेमें कोई स्थान ।
 अगलपुर-चेत्य । २५९ पंचाल देशके अगलवी
 नगरमें ।
 अग्निब्रह्मा । भिक्षु, असोकका दामाद ५७२।
 अंग । देश । ३१ (उल्लेखके समीप), ५५,
 २४१ भागलपुर, मुंगेर जिलेके गंगाके
 दक्षिणका भाग । २४१ ४७० (में चंपा),
 २८६ (में अदवपुर)।
 अगमापयक । २४३ चपानिवासी
 सोणदह ब्राह्मणका भाजा ।
 अग भगध । ८४ (-का घेरा ३०० योजना)
 अंगिरा । मन्त्रकर्ता ऋषि । १६७, २०४,
 २१८, २२४ ।
 अगुत्तर-निकाय । (देखो ग्रंथ-सूची) ।
 अगुत्तराप । (भागलपुर मुंगेर जिलेका गंगा
 के उत्तरका भाग) १५४, १५६; १६२,
 में भाषण) ।
 अगुलिमाल । २१० (के प्रत्युद्गमनाथ ३०
 योजन) । २६७-३७२ (वृत्त, उपदेश) ।
 ३६९ (गार्ग्य मेत्रायणोपुन), ३७१
 (लक्ष्मिकामे शिक्षा) ।
 अचिरवतीनदी । राप्ती । १५६ (का उद्गम),
 २०२ (मनमाकडके पास), २०७, २०६,
 ४४१-४४३ (आवस्तीके पूर्वद्वारेके समीप),
 ४७६ (में बिहृदमका सत्सेन ह्वना) ।
 अजपाल वृक्ष । १८ थोधि मंडपर ।
 अजातशत्रु । ४२७, ४२८ (देवदत्तकी रायमे),
 ४२९ (पितृहत्याका प्रयत्न), ४३९-४४०
 (प्रसेनजितसे युद्ध), ४५९-६८ (नाजा-
 मागधको उपदेश), ४६९ (उपासक),

४६८ (पितृहत्याकेलिये पश्चात्ताप), ५७६
 (प्रसेनजितकी शरीर क्रिया), ५८० (वि-
 हृदभ पर चढाईकी तटवारी), ५२०
 (वज्जीपर चढाईकी इच्छा) ५४५-५४६
 (बुद्ध धातुको पाना), ५४६ (राज्य ५००
 योजनमें), ४४७ (धातुनिधान बनवाना),
 ५५०, ५७८ (निर्वाणके बाद २४ वर्ष
 राज्य करना) ।
 अजित केश-कंबल । [अजित केश-कंबल] ।
 ८२ (गणाचार्य, सीधंकर), ९१, ९२,
 २६६ (आवकोसे असत्कृत, ४६० (उ-
 च्छेदवादी), ४४० ।
 अजित माक्षण । ३७५ (भावरिका शिष्य),
 ३७७ (-भाषण प्रश्न) ।
 अजित भिक्षु । ५६४ (द्वितीय संगीतिमें
 आसन-विशेषक) ।
 अट्टक [बाटक] । मंत्र-रता अपि, १६७,
 २०४, २१८, २२४, ३८६ ।
 अट्टक-यगिकक । ३७५, ३९५ (उद्गम ५ :
 ६ में स्मृत) ।
 अनवतसदह । ३१, ८८ (मानसरोवर),
 १५६ (पांच वृद्धोंके बीच) ।
 अनवतससर । देखो अनवतसदह ।
 अनार्थपिंडक । ६८ (प्रथम दर्शन), ६९
 (सुदत्त), १०८, ४७२ (आवस्तीवासी,
 सुमन श्रेष्ठोका पुत्र, नाम सुदत्त) ।
 अनार्थपिंडक, चूल-। ८८ (आवस्तीवासी)
 अनुगारचरचर । २६५ (प्रसिद्ध परिभाषक,
 राजगृहमें) ।
 अनुराधपुर । लंकामें । ४२, ३९७ (लोह
 प्रासाद), ५३६ (कलेश नदी, राजमाता-
 विहार, शृंगाराम, दक्षिणद्वार), ५७७ ।

अनुरुद्ध । श्रावक । ६९-६४ (महानाम
शाक्यका अनुज, प्रमज्जा), ६०, ६३
(नलकपान्तर्मे), ८७ (चमत्कार), ९९
(प्राचीनवंसदायमे नमिद्व्य आदिके
साथ), १००-१०३, १०७ (१२ प्रधान
श्रावकोमें अष्टम), ४०९, ४४४ (दिव्य
चक्षुः), ४६९ (कपिलवस्तु बामी
भगवान्के चचा अश्वतीन्दनेके पुत्र),
५१६, ५४२ (निर्माणके समय), ५४४ ।
,, । राजा । ४६१ (महासुडका पुत्र और
घातक), ५७८ (उदयमदका पुत्र और
घातक) ।
अनुलादेयी । मिश्रणी । ५७९ (देवानां
प्रिय तिष्यकी भगिनी, संघमित्राकी
शिष्या) ।
अनूपिया । कस्या । १३ (राजगृहसे ३०
योजन), ५९ (मल्लदेशमें, शाक्य देशसे
नन्दीरु जहाँ अनुरुद्ध आदि प्रनजित
हुये), ४७० (इत्य मल्ल-पुत्रकी जन्म
भूमि) ।
अनेमा । नदी । ११, १२ (भीमी नदी,
जि० गोरखपुर) ।
अन्तिम मडल । प्रदेश (जेतवन, वाराणसी,
गया, वैशाली जिलमें हैं) । ११४
(३०० योजन बड़ा) ।
अंधक । जाति, देश । ३७३ (लक्ष्मक,
आर्यकके राजा अंधक थे) ।
अंधकविन्द । ग्राम । ३३४ (राजगृहके
पात मगधमें) ।
अपराजित । (आसन) । १६ (बोधि
मंडपर) ।
अपरान्त । देश (बम्बई नगर, अर्न्दा,
पश्चिमीघाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) ।
५७७ (में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित) ।
अपरान्त । सूना—। ४०२ (याना और

सूरतके जिले, वही जो अपांत), ४०३
(में अश्वत्थ पर्वत, समुद्रगिरि विहार,
मातुगिरि, मंजुलकाराम, सखवद्ध-पर्वत,
नर्मदा नदीके तीर पद्-चैत्य) ।
अपमाम्बवग्ग । ५७० (धम्मपदमें) ।
अश्वमहत्थ पर्वत । ४०३ (सूनाप्रांतमें) ।
अश्वय । राजा । ५७७ (सिंहलराजा,
नागदायका समकालीन), ५७८ ।
,, । स्थविर । ५७६ (सिंहलके) ।
,, चूल—। स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।
अभयराजकुमार । २९८, ३००, ३०१
(जीवरुके पोषक), ४५९-४६८ (मातृ
पुत्र द्वारा शास्त्रार्थके लिये प्रेषित,
उपासक) ।
अभिधर्म-पिटक [अभिधम्म-पिटक] ।
८८ (-का उपदेश त्रयस्त्रिंशत्लोकमें), ८९,
५७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी,
२. विमङ्ग, ३. पुग्गलपञ्चासि, ४.
घातुकथा, ५. पट्ठान, ६. धम्मक,
७. कथायस्थु) ।
अभिनिष्कामण । = बुद्धका गृहत्याग । ९, १० ।
अश्वतीन्दन । शाक्य । ३३९ (आनन्दका
पिता) ।
अश्वट्ठ । अश्वट्ठ भी देखो । २१०—
(टक्काके स्वामी पौष्करसाविका
शिष्य) ।
अश्वत्थल । ५७८ (लङ्काके मिश्रक-
पर्वतपर) ।
अश्वपाली । २९७ (वैशालीकी गणिका),
५३० (बुद्धको निमन्त्रण, अश्विका),
५३१ (बगोवेशा दान) ।
अश्वलट्टिका । ६५ (राजगृहमें) ।
,, । २३२ (खाशुमतमें), ५२६
(= सिलाय, जिला पटना) ५५०
(में राजागारक) ।

दनपुत्र, भद्विके साथ प्रज्ज्या), २९६ (जेतवनमे), ४०९ (को अन्तिम पुरप न यननेरा उपदेस), ४०९, ४१०, ४१३, ४२६ (विद्दभसे संवाद), ४२७ (प्रमेन-जित द्वारा प्रदीक्षित), ४४१ (प्रमेन-जितको उपदेस), ४४४ (वज्जुयुत), ४७० (जन्म-शास्त्र, कविल्ल-वस्तुमे जम्ह-सोइन पुत्र), ४८१-८६, ९०४, ९१७ (सारिपुत्रे निवाणवर), ६२६-६२७, ६२९, ६३२, ६३३-६३६, ६२१, ६२२, ६२३, ६३२, ६३७-४३, ६४८-६६२ (प्रथम रुगोतिमे), ६६३ (काश्याम्भीमे उदयन रनिवासने ६०० बादरे दी), ६६६ (उदयनने भी), (उसको महद्व), ६६१ ६६२ (के शिष्य सर्वरामी) ।
 ग्रानन्द-स्येय । ६३४ (भोगनगामे)
 आपण । निगम (अगुत्तरापमे) । १६६ (नाम-कण, पोत्तल्लिको उपदेस), १६२ (अगुत्तरापमे), १६३ (विबमारक राज्यमे), १६७ ।
 प्रक । ७६ (आल्लवीमे), २१० (के लिये ३० योजन) । ३० हम्भक ।
 लपो । ७६ (१६ वा वर्षावास), २६९ (भार्लभिरापुरी, पचालमे, वरेमान अर्बल, १० काणपुर), ३६९ (से राजगृह)

इन्दुवानगल । २१० (तारस्वरा ग्राम वामलमे उरुट्टाके समीप) ।
 इटठिय । ६०७ (ताम्रपर्णीमे प्रचारक) ॥
 इतिहास ग्रन्थ । १८०, ६६८ ।
 इन्द्र । ८, २०६ (वेदिक), ३३७, ६४७ ।
 इन्द्रगुप्त । स्यविर । ६७१ (अशोकाराम-निर्माणमे तत्प्रावथायक) ।
 ईशान । २०६ (वेदिक देवता) ।
 उक्कट्टा । २०३ (कोसलमे, पोत्तल्लमातिष्ठा गाँव), २१०, २११, २२१ (हज्जानगलक समीप) ।
 उक्कोत्तल । ६१९ (वज्जामे गगा-तत्पर, हाजीपुर, जि मुत्रक्खपुर) ।
 उग्र । ४७२ (वर्मी, वसालीमे श्रद्धा) ।
 उच्चकुल । १८२ (क्षत्रिय, माहाण, वैश्य, शूद्र) ।
 उज्जुका [उज्जुज्जा] । ४२३ (राष्ट्रमी, नगर भी) ।
 उज्ज्जेनी । ४८, ४९, ३०३ (मे कांचन वन-विहार) । ३७६ (उज्जैन, रवाळियर राज्य) । ४७० (अर्बलिये, महा-कात्यायनका जन्म स्थान) । ६७० (मे अशोक उपराज) । २७७ (मे महेन्द्र जन्म) ।
 उत्तर-देश । ३७३ (मे आपल्ली) ।

अभ्यष्ट । २१७ (देखो अभ्यष्ट) ।

अम्बिका । ५३० (= अम्बपाली) ।

अथरति । ११६ (मासकन्या) ।

अरिष्ट । ५७९ (देवानां प्रियत्तिग्यया भांजा,
भिक्षु) ।

अक्षक [आर्थक] । ३७३ (गोदावरीके पास
वर्तमान औरंगाबाद जिला, निग्राम
हैद्राबाद) । ३७७ (स्याम, जिससे
उत्तर प्रतिष्ठान) ।

अज्ञकल्प । ६४५ (के मुलि क्षत्रिय) ।

अवन्ति दक्षिणपथ । ३१४, ३१६ (में यम
मिश्र) : ९ ८।

अधन्ती (देश) । ३९४ (मालवा, जहां कुर-
घमें प्रपातपरेत था) ३९६ । ४६९
(उज्जैनी) ४७०, ४७२ में कुरसघर ।

काशीक । ५४७ (विष्णुदास, पिपदस्ती) ।
 ५६९ (सिध्य-सहोदर, त्रिदुसार पुत्र,
 अपने ९८ भाइयोंको मारा, राज्य-प्राप्ति,
 पौष्ट-दीक्षा) । ५७० (सुपराज सुमनको
 मारना, स्वयोध-साक्षात्कार) । ५७१
 (-ने जम्बुद्वीपमें ८४००० बैत्य और
 पिहार बनवाये) । ५६९ (क्षत्रभिषिक्त
 ४ वर्षतक) । ५७२ (नवम क्षत्रियेक-
 वर्ष) । ५७७ (ढरजैत राज्यपर जाते
 राष्ट्रमें महेन्द्रमाता मिली) । ५७८
 (राज्य-काल) । ५७९ (पुत्री और
 योधिक विद्या करवा) । ५७८ (ब्रह्म-
 राजके सत्रहवें वर्ष देवानांपिब सिद्धमें
 गरीपर बैठा) ।

अशोक । काल-। ५७८ (जम्बूद्वीप नृप) ।

५७८ (- शिशुनाग-पुत्रका राज्यकाल) ।

अशोकाराम-विहार । १७१ (पादलिपुत्र
में इन्द्रप्रस्थवि-निरीक्षक, ३ वर्षों
समाप्त) । १७४ (—में मिथुनीकी
परीक्षा, निष्कासन) ।

अश्वजित् । (पञ्चमर्गिय) । २५ (उपसर्गपदा) ।

३८, ३९ (सारिपुत्रको उपदेश) ।

२६४। २६५ (कीटागिरि-वासि, पुनर्वसु
का साथी) ।

असित देवल । १८३ (कृषि) ।

असितंजन नगर । ४७२ (मे तपस्तु
सहिकका जन्म) ।

असिबंधक-पुत्त । ११०, १११-११३ (नाट-
पुत्त द्वारा शास्त्रार्थके लिये भेजा गया,
उपासक)।

असुरेन्द्र । १३ (का देवनाग-प्रवेश) ।

अस्सक (अदमक-देश) दक्षिणपथमें । १७३
(अहकके समीप मोदाधरा तटपर पैठन) ।

अस्सपुट । २८६ (अंगदेशम्) ।

अहोमर्ग-पर्यंत । ११८, ११९, १२०, (हि-
द्वारके पासका कोई पर्यंत), १२४
(गंगाके उपरकी ओर) ।

आजीयक, उपर- । २१ ।

आजीवक । २६५ (संप्रदाय, के तीन
निर्याता)। ३३२ (माम) ।

आतुमा । (अंशुत्तरापमे) । १६८, १६९ ।

आनन्द । ४६ (कै सिष्य पतित), ४९, ४६
(महाकाश्यपका कुमारवाद), ४६ (देह-
मुनि), ६१, (अनुपियामें प्रयत्ना)
६१, ६६ (मल्लनगामें) ७६-८० (सिद्धिणी-
प्रयत्ना धोचना), १०४ (पारिषदमें),
१०७ (कौलम्पक विभावमें), १०७
(१२ प्रधान-शिष्योंमें ११वें), १२८-३६
(महानिदानके श्रोता), १४१ (बावल वृद्ध
कर खाना), १६७, १६८ (रोजमल मित्र),
३६०-६४ (कौशाम्बी, लक्ष्मणार्थमें,
समुत्क्रान्ति उपदेश), २९१-२९२ (कर्म-
गलामें), ३०७ (महापंडित, महाप्राज्ञ)
३३६ (केषून् मैत्रायणीपुत्र उपाध्याय)
३३६ (आठ वर) ३३६-३३६ (अमृतो-

वनपुत्र, मर्दियके साथ प्रव्रज्या), ३९६ (जेतवनमें), ४०६ (को अन्तिम पुरुष न यननेका उपदेश), ४०९, ४१०, ४१३, ४२६ (विड्ढभसे संवाद), ४२७ (प्रसेन-जित् द्वारा प्रदीक्षित), ४४१ (प्रसेन-जित् को उपदेश), ४४४ (बहुश्रुत), ४७० (जन्म-शाक्य, कपिल-उत्तुमें अमृ-तौदन-पुत्र), ४८१-८६, ६०४, ६१७ (सारिपुत्रके निर्माणपर), ६२६-६२७, ६२९, ६३२, ६३३-६३६, ६२१, ६२२, ६२३, ६३२, ६३७-४३, ६४८-६६२ (प्रथम हंगोतिमें), ६६३ (कौशाम्बीमें उद्घपनके रनिगासने ९०० चादरें हों), ६६६ (उद्घपनने भी), (छन्नको प्रह्लाद), ६६१, ६६२ (-के शिष्य सर्वकामी) ।
आनन्द-चैत्य । ६३४ (भोगनगामें)

आपण । निगम (अगुत्तरापमें) । १६६ (नाम-कण, पोतलियको उपदेश), १६२ (अगुत्तरापमें), १६३ (विजसारके राज्यमें), १६७ ।

आलवक । ७६ (आलमीमें), २१० (-के लिये ३० योजन) । ६० हस्तक० ।

आलवी । ७६ (१६ वर्ष वर्षावास), २६९ (आलभिकापुरी, पचालमें; वर्तमान अर्बल, जि० कानपुर), ३६९ (से राजगृह) ३९० (में गोमग, विसपावन) (पचालमें, हस्तक आलवक) ।

आलार कालाम । १३ (राजगृह-उत्खेलाके बीचमें), २० (मृत्तु), ४१३ (के पास भगवान् १६३६ काशिन्यपुत्रकुममल्लपुत्र) ।

आश्वलायन । १८०—८४ (को उपदेश) **आपाद-उत्सव** । १ ।

इन्द्राकु [ओक्काक] । राजा । १२-१६ (शाक्योका पूर्वज), ३९६, ३९६ (गो-हिसा), ३७४ (शाक्य-पूज) ।

इच्छानंगल । २१० (ताम्रपत्रका ग्राम कोसलमें उम्हाके समीप) ।

इष्टिय । ६७७ (ताम्रपत्रोंमें प्रचारक) ॥
इतिहास ग्रन्थ । १८०, ६६८ ।

इन्द्र । ८, २०६ (वैदिक), ३३७, ६४७ ।

इन्द्रगुप्त । स्यविर । ६७१ (अशोक-निर्माणमें तत्त्वावधारक) ।

ईशान । २०६ (वैदिक देवता) ।

उकट्टा । २०३ (कोसलमें, पौष्पासातिका गाँव), २१०, २११, २२१ (इच्छानगलके समीप) ।

उक्काचेल । ६१९ (वज्जीमें गंगा-तटपर, हाजीपुर, जि. मुजफ्फरपुर) ।

उग्र । ४७२ (वज्जी, वैशालीमें अष्टी) ।

उच्चकुल । १८२ (क्षत्रिय, माहान, वैश्य, शूद्र) ।

उज्जुका [उज्जुजा] । ४२३ (राष्ट्रभी, नगर भी) ।

उज्जेनी । ४८, ४९, ३०३ (में कांचन-वन-विहार) । ३७६ (उज्जेन, ग्वालियर राज्य) । ४७० (अवसिमें, महा-कात्यायनका जन्म-स्थान) । ६७० (में अशोक उपराज) । २७७ (में महेन्द्र जन्म) ।

उत्तर-देश । ३७३ (में आबस्ती) ।

उत्तल । १८ (से उत्खेलाको तपस्सु भद्रिक) ।

उत्तर । मिथु । ९६१, ९६२ (रेषतका उप-स्थाक) ।

उत्तर । माणवक । २९१ (पारावविषका शिष्य) ।

उत्तर । ६७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।

उत्तरापथ । १४७ (के अक्षरगिक) ।

उत्तिय । ६७७ (ताम्रपत्रोंमें प्रचारक) ।

उत्पलवर्णा मिथुगी । ४७१ (जन्म कोसल, आबस्ती, धेहिउल), ४७३ (अग्रविा)

उद रुज ।

उदय । ३७५ (वातरि शिष्य), ३८३ (प्रश्न)
 उदयन । ४०१ (की उत्पत्ति), ५५३
 (कोशाग्र्यीय उद्यान प्रीति), ५५४
 (आनन्दसे प्रश्नोत्तर)
 उदयभद्र । ५७०, ५७८ (मगधराज) ।
 उदान अद्रुक्या (देखो धैयसूया) ।
 उदायी । ५८, २९३ (प्रश्न-याके मन्त्रधर्म) ।
 उदायी, फाल—१३, ५४ ५५, ४७० (जन्म
 शाक्य कपिलवस्तु, अमात्यगृहम्) ।
 उदायिभद्र । ४५१ (सजातनृका पुत्र और
 घातक, उदयभद्र भा) ।
 उदुम्बर नगर । ५५९ (कानपुर जिल्ले
 कोइ स्थान) ।
 उद्वत [उदगत] । ४७० (बजा हास्तिग्राम, श्रेष्ठी)
 उदक रामपुत्र । १३ (राजपूह उदालके
 बीच), २० (सूत्र) ४१४ (के पास
 भगवान्) ।
 उपक । २१ आजीवक ।
 उपतिष्ठ्य । स्थिर । ५७६ (सिंहलमें), ४६९
 (ग्राम म सावित्रिक का जन्म) ।
 उपनन्द शाक्यपुत्र । ५५८ (को लकर जात
 रूप रत्न निषेध)
 उपवत्तन शालयन । ५३६ (कुसीनारायें,
 अनुवाचपुराई स्थानामे कुल्ल) । ५४२
 कुमीनारा (वर्तमान भाथार्चवर, कतवा,
 जि० गोरखपुर) में ।
 उपवाण । ३३५ (उद उपलयाक) ।
 उपसीर । भागवक । ३७५, ३८० (प्रश्न) ।
 उपसेन उगन्तपुत्र । ४७० (मगध नालक
 ग्राम सावित्रिके अनुज) ।
 उपाली । ६१ (अनुपियामे प्रमजित), १०७
 (१२ महाश्रावकाम १० वें), ५७६
 (दासक गुरु), ४४४ (विनयवर), ४७१
 (जन्म कपिलवस्तु नापित कुल), ५४९
 (प्रथम तर्कान्तर्गते), ५५० ।

उपाली गृहपति । ४४५-५४ (नालन्दाका
 उपालक, जेसे धोद) ।
 उपाली रथविर । ५७६ (सिंहलमें) ।
 उरुवेला (प्रदेश) । १४, १७, २१, ३०
 (काश्यप), ५५, ४१५ (सेनानी निगम),
 ४७२ (मगधमें), ५३७ (दर्शनीय
 स्थान) ।
 उरकामुल [ओकामुल] । २१२ (इक्ष्वाकु
 पुत्र, क्षात्रपूज) ।
 उशीरध्वज । पर्वत । ३९७ (हिमालयका
 भाग, उमीरध्वज भी) ।
 अरुपिगिरि । २३० (शनपूहमें, के पास
 कालदिल), ३०८ (इसिगिरि
 शनपूहमें) ।
 अरुपिदत्त । ४०६ (प्रसेनजित्का हाथी
 बान्), ४७९ (पुराणका साथी, भगवान्
 का भक्त) ।
 अरुपिपतन मृगदाव । १४ (सारनाथ, जि०
 बनारस), २१, २२, २५, २६, ५५,
 ७५, ५३७ (दर्शनीय स्थान), (इलो
 माराजसी) ।
 एकपुंडरीक । ४४१ (प्रसेनजित्का
 हाथी) ।
 एक पुंडरीक परिम्राजकाराम । २४८
 (पेसालोमें) ।
 पेतरेय ब्राह्मण । २०४ ।
 ओट्टुल्लिच्छत्री । २४५ (इलो महाक) ।
 ओपसाद् । २०३, २२२ (कोसलमें
 चंकिा गाव) ।
 ककुत्था नदी । ५३६ (पावा कुसीनाराक
 वाचमें कुट बडा भी नदी) ।
 ककुध भाण्ड । ३ (राणाके पद्म, छत्र,
 पगडा, पादुका, व्यजन) ।
 कज्जल । १, ३, १७ (कज्जोल, निळा
 सयाल पर्गना) ।

कजङ्गला । (कंजोल) । २८९ (में वेषुवन),
२९१ (में सुवेषुवन), २८९-९० (मिथुनी-
कजंगलाका उपदेश), ४९० (बंदिता) ।

कटमार तिस्स । देखो कोकालिय ।

कण्णत्थल मिगद्दव । ४२३ (उज्जुक्रमें) ।

कण्णमुण्ड-दह । १५६ ।

कयावत्थुप्पकरण । ५७५ (अभिधर्म-
विशुद्धा ग्रंथ, सोमगल्लपुत्त-निर्मित) ।

कन्धक । (अध) ३ (जन्म), १०, ११,
१२ (मरण, देवपुत्र) ।

कन्धक-निघत्तन-वैत्थ । ११, कपिलवस्तुके
पाम स्थान) ।

कपिल । ४१, ४२ (महाकाश्यपका पिता) ।

—पुट । (कपिलवस्तु) ४७४ ।

कपिलवस्तु । [तिलौरानोट, तौलिहवा
(नेपालकी तराई) से २ मील उत्तर] ।

१, ५५, ७५ (में १५ वां वर्षावास),
७६, ७८ (—पुट), २१२, २२८ (शाक्य
देश, में न्यप्रोधाराम), २५०, २५२
(में न्यप्रोधाराम), ३७४, ३७६ (कुम्भी-
नारा-सेतुराके वाघमें) ।

४६९-४७२ (में उत्पन्न महाधावक
अनुरुद्ध भट्टिय कालीगोधापुत्र), ४७०
(में जन्म, राहुलका, कालउदायिका),
४७१ (के उपाली, बंध, प्रजापतोगौतमी,
नन्दा, भद्रा कात्यायनी), ४७२
(महानाम) ४७६ (शाक्य-विनाश),
५४० (के शाक्य क्षत्रिय) ।

कप्पमाणव । ३८२ (का प्रश्न) ।

कप्पास्सिय-वनखंड । २९ (वाराणसी-
उखेलोक मार्गपर) ।

कप्पिन । महा—१०७ (१२ महाधावकोंमें
छठें), २१० (प्रत्युत्तमनमें १२० थो-
जन), ४०९, ४७१ (जन्म-प्रत्यंत देश,
सुक्कुटवती नगर, राजवश) ।

कंबोज । देश । १८१ (कापिरस्तान, या
इरान) ।

कम्मास-दम्म [कल्माप-दम्म] । १३५
(कुरमें), ११८ (सतिपट्टानमुत्त),
१२८ (महानिदानसूत्त) ।

करण्डु । इक्ष्वाकुपुत्र, शाक्यपूर्ज ।

कलन्दक-ग्राम । १४५ (वैशालीके नातिहूर),
३१२ (कलन्दग्राम, वैशालीके पास) ।

कन्दकनिघाप । ४५, (वेषुवन, राजगृह)
४२८ ।

कलम्भ । नदी । ५३६ (अनुराधपुरमें) ।

कलार-जमक । (निमिराजना पुत्र, मिथिला
की परम्पराका परित्यागी) ४०५ ।

कलिंग । ५४६ ।

कलिंगारण्य । ४४९ ।

कल्प । ग्रन्थनाम । ५६८ ।

कश्मीर । ५७६ (में प्रचारक मर्यादिक) ।

कश्यप । १६८ (मंत्रकर्ता क्षपि), २०४,
२१८, २२४ ।

कुल । १२ ; १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२
(महाजन, विस्त्यापी धर्म) ।

कटापण । देखो कापोण ।

काक । प्रद्योतका दास ३०४ ।

काकवलिश्रेष्ठी । १५२ (विश्वनाथके-
राज्यमें) ।

कांचनवन । ४९ (उज्जैनीमें विहार) ।

कात्यायन, महा— । ४८-४९ (—चरित)
१०७ (१२ महाधावकोंमें छठें),

३९४-३९६-३९७ (अवन्ति-देशमें कुरापरके
—प्रपात-परंत पर), ४०९, ४६९ (जन्म—
अवन्ति देश, उज्जयिनी नगर, माह्यन) ।

कात्यायनी । ४७२ (अवंती, कुरापर, सोण
कुटिकणकी माता) ।

कान्थिकुब्ज [कण्णकुब्ज] । १४४ (कज्जो
त्रिं फरंखावाद), ५५९ ।

कापथिक माणवक, भास्वज । २२४ चकि का भाजा) ।

कारायण, दीर्घ—। ४७३-४७६ (बहुलमलका भाजा, कोमल सेनापति, राजासे विवास घात), ४७७ ।

कार्पण्य । (सिका) ४९, ८९ (= कदापन), ८, १६, २१८ (तेनिका सिका, अथ शक्ति पोम इयथा), ५१८, ५५६ ।

कार्पाण्य, अर्द्ध—। ५५६ ।

कालकूट । १५६ (अनवतलके पास, पर्वत शिखर)

काल देखल भट्टपि । (बोधिसत्त्वक दर्शनार्थ) ४ ।

कालशिला । २३० (ऋषिगिरि, राजगृहमें) ५१८-५१९ (म मीनूखयायनका बध), ५३३ (राजगृहमें धैमारगिरिकी बगलमें) ।

कालाम । (फोसलदेशमें, केसपुण निगमके क्षत्रिय) ३४७ ।

काली । (मगध, राजगृहमें उत्पन्न, अथवी कुररघरमें वाही) ४७२ ।

काशी । २५५ (देशमें चारिका), ३९८, (प्राय बनारस कमिन्दरी और आजमगढ़ जिला), (का चन्दन), ४०१ (प्रसन्नजित का राज्य), ४७१, ४७२ (देशमें बाराणसी)

काशोप्राम । ४३९ (महाकोसल द्वारा कन्याका प्रदत्त) ।

काश राज । ३०० (कासिन राजा, प्रसेन विन्दका भाई) ।

काश्यप । २४६ (= नागित) ।

काश्यप, उरुगल—। ३०-३२ (प्रज्वा) ३५ ३६ । ४७० (नम—काशा, काश गर्वा, ब्राह्मण)

काश्यप, कुमार—। ४७० (जगम—मगध, राजगृहमें) ।

काश्यप, गया—। ३०, ३३ (उपमयदा) ।

काश्यप, नदी—। ३०, ३३ (उपमयदा) । काश्यप, पूर्ण—। ८२ (तीर्थकर १), ८६

(सृत्यु द्वारकर), ९१, ९२ (गणाचार्य १), २६६ (शिष्योमें असत्कृत) ।

काश्यपनुद्ध । २२४ (के उपदेशानुसार वेद, पीजे मिलाकर) ।

काश्यप, महा—। ४ (के प्रत्युद्गमनार्थ ३ गच्छूति), ५८ (राहुलके आचार्य), (= पिप्पलीमाणवक), ४१ (चरित), ४५ (सघाटी परिवर्तन), ४१ ४९, १०७ (१२ महाश्रावकोंमें तृतीय), ४०९, ४४४ (धुतवादी), ४६९ (जन्म—मगधदेश, महातीर्थयाम, ब्राह्मण), ५४४, ५४५ ५४६ (राजगृहमें अजात शत्रुसे धातुनिधान बनवाना), ५४८—५५१ (प्रथम समातिमें), ५७५ ।

किन्धिल । (शाक्य) । ६१ (अनुपियाके प्रसजिताम), ६३ (नलकपानमें), ९९ (प्राचीनवत्सायमें), १०० (अनुत्तम श्रियक साथ) ।

कीटागिरि । २५४ (केरावत, जि जोनपुर) २५५ (काशियाका निगम), २५९ ।

कुक्कुटवती । (प्रत्यक्षदेशमें) । ४७१ (महा कप्पिनका जन्म) ।

कुटुदत्त ब्राह्मण । २३२ (मगधमें आणु मतका स्वामी), २३२-२४० ।

कुणालदह । १५६ ।

कुण्डधान । ६३ (नलकपानम सन्धात), ४७० (जन्म—कासल, आचन्ती, ब्राह्मण)

कुण्डिया । (शाक्य) । ४७० (सुप्रवासा कालिश्रधाताका घर, सांख्यीका जन्म स्थान) ।

कुतुम्भक (पुण) । ८ ।

कुतुहलशाला । (राजगृहमें) २६६ ।

कुत्थक । (पुण) ८ ।

कुररघर । ३९४, ३९६ (में प्रपात-पर्यंत अवधौमें), ४७० (में सोणकुडिक्कणका जन्म), ४७२ (कालो, कल्यायनी) ।

कुरु । उत्तर-३९, ८८ (में मिश्राधर्म) ।

कुरुदेश । ११९ (कम्मासदम्भ), ११८, १२८, ३९२ (धुल्लकोटित), ३९६ (कौरव्य राजा), ३९९ (समृद्धदेश) ।

कुरु-राजा । ३८९ ।

कुशाचती । ९३८ (कुसीनाराका पुराना नाम) ।

कुसीनारा । (कम्पा, जिन्हा गोरपुर, तहसील देवारियास्टेशन (B. N. W. Ry.) : १६७, १६८, ३७६, ४७६, ५३९ (पायास ६ गद्यूति = ३ योजन), ५३६ (में उपवत्तन बालवन, अनुराधपुरसे गुल्मा), ५३७ (४ दर्शनीय स्थानोंमें), ५३८ (पुराना नाम कुदावती), ५३९ ५४२, ५४३, ५४४, (में निर्वाण), ५४५, (मुकुट-बन्धन चैत्य), ५४६ (से राजपूह २९ योजन) ।

कुमिकाता नदी । २९४ (जलुग्राम, पालिय पर्वतके पास, संभवतः वर्तमान कर्म-नावा) ।

कृश सांक्रुथ । २६८ (आर्जीवकोंके तीन निर्वाताभा में) ।

कृशनीतमी । ९ (शक्य कन्या) ३६३ (-भिधुनी-चरित) ।

कृष्ण । (ऋषि) २१३ (इक्ष्वाकुनी दामो दिशाके पुत्र, कृष्णावजोने पूर्वज) ।

कृष्णायन । २१२ (गोत्र) ।

कंदुम । १८० (कल्पवृक्ष), २१० ।

केलिय जटिल । १६२ (आपण-नामी), १६३, १६५, १६६, १६७ ।

केसपुत्त । ३४७ (कोमलमें कालामो का निगम) ।

कैलाश । (पर्यंत) । ८७ कैलादाष्ट, १९६ (अनवत्तसे के पास) ।

कोकनदप्रासाद । ४१२ (धोधिराजकुमार-का सुसुमारगिरिमें) ।

कोकालिक कटमोर-तिस्स । ४३२ (देव-दत्तन अनुयायी भिक्षु), ४३४ (गवा-सोसमें देवदत्तके साथ) ।

कोटिग्राम । ५२९ (वज्रा में, गगा और वेतालाने बीच) ।

कोटित । महा—१०७ (१२ महाभावका में पांचवें), ४०९ ।

कोडिनि । [कोडिन्य] । ५ (देवत ब्राह्मण) कोनागमन । १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२ (ब्राह्मण, विस्थाप्य धर्म) ।

कौरव्य राजा । ३९५-३९६ (धुल्लकोटितमें, कुल्लेगका राजा) ।

कोलित-ग्राम । (मगधमें) । ४६९ (में महामौद्गल्यपायनका जन्म) ।

कोलिय । ११ (के पश्चिम नदीपार शानय-राज्य, पूर्वमें रामगाम-राज्य), २५१ (शारथीसे विशाद), ९४९ (कोलिय-क्षत्रिय रामगामने), ९४६ (बुद्धपातु पाने थाले) ।

कोष्टित । महा—[महाकोटित] ४७० (जन्म-कोसल, आवन्तो, ब्राह्मण), (देवो कोटित) ।

कोसल । २०३ (में मनमावत्, ओपमाद, इच्छान्गल, उच्छा, तुदीगाम) । २४५ (के ब्राह्मणदूत वेतालामें), ३४७ (में, कम्पुत्त निगम), ३४७, ३६४, (पितामाद, गोडा वहराह, वाराणसीके जिने तथा, आमपासके जिनेके कुटु माग), ३७५ ३७३ (वावरिका जन्म), ४०१ (का प्रमेनजित् राजा), ४८६ (अवध, यम्तो, गोरपुर आत्रमगद, जीनपुर जिनेके

वितनेही भाग), ४६१, ४७२ (में श्राव-
स्ती), ४८० (पर मगधराज अज्ञातशत्रुकी
चढ़ाई), ११०, २६० (में चारिका),
कोसलक । ४७९ (कोमलदेशवासी, या
कोसलगोत्रज, प्रसेनजित और मगवान्)

कोसलराजा । ३२५ ।

कौडिन्य, आयुष्मान्—। १४ (उरुलामें) ।

कौडिन्य, आज्ञात—१४, २४ (प्रमज्या,
जर्हत्त्व), ४६१ (जन्म—शाक्यदेशमें
कपिलस्तुके पास दोगाग्राममें, माह्वज) ।

कौशाम्बी । ७५ (नवम वर्षावास), १७, १८,
१००, १०४, १०६, (घोषिताराम से
कल्ह १०८, २४७, २६० (में ब्रह्मगुहा
= पयोमा, कोसम, जि० हलाहावाद),
३०४ (उज्जैन-राजगृहके मार्गपर), ३७६
कोसम, जि० हलाहावाद), ४२१, ४२७,
४२८, ४७१, ४७२ (वत्सदेशमें बककुल
का जन्म) (कुञ्जुत्तरा, सामावती), ५३८
(महानगर), ५५३, ५५८, ५६५ (सुत-
विभ्रम) ।

कौशिकगोत्र । ४१, ४२ (भद्रा कपिलायनी
का पिता) ।

क्रकुरुचन्द्र [कुरुच] । १४१, १४२ १४३,
(भद्रकल्पके बुद्ध माह्वज, चिर-
स्थाधी धर्म) ।

क्षुद्ररूपी । २१४, २१५ (इक्ष्वाकु-कन्या,
कृष्ण-भार्या) ।

क्षुद्रशोभित । (देगो शोभित, क्षुद्र-) ।

रजदंघो-पुत्र समुद्रदत्त । ४३२ (देवदत्तका
अनुयायी मिथु) ।

राजुमत माह्वजग्राम । २३२ (मगधमें कु-
टतथा ग्राम), ५३४ (में अम्बलहिका,
कुञ्जुत्तरा, [कृष्णा उतरा] ४७२, ४७३ ।

(वत्स-देशमें, कौशायीके घोषक श्रेष्ठके
भार्याकी कन्या, गृहस्थ उपश्राविका)

खुदक (=क्षुदक) निराय । (देखो प्रधसूची) ।
खेम । स्थविर । ५७६ (सिंहलमें) ।

खेमा । ४७१ (जन्म—मगदेश, शाक्या,
राजपुत्री, विवसार-भार्या), ४७३
(अपश्राविका) ।

गंगा । नदी । १४४ (प्रयागमें), १५६ (का
उद्गम), २१९, (वज्जी-मगध-सीमा) ५२९ ।

गंड । ८५ (प्रसेनजितका माली)

गडम्बरकल । ८५ (श्रावस्ती नगरमें) ।

गंधमादन-कूट । १५६ (अनवतसके पास)

गंधार । ५७४ (में धर्मप्रचारक, मध्यातिर)

गंधारपुर । ५४६ (में एक बुद्धदाता)

गया । १५, २१, ३३, ३४, ४३५ (में
गयासीस) ।

गयासीस । (गवामें) ३४, ३५, ४३६,
४३६ (पर देवदत्त संघभेदकर आया,
मह्ययोजि पर्वत, गया) ।

गरुड । १३ ।

गर्गरा [गग्गरा] । पुष्करिणी । २४१ अंग-
देशके चपा नगरमें, २८५ ।

गवांपाति । (मिथु) २७, २८ ।

गठ्यूति । ३ (= $\frac{1}{2}$ योजन) ।

गिजकायसथ । ५२९ (वज्जिदेशके बादिका
ग्राममें) ।

गिरिब्रज । ४५० (मगधोका नगर, राजगृह)
गृध्रकूट । पर्वत ३८८ (राजगृहमें), ४३१
(देवदत्तका बुद्धके ऊपर वरधर पेशना),
(देखो राजगृह) ।

गोदावरी । नदी । ३७३ (पतिव्रतान इत्येक
किनारे, वरसकंदशमें) ।

गोनद्ध । ३७६ (उज्जैन और मिलसाके
बीच कोई स्थान) ।

गोपाल । (प्रद्योतन पुत्र) ।

गोपाल-माता देवी । ४९ (प्रद्योत-
नहर्षा) ।

गोमग । ३९० (आन्त्रीम) ।
 गोयोग स्रक्ष । १२५ (वाराणसीम) ।
 गौतम तीर्थ । २५२ (पाटलिपुत्रमें) ।
 गौतमद्वार । ५२८ (पाटलिपुत्रमें)
 गौतमरुचैत्य । ३१२ (गैरालीमें, त्रिचीवर
 विधान) ।
 गौतमी, कृशा । ४७१ (जन्म—कोसल,
 आश्वस्ती, वैश्यकुल, कृता गौतमी भा
 श्वी) ।
 गौतमी, महाप्रजापती । ४७१ (शाक्य,
 कपिलवस्तु भगवान्का मोती) ।
 घाटिकार । महानद्या । १२, १० ।
 घोषिताराम । (देखो कौशाम्बी) ।
 चक्रपाल । ३, ८३
 चक्रिब्राह्मण । २०३, २२२, (ओपकादपासी)
 चङ्गयज्जी स्यविर । २६७, २६९ (मोगलि
 पुस्तक गुरु) ।
 चङ्गलकुल । १८२ (गोवकुलमें) ।
 चंद्रगुप्त राजा । ५७८ (मौर्य, राज्यकाल)
 चन्द्रप्रज्ञा । १५२ (मैट्रिका भाषा) ।
 चण्ड । २४१ (नामें, जहा गर्गा पुष्करिणी),
 २८५ (गर्गा पुष्करिणी), ४७० (में
 मोग कोटिधीमका जन्म), ५३८ (महा-
 नगर) ।
 चाम्पेयन विनयवन्तु । ८६५ ।
 चापाल चेत्य । ५३२, ५३३ (वैशालीमें) ।
 चालिय पर्यंत । ७५ (वधावात १३ १',
 १९), १४७ (१३वीं वर्षा) (१८वीं २८५,
 २९४ (१९वीं वर्षा, पासमें जनुग्राम
 कृमिकालानशी) ।
 चित्रकूट (पर्यंत) । ८७, १५६ (अन्वतस्तक
 पाम) ।
 चित्त (गृहपति) । ४७२ (मगध, मज्झिका
 मठमें धेष्टा), ४७३ (गृहस्थ चय-
 श्रावक) ।

चित्त हस्तिसारीपुत्र । १९४, १९९ उग-
 सपदा, अर्हत् ।
 चिंचा । ३३६-३३८ (परित्रान्तिरा धावम्मी
 में) ।
 चुदक । ५३६ (आयुमान्) ।
 चुन्द कर्मार पुत्र । ५३६ ५३८ (पात्रामें)
 ५३६ (का पिंड अममयम) ।
 चुन्द, महा—। १०७ (१२में सातवें) ४०९
 (जेतवन) ।
 चुन्द भरणोद्देश । ३३५ (बुद्ध-उपम्याक),
 ४८१ (पात्रामें सामगाम नाथपुत्तक मल
 का समाचार ले, मारिपुत्तक भाई), ५१०
 ५१४ ।
 चुडामणिचैत्य । १२ (त्रयस्त्रिंश लोकम)
 चैत्यपर्यंत । = मिश्रपर्यंत ५७७ ।
 चौरप्रपात । ५३३ (राजगृहमें) ।
 छद्मन्तदह । १५६ ।
 छन्दक [छत्र] । ३, १०, ११, १३, ५४१
 (मर्याद), ५८३ (को मर्याद), ५९३
 (को मर्याद), ५९४ (अहत्) ।
 छन्दारा । (माक्षग) २०४ ।
 छन्दोग । (माक्षग) २०४ ।
 छन्न । (देखो छन्दक) ।
 छु धर्माय । ७२, ९२ (व अनाचार), ९३।
 जदिल । (श्रेष्ठी) १५२ (विश्वमारक राज्यमें)
 जनुग्राम । २९४ (चालियपर्यंतक पाम)
 (प्राचीनवतदात्रमें) ३३८ ।
 जम्बुकालपट्टन । (लकमें घट्ट) ८७९ ।
 जम्बुद्वीप । १, १५६ (१०-८० सोन, ५०००
 समुद्र, ३००० मनुष्य, ५४८, ५४७,
 ५६७, ५६९, (= भारत) ८७१ (म
 अशोकने ८४००० चैत्य की विहार
 बनवाये), ५७६, ८७७ (राजावला,
 ८७९ ।
 ज्ञातन्द कथा । (देखो

जातरुट्ट कथा । १० (सिंहलभाषा की),
२९, ५४ ।

जातियाघन । १५१ (देखो भट्टिया) ।

जातुकर्णी । ३७५ (बावरि शिष्य) ३८२
(प्रदन) ।

जानुधोणि [जानुस्सोणि] । १७०, १७१,
१७२ (ब्राह्मण, धावस्तीवासी उपदेश),
शरणगत २०३ ।

जानुस्सोणि । (देखो जानुधोणी) ।

जालिय । (दाक्षायिकका तिष्य, कौशाम्बी
में) २४७ ।

जीवक यौमारभृत्य । ४६९, (आश्विन-
वान) ४६१, ४७२ (मगध, राजगृह, अमय
राजकुमारसे सालवतिका गणिकामं उत्पन्न),
२९७-३०७ (जीवक-चरित), ३००
५९० (राजगृहमें) ।

जीवकम्भवन । ५३३ ।

जेतवन । ७१ निर्माण (देखो धावस्ती)
७०, ।

जेतकुमार । ७०, ७१, (उद्यान) ।

जेताय (धेष्ठी) । १५२ बिंसाके राज्यमें
शाह । ५२९ [वर्तमान जेयरिवा भूमिहार
ब्राह्मण] ।

शाहपुत्र । (नाट-पुत्र = नाथपुत्र = नातपुत्र)
११० (विशेष) ।

तक्षशिला । २९८ (ताहजीकी देशी तरुसिला
जि० राजलपिंडी), ३७१ (में धावस्ती-
वासी, अध्ययनार्थ) ।

तपस्सु । १९ (मल्लिन्ना भाई । उरुलेलामें),
१९ (उपायक), ४७१ (जन्म—
असितनन नगर, कुटुम्बिकोह) ।

तपोदाराम । ५३३ (राजगृहमें) ।

ताम्रपर्णा द्वीप । ५७६ (तम्रपर्णिद्वीप,
हंका), ५७७ (में प्रचारक, महेन्द्र, उत्तिव,
सखल, भट्टमाल) ।

ताम्रलिसि । ५७९ (तम्रलूक, जि० मेदिनीपुर) ।
ताम्रकख ब्राह्मण । २०३ (इच्छानगलवासी),
२१० (उमह्वा समीप) ।

तिचिरजातक । ७३-७४ ।

तिन्दुकाचीर । १८९ (समयप्यवादक महि-
काराम, वर्तमान चौरनाथ, सेट्ट महेट,
जि० बहाराइच) ।

तिष्यकुमार । ५६९ (अशोकसङ्कोदर, विंदु
सार-पुत्र), ५७१ (प्रमजित) ।

तिष्यवृत्त । स्थविर । ५६६ (सिंहल) ।

तिष्य ब्रह्मा । ५६७ ।

तिष्य भंजेय । ३७५ (धावरि-शिष्य) ।

तिष्य धामणे । २१० (सारिपुत्र-शिष्यके
लिं १२० योजन ३ गव्यूत) ।

तिष्य । स्थविर । (= तिष्यकुमार) ५७३
(प्रमजित, राज्याभिषेकके चाथे वर्ष) ।

तिष्यस्थविर (३३) । ५७६ (सिंहल) ।

तिस्समेत्तेय । माणवक । ३७८ (प्रदन) ।
तुदीगाम । २०३ (तोदेय्य ब्राह्मणका, कांसल
में) ।

तुपित । देवविमान । ८८, ९० (में मायाइवी)
२५३ (देवता), ३३५ (स्वर्ग) ।

तुण्णा । (मारकन्वा) ११६ ।

तेलपपनाली । ४८ (राजगृहसे उज्जैनके रा-
स्तेमें गांव) ।

मैत्तिरीय ब्राह्मण । ७४, २०४ ।

मैथिक । ८३ (प्रातिहार्य) ।

मेदेयकप्प । ३७५ (धावरि-शिष्य) ।

मेदेय्य ब्राह्मण । २०३ (तुदाग्रामनाली) ।

मेदेय्य (माणव) । ३८२ (प्रदन) ।

मयस्सिण । १० (इन्द्र लोक), ७५, ८७
(म वर्षावास), ८८ (म वर्षावास पाद-
कल शिलावर), २५३ ४०४, ४२६
(देवता) ।

मिपिटक । ५८० (का लिखा जाना) ।

धुलकोटित । ३५२ (कुन्देयमें), ५५४
(में मिगाचीर राजोचान), ३५६ (कौरव्य
राजा), ४७० (में राष्ट्रपालका जन्म) ।

धुलनंदा भिक्षुवनी । १६ (महाकदम्बसे
नाराज) ।

धृण द्राह्मणधाम । १ (थानेसर, जि०
कर्नाल), ३९७ ।

धूपाराम । ७३६ (अनुराधपुरमें) ।

धोर-गाथा । अ. क. (देखो धन्य-सूची) ।

दक्षिणद्वार । ५३६ (अनुगधपुर में) ।

दक्षिणागिरि । ४५ (राजगृहके पास),
५५२, ५५७ ।

दक्षिणापथ । ३७३ (जनपद जियमे
आंध्र है) ।

दण्डकान्त्य । ४४९ ।

दामरिक । ७७८ (= द्रविड) ।

दारुपात्रिक । २४७ (का सिन्धु जालिय
कौताम्बीमें) ।

दाय । प्राचीनधंश-। ११ (में अनुराध आदि)

दाय । मृग-। २१, २२ (रूपिपतन) ।

दासक । ५७६ (उपालिशिष्य, सोणक-गुरु)

दिशा । २१३ (ईशबाहुकी दासी, कृष्ण
रूपिकी माता), २१३ ।

दीर्घ-निकाय [दीर्घ-निकाय] । (देखो
धर्मसूची) ।

दीर्घभाणक । ८ (दीर्घ-निकायको कट
करने वाले) ।

दीर्घ तपस्वी निर्गट । ४४४ (निर्गंध
जातपुत्रका प्रधान शिष्य), ४४७, ४५०-१ ।

दीर्घ-मुमन । स्यविर । ५७६ (सिंहल) ।

दीर्घ-स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

दूमय । ३७५ (बाथरि-शिष्य) ।

देवकट-सोत्तम । २६० (कौताम्बीमें इक्ष
गुहाके पास) ।

देव, चूल-। ५७६ (सिंहल) ।

देवता, वृक्ष-। १५ ।

देवदत्त । ६१ (अनूपियामें प्रयजित), ४२७,

(मधमेद), ४२७-४३४, ४२८ (मधमा

आधिपत्य मांगना), ४२९ (अजातशत्रु

को पितृघटकी सलाह), ४३० (उदये

वधार्थ आदमी भेजना) ४३१ (सुदरे

पादको क्षत करना), ४३२ (५ वस्तु

मांगना), ४४४ (पारिच्छु), ४५६

(आपाधिक-कल्पस्थ), ४६० (के अतिम

दिन) ।

देवदह-नगर । २ (कोलियमें), ३४१

(शाक्यदेशमें) ।

देवल, असित-। देखो अमित देवल ।

देववन । २२३ (लोपसाद, कोमलमें) ।

देवस्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

देवानां प्रियतिष्य । ५७७ (ताक्षपणोत्प,

अभिषेक), ५७८ (अशोकने १७वें वर्ष

राज्य पाया), ५७९ (बौद्ध होना) ।

द्रोण द्राह्मण । ३८५ (श्रावस्तीवासी, प्रश्न),

५४५, ५४६ ।

द्रोणयस्तु (शाक्यदेश) ४६९ । (में पूर्णमेष्ट्रा-

वणीपुत्रका जन्म) ।

धजा । ५ (देवज) ।

धनंजय । धेष्टी । १०२, १५३ (विद्याया-पिता

मैहन्का पुत्र साकेतमें), ३२६ (माफेनरा

धेष्टी), ३२७, ३२८ ।

धनपाल । १३ ।

धनिय । २१० (के लिये १०७ योगन) ।

धनिय कुम्भकारपुत्त । ३०८-१२ (रूपि-

गिरिमें द्वितीय वाराजित), ५४९ ।

धम्मदिन्ना । ४७१ (जन्म-मरण, राणपूद,

विशाम्भ-धेष्टी-मार्गा) ।

धम्मपद । (देखो धर्मसूची) ।

धम्मचक्रवर्त्तनमुत्त । २३ ।

धर्मपालित । ५७६ (सिंहल स्थविर) ।

धर्मरक्षित, महा ।-५७७ (महाराष्ट्रमें प्रचारक)
धर्मरक्षित । योनरु-५७७ (अपरांतमें धर्म-
प्रचारक) ।

धर्मसेनापति । (देखो सारिपुत्र) ।

धननक । ३७९ (बाहरि-शिष्य) ।

धोतक भाणव । ३७९ (प्रभ) ।

नकुल-पिता, गृहपति । ४७२ (भर्ग-देश,
सुसुमार-गिरिमें, छोटी) ।

नकुल-माता, गृहपती । ४७२ (भग्न, सुसु-
मारगिरिमें नकुल-पिताकी भार्या) ।

नगरक । (फोमलमें), ४७३ (से मेतल्ल
निगम ६ योजना) ।

नन्द । ५७, ५८ (प्रमग्धा), ४७१ (जन्म-
साक्ष्य, कपिलवस्तु, प्रजापतिपुत्र), ३७५
(बाहरि-शिष्य), ३८१ (प्रभ) ।

नन्दक । ४७१ (फोसल, आयन्ती, बुलगेह) ।

नन्द-माता । ४७२ (भग्न, राजगृह, सुमन
छोटीके आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री), ४७३
(' वल्लुवंदकी नगर-वासिनी, गृहस्थ-अथ
आश्रिका) ।

नन्दराजा । ५७८ (राज्य-काल) ।

नन्द घात्स । २५६ (आजीबकीके तीन
निर्याताओंमें) ।

नन्दा । ४७१ (साक्ष्य, कपिलवस्तु, महा-
प्रजापती-पुत्री) ।

नन्दिय । ६३ (नलकपानमें प्रमजित), १९,
१०० (प्राचीन वृद्धावधमें अनुरक्षके साथ)

नर्मदा नदी । ४०३ (मृनापरान्तमें) ।

नलकपान । ६३ (फोमलमें जहां पलासवन)

नलेरुपुचिमन्द । (देखो पेरंजा) ।

नाग । १३ ।

नाग । चूल-५७६ (सिंहल, म्थविर) ।

नागदास । ४६१ (अनुरक्षका पुत्र और
घातन, स्वयं प्रजाद्वारा हत), ५७७, ५७८
(सुंद-पुत्र, राज्य-काल) ।

नाग, महा-। ५७६ (सिंहल म्थविर) ।

नाग-राज । ३० ।

नागसमाल । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक, आजो-
रलघन) ।

नाग-स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

नागित । २४५ (उपस्थाक, वैशालीमें), २४६
(काश्यप), ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक) ।

नाथपुत्तिय निगठ । ४८१ (जैनसाधु) ।

नादिका । (नाटिका, शार्ङ्गका) । ५०९
(वर्ज्यामें पाटलिपुत्तसे कोटिग्राम, इसके
और वैशालीके बीचमें) वर्तमान रत्तीपौना
इसी नामसे है । मे गिजकायमथ) ।

नालक ग्राम । ५० (सारिपुत्तका जन्म-स्थान,
मगधमें) ।

नालक ब्राह्मण ग्राम । ४७० (मे सारिपुत्त,
रेवत खदिरवनिय, उपसेन वंशतपुत्तका
जन्म, मगधमें) ।

नालनन्दा । ४४, ४६, ११० (प्रावारिक-आश्र-
वन, दुर्मिष), १११, ४४४ ४४८, ४४९,
४८१ (उपासीके बौद्ध होनेपर नाथपुत्तके
मुंहसे खून निरुद्धा, फिर पाया लेगये, जहाँ
मरण), ५२५, ५२६ (प्रावारिक आश्रम),
५५० (राजगृह-नालदाके बीच अंध-
लट्टिका) ।

नाला । ७५ (११वां वर्षावास) ।

नालागिरि । ४३१-३२ (बंड हाथी, जिसे
देवदत्तने बुद्धके ऊपर छुटवाया) ।

नालीजय । ब्राह्मण । ४०० (महिका देवीका
द्वारि, धावन्तोमें) ।

निकाय । ५५० (दीघनिकाय आदि ५)

निगठ । (निर्णय = मंग) ८६ ।

निगठ नाटपुत्त । ११०, १११ (असिधंघ-
पुत्तको भोजन), ११२ ।

निगठ नाटपुत्त । ४६०, ४६३ (चाहुपामस-
वर-वार्द्ध), ४४४, (नालदामें बुद्धभी उम

ममय), ४४६ (उपालिको शास्त्रार्थके लिये
भेजना), ४५२-६४ (उपालिमे संवाद)।

निगंठ नाथपुत्र । ८२, (निर्ग्रन्थज्ञापुत्र महा-
वीर जैनतीर्थकर), ९१, ९२ (वृद्ध गणाचार्य
तीर्थकर ३), १४८ (सिंहको रोकना),
२३० (सर्वज्ञ), २३६ (आवकोसे अस-
स्तुन), २८० (सर्वज्ञताका दावा),
३४१-४३ (-का बाद), ३४२ (सर्वज्ञ),
४८१, ४८८ (मृत्यु पावामे, अनुयायियों
कलह) ६० (सप्त)।

निघट्ट । १८०, २१०, ५६८।

निमि । ४०४ (मलाइब-बंशान मिथिलाका
पमराजा)।

निर्माणरति । २५३ (देवता)।

निपाद । १८२ (नीचकुल)।

निष्क । ४१ (अक्षर)।

नीचकुल । १८२ [चंडाल, निपाद, वेष
(बमोर), रथकार, पुष्प]।

नेरंजरा नदी । १५ (निलाजन, जि गया)।

१७ (ने तीरपर बोधिवृक्ष)।

नेगम । ७० (श्रेष्ठीसे ऊपर पद)।

न्यग्रोध श्रामणेर । ५७० (युवराज सुमनका
पुत्र, विदुसारका पौत्र, महारथ स्यविर
का शिष्य), ५७१ (अनोरुका प्रेरक)।

न्यग्रोधाराम । ५५ (कपिलवस्तुमें न्यग्रोध
शाक्यका), २०८, ५३३।

परुंडक अभय । ५७८ (सिंह का
दामरिज राजा)।

परुध कश्चायन । ४६०, ४६३ (का बाद),
५४० (नयो प्रकृष नात्थायन)।

पचचर्गीय । स्थविर ६। (कौडिन्य आदि),
१४ (उहरेणामे), २०, २१ (कृषि-
पननमे) २२, (को उपदेश), २४

(कौडिन्य), २० (वप्य, महिय, महानाम,
अश्वनि)।

पचचर्गीय मिश्र । ४१८ (छोडकर जाना),
४१९।

पंच-शतिका । विनय समीति । ५५४।

पचशाला । नालगुणाम । ११३ (मगधमें)।

पचशिखा । गधर्द-पुत्र । ९०।

पचालदेश । ४२७, [में बालवी, अ,
महादय, कान्धपुत्र, सौरभ्य]।

पटाचारा । भिक्षुणी । ४७१ (कोनल,
भावस्ती, श्रेष्ठीकुल)।

पतिट्टानपुर । ३७३ (गोदावरीमें तीन पंक्ति
का टापू)।

पदक । १८० (=कवि)।

पट्चरथ । ४०३ (नर्मदा नदीके तीर, सूना-
पर्वतमें)।

पद्व । २१० (कवि)।

पथक, जुल्ल-। ४६९ (मगध, राजगृहमें श्रेष्ठ-
कन्यापुत्र)।

पथक, महा-४६९ (मगध, राजगृहमें, श्रेष्ठ
कन्यापुत्र)।

परनिर्मितपञ्चवर्ती । २५३ (देवता)।

परतपराज्जा । ४२१ (उक्षयनका पिता)।

पाटलिग्राम । ५२६, ५२७ (वर्तमान पटना,
नगर-निर्माण, बज्रियोंको रोक्नेके लिये)।

पाटलिपुत्र । ५२८ (में गौतमद्वार, गौतम-
तीर्थ) ५२८ (अग्रनगर, पुण्ड्र, आग,
पार्वा, आपनरी पृष्ठसे भय), ८६७ ५७०

(दक्षिणद्वारसे-पूर्वद्वार जाते रास्तेमें
राजागण), ५७९।

पांड्य-पर्यंत । १३ (रत्नगिरि या रत्नपट्ट
राजगृहमें)।

पांडुकम्यल शिला । ८८ (प्रय-धिरादेवलोक
में, वर्षाणाम)।

पांडुवासुदेव । ८७७ (उदयमद्रकाहीन,
मिहलत्रप)

पाराजिह । १

पारासिन्धिय । (ब्राह्मण) । २९१ (की भावना) ।
 पारिच्छन्नक । ८८ (दिव्य-गृह्य) ।
 पारिजात । ११ (दिव्यपुष्प) ।
 पारिलेयक । ७५ (में १०वां वर्षावास), १०३
 (में २३वत वनरुद्ध), १०४, १०६ (सद्र-
 शास्त्र के नीचे) ।
 पात्नी । ८६ (मूलनिष्पिण्ड) ।
 पाथा । ३७६, ४८१ (में निर्गठ नातपुत्र का
 मरण), ४८७ (पञ्चसौना के पास पण्डित,
 जि० गोरपपुर, में चुन्द्वर्मापुराण का आग्र-
 वन), ५३५ (से कुमीनारा ६ गव्यूति, ३
 योजन), ५४६ (के मूल क्षत्रिय) ।
 पाथेयक । ६६२ (पश्चिमगोत्र के देश) ।
 पापामक नैय । (गिर्यक) । ३८४ (मगध में) ।
 पिग्गिय । माणवर । ३८४ (प्रदन) ।
 भारद्वाज-पिंडोल- । ८२, ८३ (प्रातिहार्य-
 प्रदर्शन), ४६९, (जन्म—मगध, राजगृह,
 माहण) ।
 पिप्पली । ४२, ४४ (महाकाव्य) ।
 पिप्पलीधन । (वर्तमान पिपरिया, रमपुरा के
 पास, स्थान नक्किया-गंज B. N. W.
 Ky., जि. चंपारन), ५४६ (के मौर्य-
 क्षत्रिय) ।
 पियदस्ती । ५४७, (अशोक) ।
 पियदास्त । ५४७ (= पियदस्मी = अशोक) ।
 पिलिन्दि घटस्थ । ४७० (कोयल, धावस्ती,
 माहण) ।
 पिलोतिक परित्राजक । १७० (धारुया-
 वन, धावस्ती) ।
 पुकसकुल । १८२ (नीचकुल) ।
 पुफकुस मल्लपुत्र । ५३५ (आलार कालाम
 का शिष्य) ।
 पुकमाति । २१० (के प्रत्युद्गमने ४५
 योजन) ।
 पुण्यक । माणवर । ३७८ (प्रदन) ।

पुण्यक श्रेष्ठी । १५२ (विवसार के राज्य में) ।
 पुनर्वसु । २५४, (सधजितका साथी, को-
 दागिरिवासी), २५५ ।
 पुराण (स्थविर) । ५७२ (का संगीतिके पाठ
 को न मानना) ।
 पुराणस्थपति । ४०६ (प्रतनजितका हाथी-
 चार), ४७९ ।
 पुष्य (स्थविर) । ५७६ (सिंहल) ।
 पूरुष । १५२ (मेंडफका दास) ।
 पूर्ण । ३७५ (बावरि-शिष्य) ।
 पूर्ण । ४०२-४०३ (आयुष्मान्) ।
 पूर्ण काश्यप । ४६० (तीथकर), ४६२
 (भक्तिशायी), ५४० (संघी) (देखो
 काश्यप. पूर्ण-) ।
 पूर्णजित् । २७, २८ (भिक्षु, वन-सहाय) ।
 पूर्णमैत्रायणीपुत्र । ४४४ (धर्म-पथिक),
 ४६९ (जन्म शाक्यदेश, कपिलवस्तु के
 पास ढोणवस्तु-ग्राम, ब्राह्मण) ।
 पूर्णयर्जन । ३२६ (विशालाका पति मृगारका
 पुत्र) ।
 पूर्ण । १४-१५ (सुजाताको दासी) ।
 पूर्वाराम—३३८-३४० (निर्माण), ३३९
 (हत्थिनार पामाद्), ३४० (सौत्रलवा-
 वन तत्त्वावधारक), ३४९ (में भगवान्
 का प्रथम वर्षावास) ४१० (देखो
 धावस्ती) ।
 पोक्करसाति (ब्राह्मण) । २०३ (उरुद्रा-
 वामो), २१० (इन्द्रांगल समीप),
 २११ (जीवनो) ।
 पोदुपाद् । १८९-९८ (को उपदेश),
 १९३ ।
 पोतलिय (गृहपति) । ५६-६१ (जापण,
 अंगुत्तम, को उपदेश) ।
 पोमाल । ३७८ (बावरि-शिष्य), ३८३
 (प्रदन) ।

पौष्करसाति । २१८ (जीवनी) । २२३
(शरणागत), २३४ (बुद्धशरणागत)
(देखो पौष्करसाति) ।

प्रकरण, सात-। (अभिधम्म, ६७६, देवो अ-
भिधर्म-पिटक) ।

प्रकुधकात्यायन । [पशुधकृच्छायन ४तीय-
वर], ८२ ९१, ९२, (गणाचार्य तीर्थवर
५), (देखो पशुध कच्छायन), (श्रावकोंमें
असत्कृत), २६६, ६६२ ।

प्रजापति । २०६, (वैदिक देवता) ।

प्रजापती गौतमी महा—। ७६ (दुस्सदान),
७८, (प्रमज्जा-याचना), ७९ (आठ
गुह्यर्म), ८० (प्रमज्जा) १०७ ।

प्रतिष्ठान । [पतिष्ठान], ३७९, (अल्ल-
माहिम्मतीके बीच) ।

प्रत्यन्तदेश । १ (सीमान्तदेश) ।

प्रद्योत, चंड—। ४८, ४९, (कांचनवन विहार),
३०३-३०४ (पांडुरोगी, जीवकी विकि-
त्वा), ३०९ (जीवरुको वर), ४३२
(उदयनरी पञ्चना, कन्या-विवाह) ।

प्रपात-पर्यंत । ३९४ (वुररघर अर्वातीमें) ।

प्रयाग प्रातिष्ठान । [पयाग-पतिष्ठान] १४४
(इलाहाबाद) ।

प्रसेनजित् । कोमल । ८९, ९१, ९२
(परीक्षण, उपासक), १९३
(विरमारका भगिनी-पति) (पौष्क-
सातिका प्राम-दायक), २१९-२१
(उपासक), २३३, २३४ (शरणागत);
३०७ (का भाई काशिराज), ३२७
(कोसलराज विद्याखाके व्याहमें), ३७३
(अभिषेक, वावरि विद्यागुरु) (कोसल-
राजरा, न्याय) ३६१ (अंगुलिमाल टाक),
३६७, ३६९ (सेवर), ३८८ (राजका-
रामनिर्माण), ३९३ (मल्लिकाके कन्या

उत्पन्न होनेसे पित्र), ३९७ (जटिल,
परिवाजक आदिकी प्रशंसा), ३९०
मल्लिकाको तागा), ४०१ (कन्या
वज्जिती, रानी वाममपत्तिया, पुत्र विहूडम,
कशिकोसल-अधिपति), ४२३ (उलु-
कमें विहूडमके साथ), ४३५, ४४१-४२
(आनन्दसे उपदेश-श्रवण), ४३९
(अजातशत्रुसे पराजित), ४४० (वि-
जयो), ४७३-७६ (शिक्षा, राज्यप्राप्ति
बंधुलमल्लको मरवाना, कारायणका वि-
द्यासवात), ४७७-८० (भगवान्में
प्रेम) ।

प्राकराणिक, मस—। ८९ ।

प्राचीनक । ९६२ (पूर्ववाले देश) ।

प्राचीन वंशदाय । (देखो शत्र, प्राचीन-
वंश-), २३० (में जंशुपाम) ।

प्रातिहार्य, देवाचरोहण—। ८९ (संकाश्यमें) ।

प्रातिहार्य, यमरु—। ८६, ८८, ९० ।

प्राथारिक आसन्नवन । (देखो नालंदा) ।
प्लक्षगुहा । २६० (कौशाम्बीके पास, यमोमा
पदाहमें) ।

फुस्स (पुष्य) देव । ९७६ (सिंहा
स्थविर) ।

वनारस । (देखो वाराणसी) ।

वनारसी वस्त्र । ९०७ ।

बंधुलमल्ल । ४७३-७९ (प्रसेनजित्का
सहपाठी और कोसलसेनापति, राजाज्यो
शिच्छेद) ।

वालक सोलकारगाम । ९९, (कौशाम्बी
से पारिल्यरुके रास्तेमें) ।

वालुकाराम । ९६४ (वैशालीमें) ।

वावरि । ब्राह्मण । ३७९, (किं शिष्य १६—
अजित्, तिष्य मीरेय, पूर्ण, मंत्रग, धनरु,
उपशिव, नन्द, हेमरु, तोदेय्यरूप, रभय,

जातुवर्णा, भद्रायुध, उदय, पोसाल, मोष राज, पैरव), ३७३-३७७, (प्रसेनजित्का पुरोहित गुरु, पतिष्ठानमें) ।

विंशसार । १३ (प्रथमदर्शन), ३५ (मागध श्रेणिक), ३६ (उपासक), ३७ (वेणुवनदान), ६८, ६९, ८३ (प्रा-तिहार्य), ८४ (तीनमौ योजन बड़े, अङ्क-मागधरा राजा) । १५३ (प्रसेनजित्का भगिनीपति), २३९ (बुद्धके साथ युद्ध-विहारी), २३२ (कुटर्दत्तका ग्राम दायक), २३३, २३४ (गरणगत), २६३ (शरणा-गत), २९७, ३०० (भगद्वर रोग), ३०९-३११ (अमियेके वक्तकी प्रतिज्ञा), ३२०, ४३० (दधमुर, महाकोसल), ४६० (मृत्यु), ४६८ (अजातशत्रुका मारना स्वाकार) ।

बुद्ध । ४५७ (हाजिर जवाबी), ३८९ (सुद्ध), ३३८ (रोगि-सुधूषा), २८५, ५७४ (विभज्यवादी), २६७ (आवकोसे सत्कृत), ५४१ (अन्तिमवचन), [का साम्यवाद—७७ (सयवाद), २५४ (अ-विमाज्य), ५०५ (सहयोग)], ४१० (शतोरमे जराधिह), ४८२, ५३३ (के साक्षात्कृत ८ धर्म), २४३ (प्रसंसा) ।

बुद्धदाठा । ५४६ ।

बुद्धनिर्वाणकाल । ५६९, ५७७ (अजात शत्रुक आठवें वर्षमें) ।

बुद्धरूप । ५४६ ।

बुद्धघोष । (आचार्य, अट्टस्थाओंक रघ-पिला) ।

बुद्धरक्षित । ५७६ (सिंहल स्थित) ।

बुली । ५४५ (अट्टरूपके), ५४६ (बुद्ध धातुमें भाग) ।

वेष्टीपक ब्राह्मण । ४४५, ४४६ (बुद्ध धातु मांगना) ।

बोधगया । ५३७ (गयासे ७ मील दक्खिन, देखो उर्रेला) ।

बोधिमड । १५ (बोधगया मंदिरका हाता) ।

बोधि राजकुमार । ४१२-२२ (भर्गमें, सुंसुमार गिरिमें), ४२२ (प्रद्योतका दीहित, उदयनका पुत्र) ।

बोधिवृक्ष । १५ (बोधगयामें), १७, १९ (उर्रेलामें, नैरंजराके तीर), ५७९ ।

ब्रह्मकारिक । २०३ (देवता) ।

ब्रह्मचर्य ब्राह्मण । २०४ ।

ब्रह्मदत्त । ५५० (सुप्रिय परिव्राजकका शिष्य, बुद्ध प्रशमक) ।

ब्रह्मलोक । २०८ ।

ब्रह्मलोकगामिनी प्रतिपद् । २०८ ।

ब्रह्मा । २०४, २०५, २०७ (गुण), २०६ (की सलोक्ता) ।

ब्रह्मा, महा-। ३, ८९, (देवावरौहण), ९० (छत्रधारी) ।

ब्रह्मा सहापति । १९, २० ।

भङ्गगाम । ५३३, ५३४ (वैशालीसे कुमी-नाराके शस्तेपर प्रथम पड़ाव) ।

भद्रसाल । ५७७ (ताम्रपर्णिनीपमें प्रचारक) ।

भद्रायुध भाणव । ३८२ (प्रश्न) ।

भद्रिय । (पंच-वर्गीय) । २५ (उपमण्डा) ।

१३९ (श्रेष्ठ पुत्र), ३३५ (आनन्दके साथ प्रवर्जित), ४६९ (कालिगोधापुल, शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय) ।

भद्रिय, लज्जुसट्ठक-। ४६९ (जन्म कौवल, आग्रस्ती, धनीवल) । ६० (शाक्यराज), ६१ (अनुविषामे), ६२, ६३ (प्रवर्ज्या, अठोसुय) ।

भद्रिया । १८१, १९२-१९४ सुगेर, (म जातिधवन) ३३९ ।

भद्रकल्प । १४१ (म मात बुद्ध) ।

मद्रवतिका । ३०४ (प्रचोतकी हथिनी)
मद्रयर्गीय । (तील) । ३० (की प्रयज्या) ।
मद्रा कात्यायनी । ४७१, (शाक्य, कपिल
वस्तु, राहुलमाता, सुपुत्रदशाक्य-पुत्री)
मद्रा कापिलायनी । ४१ (महाकाश्यपकी
पूर्व-भार्या), ४२, ४३, ४४ (सौंदर्य), ४७१
(जन्म मद्रदेश, शाकला, महाकाश्यप-
भार्या) ।

मद्रा कुंडलकेश्या । ४७१ (मगध, राजगृह,
श्रेष्ठिकुल) ।

मद्रायुध । ३७५ (बावरी-शिष्य) ।

मद्रकु कालाम । २५० (कपिलवस्तुमें भगवान्
का पूर्व गुरुभार्या), २५१ ।

मद्रराज । १५७ (मन्त्रकर्ता, ऋषि), २०४,
२१८, २२४ ।

मर्ग [भरग] देश । १३ (जिपमें सुमुमारगिरि)
४१२, ४७० ।

मरिलक । १८ (लपल्युका भार्या, उरपेलामें),
१९ (उपासक), ४७० (जन्म—प्रसितंजन
नगर कुटुंबिकोह) ।

भारहाज । कापथिक- २२४-२२७ (जोष-
मादमे) ।

भारहाज । माणवक । २०३ (तारकस-शि-
ष्य, हच्छानगलवासी, मन्त्रपायकमें), २०४,
२०९ (उपासक) ।

भारहाज, सुंदरिका- । ३८९-९१, ३९१
(अर्हत्) ।

भृगु । ६१ (अभूयियामें-प्रयजित) ६३
(मलक्षणमें), ९९ (बालकल्लेणकार-
गाममें) १६७, (मंत्रकर्ता ऋषि), २०४,
२१८, २२४ ।

भेसकलायन । ४१२ (सुमुमारगिरिमें),
४२१, (देखो सुमुमारगिरि) ।

भोगनगर । ३७६, ५३४ (वैशालीमें कुषीनारा
के गन्तेपर दुसरा पडाव, में आनंदचैत्य) ।

भोज । ८ (देख) ।

मकुलीगोसाल । (मस्करागोसाल) ।
८२, ९१, ९२ (तोषंकर), २६५
(भ्रातृसे असत्कृत), २६५ (आजी-
वकोंके तीन नियंताओंमें), २६६,
४६०, ४६२, (अहेतुमादी), ५४० ।

मखादेव । राजा । ४०४ (मिथिलाका
धर्मराजा) ।

मखादेव आस्रन्नन । ४०४ (मिथिलामें)
मगध । (देश) । १९, ३१ (में उरंगेल),
३५, ४१, ४२ (में महातीर्थ-ग्राम । ५०
(में गिरिव्रज), ५५, २३२ (में पानुमत
ब्राह्मण-ग्राम), २४५ (के ब्राह्मणदूत
वैशालीमें), ३८४ (में पापाणर-चैत्य),
४०७ (पदना, गया जिने, हजारोंभागका
कुछ भाग), ४६९-७० (में राजगृह,
उपतिथ्यग्राम, कोलितग्राम, महातीर्थ-
ग्राम), ४७० नालकग्राम । ४७२ मच्छि-
कासंड । ४७२ (में उल्लेखला सेनानी
ग्राम) । (में ४७२ तेलुवंकी नगरमें) ।

मगध-अंग । ८४ (३०० योजन) ।

मगधनाली । (= १ मैर) । ४०, ४३ ।

मगधपुर । ३७९ राजगृह ।

मगधमहामात्य । ३०९ (वर्षकार ब्राह्मण),
३१०, ५२०, ५२७ (मुनीय, वर्षकार) ।

मंकुलकाराम । ४०३ (सूनापरोतमें) ।

मंकुल पर्वत । ७५, ८२ (पक्ष वर्षाग्राम) ।

मच्छिका संड । (मगधमें) । ४७२ (में
चित्त गहपति) ।

मज्झिमनिकाय । (देखो ग्रंथसूची) ।

मणिचूड़कग्रामणी । ५५७ ।

मंडिस्त परित्राजक । २४७ (कौशाम्बमें)

मथुरा । (मथुरा) १३७ ।

महकुच्छि मिगदाय । [= मद्रकुक्षि मृग-
दाव] ४२१, ५३३ (राजगृहमें) ।

मद्रदेश । ४१ (खिबोका आगार), ४७१
(में शाकल्य = सागल) ।

मध्यदेश । १ (सीमा) ।

मध्यम जनपद । १८८ (कोसो-कुरक्षेत्र,
विंध्य-हिमालयो बीचका देश, यही
मध्यदेश, मध्यमंडल भी) ।

मध्यमंडल । १४४ (६०० योजन) ।

मध्यम-स्थविर । ५७७ (हिमगान्धर्व
प्रचारक) ।

मध्यातिक स्थविर । ५७२ (महेन्द्र
स्थविरके उपसंपदाचार्य), ५७६ (वदमीर-
गंधारमें प्रचारक) ।

मनसाकण्ड । २०३ (कोसलमें अविरवतीके
दक्षिण किनारे), २०८ ।

मन्त्री । ९ (देवश) ।

मदाकिनी । (दह) । १९६ ।

मन्दार पुष्प । ११ (दिव्य पुष्प) ।

मंदिर । ३७६ (कुमीनारा और पावाके बीच) ।

मल्ल । ५९ (में अनुपिया) । ४८७ (में
पावा) । ९४६ (में, पावामें बुद्धधातु-
रूप) । ४०६ (कोसलकी सीमा पर, गोर-
खपुर सारन जिलेके अधिकांश भाग) ।
४७० (अनुपिया) । १६७ (में कुमी-
नारा) । ५३८ (का वानिष्ठ गोत्र) ।
५४५, ५४६ (कुमीनारा) । १६७
(वर्तमान सिंधगर जाति) ।

मल्लपुर, द्रव्य- । ४७० (मल्ल, अनुपिया-
नगर, क्षत्रियकुल) ।

मल्लिका । ३९३ (शानीको कन्या उत्पत्ति) ।
३९९ (बुद्धमें अनन्य प्रमत्त) । ४७५
(यन्तुल मेनापतिकी आर्या) ।

मल्लिकाराम । (देखो त्रिदुकाचौर) ।

महर्षि । २०६ (देवता) ।

महाकेशल । ४३९ (प्रसेनजित्का पिता,
विंध्यसारका स्वसुर) ।

महातीर्थ [महातित्थ] । ४१ (मगधमें,
महाकादयपञ्चा जन्मग्राम), ४६१ ।

महावेव स्थविर । ५७२ (महेन्द्रके
आचार्य) । ५७६ (महिसक मंडलमें
प्रचारक) ।

महानाम । (पंच-वर्गीय) । २५ (अर्हत्त्व) ।

महानाम शाक्य । ५९ (अनुवृद्धका भाई) ।
२२८, २३१, २६०, २६१, २६२, ४७३
(शाक्य कपिलवन्तु, आ० अनुवृद्धका
ज्येष्ठ भ्राता), ४७३, ४७४ (की दामी-
पुत्री यासभग्यतिथा, प्रसेनजित्की सहिषी,
विहूणभकी माता) ।

महापुरुषलक्षण । १८० (सामुद्रिक) ।

महाधोधिबुद्ध । ३ (बोध-गया, जिन
गया) ।

महामंडल । १४४ (९०० योजन का) ।

महारक्षित । ५७७ (वीनकलोकमें प्रचारक) ।

महाराजिक, चानुद- । ३, १९, २९३
(४, देवता) ।

महाराष्ट्र । ५७७ (में महाधर्मरक्षित
प्रचारक) ।

महासिं । २४९-४८ (भोट्टखलिच्छरी) ४७३
(लिच्छरी-कुमार-प्रसेनजित्, बंधुलमहर्षी
सहपाठी, वैशालीमें आचार्य) ।

महायम्य । (देखो ग्रंथ सूची) ।

महायन कूटागारशाला । ७१ (बलार,
जि० मुजफ्फरपुर), २४५, २४८ (वैशाली
में), ५३३ ।

महाधियजित राजा । २३४-२३८ ।

महाशाल मालक । ८१ (देवलोकमें एक
वंगला) ।

महासीध । ५७६ (महिल-स्थविर) ।

महिसक मण्डल । ५७६ (महेश्वरके आम
पासका, विंध्य-सतपुडाके बीचका देश) ।

मही । (गंडरी) । १५६ (उद्गम) ।

महेन्द्रकुमार । ५७१ (अशोक-पुत्र),
५७२ (उपाध्याय मोग्गल्लिपुत्तित्तस्स,
आचार्य महादेव, उपसंपदाचार्य मध्या-
तिक), ५७६ (ताम्रपर्णीमें प्रचारार्थ,
पाटलिपुत्रसे दक्षिणागिरि, विदिशा
हो, उत्पत्ति उज्जैनमें), ५७८, ५९९
(अशोकके अभिलेखके अठारहवें वर्षमें
लकामें) ।

मार्गद्विष ब्राह्मण । ११९-११६ (संवाद,
अहंस्व),

मातंगारण्य । ४४९ ।

मातली । (देवपुत्र) १० ।

मातुगिरि । ४०३ सूनाप्रांतमें ।

मायादेवी ,महा—। १,८८ (तुपितसे त्रय-
लिंघन), ९०, ५४७ (की मूर्ति) ।

मारकन्यार्य । ११६ ।

मारघोषणा । १६ ।

मारयुद्ध । १६

मार-वचना । ११३, ११४ ।

मार वशर्ताद्विष । ११ ।

मारलोक । ३१७ ।

मार । (शिलावतीमें) २९३ ।

मारसेना । १६ ।

मापक-रूप । ५९६ (सिका, मासामर का) ।

माहिष्मती । ५७५ (महेश्वर, इंदोर राज्य) ।

मिगव [मृगयु] । ३५७ (शुद्धकोटित्तवामी
राजमाली) ।

मिथिला । ४०४ (महादेव आश्रममें
भगवान्), ४०४ (विदेहमें) ।

मिश्रकपर्वत । (= चैत्यपर्वत) । ५७७ अनु-
राधपुरमें पूर्व) । ५७८ (अम्बल्यन्,
मिहितले, सीलोन) ।

मुकुटवर्धनचैत्य । ५४५ (कुमीनारामें),
५४६ ।

मुचलिन्द नागराज । १८ ।

मुचलिन्दवृक्ष । १८ (बोधिमंडपर) ।

मुटसीय । ५७८ (सिंहलद्वीप) ।

मुंड । राजा । ५७८ (अनुवृद्धपुत्र, मगधरूप)
मुंडक, महा—। ४६१ (उदयका पुत्र और
घातक) ।

मृगदाव, कण्णत्थलक—। ४२३ (उज्ज-
कामें) ।

मृगदाव, भेसकलावन—। ९३ (मुसु-
मार गिरिमें), ४१२, ४२१ ।

मृगलंडिक समण-कुत्तक । ३१७ ३१८ ।

मृगारथेष्टी । ३२६ (श्रावस्तीका श्रेष्ठी),
३२८, ३२९, ३८७ ।

मेधिय । २९४-९६ (उपस्थायक, स्वच्छन्दता),
३३९ ।

मैडकगृहपति । १५१-५२, (महिषा-
वासी), १५३ ५४, ३२६ (धनजयका
पिता) ।

मेतलूप । [मेतलुंष] । ४७३ (शान्त्य-देशमें),
४७७ (नगरके ३ योजन) ।

मेत्तगु, माणथक । ३७९ (प्रभ) ।

मेध्यारण्य । ४४९ ।

मैत्रगु । ३७५ (यावरि-शिष्य) ।

मैत्रायणीपुत्र, पूर्ण—(देखो पूर्ण मैत्रायणी-
पुत्र ।) (= मंतानी-पुत्र), ३३५
(आनन्दके गुरु) ।

मोग्गलान । (देखो मोग्गल्यावन) । २५४
(से आश्वजित् पुनर्वसुका द्वेष) ।

मोग्गलिपुत्त तिरस्स । [मोग्गलिपुत्त तिरस्स] ।
५६८ (सिगवसे प्रदत्त), ५६९,
(अशोकके गुरु, महिंदके भो), ५७१,
५७२ (महेन्द्रके उपाध्याय, अहोमग-
पर्वतपर), ५७३ (आह्वान), ५७४ (उस
समय वृद्ध), ५७५ (कथावस्तुपुष्पकरण-
निर्माण), ५७६ (मिग्गवसिष्य) ।

मोघराज । (यावरि शिष्य), ३७५ ।

मोघराज भाण्यक । ३८३ (प्रश्न) ।
 मोरिय । (दया मौर्य) ।
 मोद्गलि ब्राह्मण । ५५७ ।
 मोद्गत्यायन । ३८, ३९ (सखिप्रसे मुन,
 उग्रमपदा), ५६, ५८ (शत्रुलक्षे कापाय
 दाता), ८२ (चन्द्रगण्ड), ८७, ८८
 (धर्मोपदेश करते रहना), ८९, १०७
 (कोमलरुह), १०७ (१२ प्र शिष्योंमें
 द्वितीय), ३३६ (उपलक्षारुह पाचना),
 ३४० (पूवाराम निर्माणके तत्त्वार्थपायक),
 ४०९, ४२९ (देवदत्तके महताई मागनेके
 समय), ४३३ (देवदत्तके पाम), ४३४,
 ४४४ (महर्द्धिक), ४६० (देवदत्तकी
 परिपत्र फोड़ना), ४९९ (जन्म—मगधमें
 राजगृहके पास कालितग्राममें), ४७३
 (अश्रावक), ५१८ (का परिनिर्वाण
 वषट्कारा शगहन कृ १५ को), ५१९ ।
 मौर्य । ५४६ (पिलप्लीवनके क्षत्रिय, बुद्धधातु
 प्राप्ति) ।
 यमदक्षि [यमतमि] । १६७ (अश्वकर्ता
 क्षत्रि) २०४, २१८, २२४ ।
 यमुना नदी । १५६ (उद्गम) ।
 यवन (देश) । १८१ (रुमागुर्दितान या
 यूनान । दूखा योन) ।
 यश (वाराणसी) । २५, २६ (महत्त्व)
 २७ २८ ।
 यश पिता (भ्राता) । २५, २६ (उपासक) ।
 यश-प्राप्ता । २७ (उपासिका) ।
 यश काकड पुत्त । ५५९ (भिन्नु), ५५६
 ५५८ (यशालाम अग्निप्र राक्षस),
 ५९३ (पायकके प्रतिनिधि) ५७५ ।
 याम (देवता) २५३ ।
 युग्धर । ११ (पक्ष), ८७ ।
 योनरु उर्म रक्षित । ५७७ (अपातनर्म
 प्रचारक) ।

योन रुलोक । ५०० (बाह्यीरु, गिरिया, मित्र
 यूनान आदिमें महारक्षित धर्म प्रचारक) ।
 रक्षित वन खड । (दूखो पारिषेव) ।
 रक्षित (स्थविर) । ५७६ (वनवासमें
 प्रचारक) ।
 रथकार । १८२ (नीचरुल) ।
 रथकारदह । १५६ (हिमालयम) ।
 राग । ११६ (मार कथा) ।
 राजभाराम । ३८८ (श्रावन्ताम) ।
 राजगृह । १३ (अनुपियास ३० योजन),
 ३५ ३८, ४४, ४५, ४६, ५३, ५४
 (वंशुवन), ६५, ७५, ७१, ७५ (द्वितीय
 चतुर्थ वर्षागास) ८२, ८४ । ५५, ६५,
 ६८ सातवनम अनाथपिंडक, । ८२, ८३
 (भ्रष्टाका चन्द्र गात्र) । ९३ (म गिरग
 समझा) । ६५ (अचलट्टिका) । ६८
 (शिर द्वार) । ७५ (द्वितीय, चतुर्थ,
 १७वा, २०वा वर्षागास) । २३० (म
 गृध्ररु, अषिमिरि कालशिला) । २६५
 (म १७वा वर्षागास, गणुवन) । २६५
 (मोर निगास, परिवाजगराम) । २८०
 ८९ (वणुवन) । ३०१ (भ्रष्टा भेगम),
 ३०८, ४२८, ४४५ (वणुवन) ४३१
 (नालागिरि हाथा) । ४४४, ५२०
 ५२५ (गृध्ररु), ४५९, ४६१
 (नाशकका आश्रयन, नगर और गृध्ररुके
 वाच), ४६१ (म ३२ द्वार, ६४ द्वार
 द्वार), ४६९ ४७२ (म उपलक्ष महा
 श्रावक—विशाल भारद्वाज, दुह पथक,
 महापथक, कुमार वादथ, राध,
 धम्मद्विष्ठा, श्या लमाता जावक कामार
 श्रुत्य, उत्तम नन्द राता), ४७६,
 ४८० (म नगरसे बाहर प्रसनजितरा
 मृत्यु), ५२२, ५३३ (म गृध्ररु, चार
 प्रपात, उभारगिरि की जगलमें कालशिला,

सीतवनमें सर्पशौडिकपद्मार, तपादाराम,
वेणुवन, जीवकम्बवन, मन्त्रकुक्षि मृग-
दाव), ५३८ (महानगर), ५४६
(कुशीनागसे २० योजन), ५४८
(में प्रथम संगीति), ५४९ (प्रथम
पाराजिक, द्वि० पाराजिक, वेणुवन)
५५२, ५५७, ५५८ । ५४६ (बुद्धस्वप्न)
५४६-४७ (पूर्व-दक्षिण भागमें धातु-
निधान), ५६४, ५६५ (में सुच-विर्मग),
५७७ (को घेर दक्षिणागिरि) ।

राजगृहक श्रेष्ठी । ६८ (अनाथपिडकका
बहनोई) ।

राजन्य-कुल । १८२ (क्षत्रियसे वृथक्) ।

राजमाता-विहार-छार । ५३६ (अनु-
राधपुरमें) ।

राजागार । ५५० (अलङ्कारिका में राजगृह-
नालन्दाके बीच) ।

राजागारक । ५२५ (अलङ्कारिका में) ।

राजायतन वृक्ष । १८ (बोधिर्मण्डपर) ।

राध । (माछण) । ५३ (सारिपुत्र-शिष्य) ।
३३५ (बुद्ध-उपन्यास), ४७१ (जन्म-
मगध, राजगृह माछण) । ४७१ ।

राम । ८ (देवत) ।

रामग्राम । राज्य । ११ (शाक्योके बाद
कोलिय, उनके बाद यह), ५४६ (मागो
से पूजित बुद्धघाट, जो पीछे लङ्का
अनुराधपुरके वैष्णवों गई), ५४६ (के
कोलिय क्षत्रिय) ।

राष्ट्रपाल । ३८२ (युद्ध-कोटितके सप्तकुलि-
कका पुत्र), ३८३ (प्रज्जयार्थ अनशन),
३८४ (अर्हत्त्व), ४७० (जन्म-कुरु, युद्ध
कोटित, वेश्य) ।

राहु अमुरेन्द्र । ८८७ (ग्रहण) ।

राहुल । ९ (जन्म एक सप्ताहके होनेपर
अभिनिष्क्रमण), ८७ (सारिपुत्र-शिष्य),

५८ (के मौद्गल्यायन, काश्यप आचार्य),
५९, ६५-६७ (को उपदेश), १०७ (१२
आयकोंमें १२वें), १८६-८७ (भावना-
रत्न), ४७० (जन्म-शाक्य, कपिलवस्तु,
मिद्धार्य-कुमारके पुत्र) ।

राहुलमातादेवी । ३, ७, ८, (देखो भद्रा-
वात्यायनी), ५६, ५७ ।

रुद्रद्वाम । ३११ (का कहापण) ।

रेवत । ६३, (नलरूपानमें), १०७ (१२में
९वें), ४०९ (जेतवनमें) ।

रेवत-प्रदिरघनिय । ४७० (मगध, नालन्दा-
ग्राम, सारिपुत्रके अनुग्रह) ।

रेवतमिथु । ५५९-६०, (अहोरात्र परितप,
मोरघ्य, संकाश्य, कान्यकुब्ज, उडुम्बर,
अरगलपुर, और ससजातिमें), ५६१, ५६२,
५६३—५६६ (द्वितीय संगीतिमें सुचतुर
मिथु), ५६३ (पानेयकोंके प्रतिनिधि) ।

रेवत, कंता— । ४७० (कोमल, धावस्तो,
महाभोगकुलमें) ।

रोजमल्ल । १६७ (कुमीनारामें), १६८
(उपासक) ।

रोहण । ५७६ (सिंहल स्थिर) ।

रोहिणी नदी । २०१ (शाक्य-कोलियकी
सीमा) ।

महापुरुष-लक्षण । २१० (= सामुद्रिक) ।
लखन । ८ (देवत) ।

सट्टिका । २९२ (= विदिया) ।

लिच्छवी । ३१८ (गण-राजा), ४७०
(बुधुलने युद्ध), ८२० (वेमवदाली,
गगराजा), ५२५ (५२५ वि. पू. में
पतन), ८३०-८३१ (त्रयस्त्रिंशदशोंकी
मांति), ८४८-४६ (क्षत्रिय, धातु-
प्राप्ति) ।

लुम्बिनी । (रुम्मिनदेई हटेशन मोतनवा,
B. N. W. Ry., नेपालकी तराई)

१३७ (दर्शनीयस्थान), २, ३ (कपिल-
वन्तु देवदहके बीच) ।

लोकपातु, साहसिक-। ११ (सहस्रनक्षत्र
समुदाय) ।

लोकायत । १८० (शास्त्र) । २१० ।

लोहप्रसाद । ३९७ (अनुराधपुर, लंका में) ।

चक्रली । स्थविर (कोसल, आवस्ती, ब्राह्मण) ।

चक्रकुल । ७४१ (वत्स, काश्याम्बी, वैश्य) ।

चगमुमुदा । ३१७ (वैशाखीके पास)
३२९, ३२९, ५५० (नदी) ।

चंगीस । ४७० (कोसल, आवस्ती, ब्राह्मण) ।

चच्छुगोत्त-परिव्याजक । २४८—४९
(वैशाखी में) ।

घजिरीकुमारी । ४०१ (प्रसेनजित्नी)
कन्या) ।

घजि-धर्म । ५२१ ।

घजिपुत्तक भिक्षु । ४३३ (५०० देव-
दत्तके साथ चले गये थे) ।

घजिपुत्तक । वैशालिक । ५५८, ५५९,
५६०, ५६३ ।

घजियमहित । (गृहपति) २८५ (चंपामें)

घजपाणि । २१४ (वज्र) ।

घज्जी । देश । १४७, ३१२, ३१९ (में
हुर्मिथ) । ४०७ (मल्लकी सीमापर,
चंपारन, मुजफ्फरपुर, जिरे; दुर्भंगा
एतन्के कुछ भाग) । ४७२ (में वैशाखी,
हस्तिनाम) । ५१९ (में उष्णवेल), ५२०
(के उच्छिन्न करनेका अजातशत्रुका
ह्रादा), ५२१ (के राज्याधिकारी), ५२१
(का ईसाक) । ५२७ (का रोकनेके
लिये पादलिपुत्र नगर बसाना) ।

घट्टगामिनी । ५८० (सिंहदेवर) ।

घत्सदेश । ४७१, ४७२ (में नैशाम्बी) ।

घन-कैशाम्बी । ३७६ (काश्याम्बी और वि-
दिशाके बीच) (ईसा, त्रि. सागर) ।

घनघासी । ५७६ (उत्तरीकाना जिला) ।
चप्प । (चैववर्गीय) २५ ।

घरुण, महा-। ५७० (न्यप्रोधधामणेर के-
गुरु, स्थविर) ।

घर्षकार ब्राह्मण । ३०९ (मगधमहा-
मात्य), ३१०, ५२०, ५२३ (धजियोंका
विनिश्चयमहामात्य), ५२८ ।

घर्षा-चलाहक । ८५ (देवपुर) ।

चशिष्ट । २०४ (मंत्ररुता ऋषि), २१८,
२२४ ।

घशघर्ता देव । ११ (मार) ।

घट्टपुत्रक चैत्य । ४४, ४६ (नाटंदा और
राजगृहके बीच, मिलाव), ५६३ (चै-
शाखी में) ।

चातयलाहक । ८५ (देवपुर) ।

चात्स्यायन । १७०, (वच्छायन, पित्रोक्त
पारियाजक) ।

चामक । १६७ (मंत्ररुता ऋषि), २०४
२१८, २२४ ।

चामदेय । १६७ (मंत्ररुता ऋषि) २०४,
२१८, २२४ ।

चाराणसी । २१ (ऋषिपतन मृगदाव),
२२, २३, २५, २९, ५५, ७५ (प्रथम
वर्षावास), १४४ (पुराना बनारसराजघाट
का किला), १४५ (गोयोगक्षेत्र), २७०
(कवासके वज्र महाहूर), ३०३ (श्रेष्ठी)
३२६ ४७१ (में उद्देल काश्यपका
जन्म) । ४७० (में मुद्रिवा), ५३८
(महानगर) ।

चाशिष्ट । ५४२ (कुधीनाराके महा), ५४३ ।

चाशिष्ट । माणवरु । २०३ ह (पोम्बरा
स. का शिष्य, मनयाकटमें), २०९
(उपासक) ।

चाहिय दारुचौरिय । ४७० (बाहिय राष्ट्र
= सतलज व्यासमा दावा, ...) ।

वाहिराष्ट्र । ४७१ (वाहीक, सतलज, व्यासके बीचका प्रदेश) ।

वाहीक । ४४३ (देखो-वाहिय) ।

वासभ-वृत्तिया । ४७४ (महानाम शाक्य को दासोपुत्री), ४०१ (प्रसेनजित्की रानी) ।

वासभगामिक । [वार्षभगामिक] । ५६३ (द्वि० संगीतिमें प्राणेनरु-प्रतिनिधि) ।

विजयकुमार । ५७७ (साध्वर्गोंका प्रथम राजा) ।

विह्वलम सेनापति । ४०१ (प्रसेनजित्का प्रियपुत्र), ४२४, ४२६, ४७३ (वामभ सतिषाका पुत्र), ४७८-७९ (विताने राज्य डीनना शाक्य-घात, मरण), ४८० (पर अजातशत्रु चढ़ाई करना चाहता था) ।

विदिशा । ३७६ (येपनगर, मिलखा, खालियर-राज्य), ५७७ (पेटिम) ।

विदेहदेश । ४०४ (में मिलिया) ।

विनयपिटक । ये ग्रंथ—विभग (पाराजिक, पाबिसि, सवक (महावग्ग, चुल्लवग्ग), परिहार । ५७६ (लुट्ठम) ।

विनयवस्तु । ५६५ (= संस्कृत) ।

विनयसंगीते । ५३६ (सप्तशतिका) ।

विट्भार राजा । ५६० (के अशोक निम्नकृ मार आदि १०० पुत्र, ब्राह्मणभक्त), ५७० (का उपेष्टपुत्र सुमन), ५७८ (राज्यकाल) ।

विष्णुद्वी । ५७८ (गद्यमें साध्वर्गलितिके शस्त्रमें) ।

विषण्णी [विषस्मी] । १४१ (भद्रकल्पक बुद्ध), १४२ ।

विमल । २७, २८ (यक्ष-महायज्ञ, मिश्र) ।

विशारदा । १०८, १५२, ३२५, ३३२ (जन्म आदि), ३२६ (पिता सचेतका श्रेष्ठा), ३३२ (सृगारकी माता), ३३८-४० (पूर्वाश्रम-निर्माण), ४०८ (नातीका मरण

गया), ४३५, ४७२ (कोमलमें भावस्ती, वैदय) ।

विश्वकर्मा । ८ (देवपुत्र), ५४७ ।

विश्वभू [वैरमभू] । १४१, १४२ (भद्र-कल्पके बुद्ध) ।

विश्वामित्र । १६७ (मन्त्र-कर्ता अपि), २१८, २२४ ।

धीजरु । ३१५ (बुद्धिब्रवा पुत्र) ।

वेणुकुल । १८२ नीसकुल ।

वेणुवन (राजगृहमें) । ३७ (निम्मारका दान), ४० (सारिपुत्त मोग्गल्लनकी उपलब्धता), ४४ (में गंधकुटी), ४५, ४२८, ५३३ (देखो राजगृह), २८९ (कर्जालमें भी) ।

वेन्द । १८०, ५६८ (सीन, २२४ (में प्रवेश) ।

वेदिशगिरि । ५७७ (महेन्द्र-माताका जनशाय निहार, वर्तमान सांची) ।

घेरजा । ७५ (में १० वां वर्षावाम), १३७ (में नरेन्द्रबिम्ब), १४१ (वर्षावास दुर्भिक्ष) ।

घेरजक ब्राह्मण । २३२-४० (प्रभाकर उपासक), १४१ (वर्षावास-निर्माण), १४३ (विस्मय), १४४ (दान) ।

घेलुकुटीकी नगर । ४७३ (में उत्तरा नन्द-माता, मगध-देशमें) ।

घेलुवगामक । ५३१ (वेद लंके राज्य भगवान्का अन्तिम वर्षावाम) ।

वैदेह मुनि । ४६ (आनन्द) ।

वैभार्गगिरि । ५३३ (राजगृहमें, निम्नके पाम कालसिला) ।

वैयाकरण । १८० ।

वैशाली । ७८ (८वीं वर्षा वर्षागात्र दाल्प) ।

७८ (प्रजापती-प्रमज्जया, महावनमें),

७९ (ब्रम्हा, जि सुवर्णपुर),

७२, ७५, ८०, ९३, १४४ (महावन), १४५,

३१२ (के नातिदूर कलन्दरु ग्राम) । १४८, १४९, १५०, १५१ (महिषाको), २४९, २४८ (में एकपुंडरीक-परिधाय-काराम), २९७ (समुद्रिन्नाली, में ७७७७ प्रासाद) । ३१२ (राजगृहसे । गौतम-क-चैत्यमें प्रिचीवर-विधान), ३१७ (न. पाराजिक), ३१९ (च० पाराजिक), ३७६, ४३३ (के वज्रिपुस्तक विष्णु), ४७२ (का उग्रगृहपति), ४७५ (में अभिषेक-पुनरिणी), ५२३ (का ९२५ वि. पू. में पतन). -३० (अम्बपाली-वन), ५३२ (में चापालचैत्य), ५३३ (में सत्सम्पन्नचैत्य, बहुपुत्रक चैत्य, सारंगद ०, चापाल ०), ५४५ (के लिच्छवि क्षत्रिय), ५५० (में १० चतुर्थ पाराजिक), ५५६ (में दशवस्तु), ५५६, ५५८, ५५९, ५६०, ५६२, ५६३, ५६४ (में बालुकाराम) ।

व्यंजन । ३७६ (= लक्षण) ।

शक्त, देवराज । १२ (चूडा-ग्रहण), ८५, ८६, ८७, ८९ (देवावतरणमें) ।

शाकला । ४७१ (में लेमा और भद्रा का-पि-लायिनीका जन्म, मद्रदेश, रुमालकोट) ।

शाक्य । ६१ (अभिमानो), ५५ (जाति), ७६, २१२ (खंड), २५१ (कोलिपोसे भगवा), ३७४ (इच्छाकु-संतान), ५४५, ५४६ (बुद्धपातु मांगना) ।

शाक्यदेश । ४६९-७२, (में कपिलवस्तु, मोग-वस्तु, कुंडिया, देवदह) । २२८ (में कपिलवस्तु), ४७३ (में मेतल्ल-निगम), ४८१ (में मागगाम) ।

शाक्यपुत्रीय श्रमण । ५५१ (बौद्धमिक्षु), ५५४, ५५६-५५८ ।

शाक्य-राज्य । ११ (के आगे कोलियराज्य, फि रामगाम) ।

शाक्यवंश । ४७६ (का विनाश, विह्वलन द्वारा) ।

शिक्षा । ५६८ (= मक्षर-प्रभेद) ।

शिलावती । २९३ (सुद्धमें) ।

शिव-द्वार । ६८ (राजगृहमें) ।

शिवस्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

शिवि-देश । ३०५ (वर्तमान मीसी बिलो-चिस्तान, या शोरकोट पंजाबके आसपास का प्रदेश) ।

शिशुनाग राजा । ५७७, ५७८ (राज्यकाल) ।

शुद्धोदन-शाक्य । १, २, ४, १६, ५८ (को वर), ४१८ (पिता), ५४७ (की मूर्ति) ।

शुद्धकुल । १८२ (नीचकुल नहीं) ।

शूर अम्बष्ट । ४७२ (फोमल आवस्ती, छोटी) ।

शृगाल-माता । ४७१ (भगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल) ।

शोभित । ४७१ (कोसल, आवस्ती, प्राकण)

शोभित, शुद्ध- । ५६३ (द्वि. संगीतिमें, प्राचीनक प्रतिनिधि) ।

श्यामलता । ८ (पुष्प) ।

आवस्ती । ३७६, ४७५, ५६४, ५६५, ५९४, ३७५ (कोसलमंदिर), २०३ (में जानुप्पोणि माकण), ३७३ (बलादेश में), ४७२ (में अनापपिडक शूरमम्बष्ट, विनासा), ४६९-७२ (में उत्पल, वर्णा महाभाषिका) । ४६९ । लक्ष्मण-महिय, सुमूर्ति), ४७० (कंलावेत, यक्ष्मी, कुंडधान, वंगीस, पिलिंद वात्स्य, महाकोष्ठ, शोभित), ४७१ (नंदक, स्वागत, मोघराज, उत्पलप्रणा, पदाचारा, सोणा, सकुला, कृष्णगौतमी) (में जेत-वन), ७५ (दान), ६१, १०६, १७० (वर्षावास), १७६, १८०, १८५,

१८७, १८९, ३२९, ३६१, ३८४,
३६७, ३८९, ३९१, ३९३, ३०४,
३९८, ४०२, ४०५, ४०६, ४०९,
४२७, ४३९—४१, ४६० (पुत्र
रिणी), ५१७, ५५७ (दक्षिणद्वार
महेदवा बाजार इवाजा) । ३९७ (पूर्वी
राम मृगारमाताका प्रासाद, डारकोट्टक
लोहप्रासादकी तरह), ४०८ (पूवा
राम=हनुमन्ना), ४१०, ४३४,
४४१, ५३८ (महानगर), ३८८ (मं
राजरा राम), ५१३ (म वर्षावाम),
२५४ (से कीर्तागिरिका), ३५४ (का
थूल काटितसे) ।

श्रेणिक । (दखो विस्तार) ।

श्रेणी । (पद) । ७० (नेगमस नाच) ।

श्रात्रिय । १५ (घलियास, बोधगयाम) ।

सकुल उदायो । २८० २८४, २६५ ७४
(परिधानक, राजगृह, मारनिगाममें) २६५
२७४, २८० ।

सकुला । ४२३ (सामाका बरिन प्रसेनजित्
का रानी, उपासिका), ४२३ ।

सकुला । ४७१ (दिग्बधुका, अम महा
भावनाम ४९वीं) ।

सकाग्रयनगर । ८९ ९० (द्वावत्तल),
१४४ (साक्या उपतपुर, जि फल्लाशद्),
५५१ ।

सगात । ५४८, ५५६, ५७५ ।

सगात, तृतीय । ५७५ (नवमासमें),
५७६ ।

सघमिना । (अजाकुत्रा मिथुना) ५७२
(का उपाध्याय घमपाला थरी, लाचाया
आयुषा), ५७९ (मिलानम अनुलादना
शिया) ।

सच्चन्द्रपर्वत । ४०३ (सुतापराम्) ।

सजय । ५० ।

सजय परिव्राजक । ३८, ४०, (साखिपुत्र
मगलानमा पूव गुरु) ।

सजय वेलट्टपुत्त । (तथंर ५), ८२,
९१ ९२ (गणावार्थ तथंर), ४०
(आवकाम असत्तुत) ४६०, ४६३
(यमराधिकपदादी), ५४० (सया) ।

सज्जिकापुत्र । ४१२, ४२१ (बाधि
राजकुमारका मित्र, सुमुमागिरिकासी) ।

सत्तयक चेतिथ । ५३३ (बैतालामें) ।

सनत्कुमार (यहा) । २१६ (को गाया) ।

सदक पण्डित्राजक । २६० ६५ (आनंदस
सवाद) ।

सप्तशतिका । (विनयसगाति) । ५६६ ।

समयप्पगादक । देवो तितुकाधोर ।

समुद्रगिरि चिह्नार । ४०३ (सुतापरात्म) ।

समुद्रदत्त । (दला रुद्धवा पुत्र) ।

सजल । ५७७ (ताग्रपाणि प्रधारक) ।

सभूतलाखवासो । ५५८, ५६३ (पायक
प्रतिनिधि द्वितीय सगातिम) ।

सयुत्त, उपासथ । (५६०), सयुत्त
(सयुत्त) गिरायम (दला पथसुपा) ।

सरयू । १९६ (सरयू, चापरा नदा) ।

साल । १८२ (वृक्ष) ।

सर्पशाडिन पंभार । ५३३ (राजगृह,
सावधनम) ।

सर्पकामी । ५६२ ६५ (आनंदके शिष्य
द्वितीय सगातमें मघ स्यजिर) ।

सल्लवती । १ (मदिगापुर, दानातायगक
जिलामें बहनवाला सिलह नदा),
२९७ ।

सागलनगर । ४१ (स्यालकोट, मद्रदेशमें,
देखो शाकल) ।

साढ । स्वविर । १६१, १६३, (हि संभोतिमें
पाचीनक प्रतिनिधि) ।

साणवासी । (देखो समूल साणवासी) ।

साधुक । ४०६ (आवस्तीके पास कोई
ग्राम) ।

सामगाम । ४८१ (शाक्यदेशमें) ।

सामावती । ४७२ (भद्रवतीशास्त्र, भद्रिया
नगा, भद्रवतिक भट्टिका पुत्री, उदयनकी
महिषी) ।

सारनाथ । (देखो कपिलवन) ।

सारस्वद चेत्य । १३३ (वेणालीमें), १२२
(में, वज्रियाको भगवान्का ७ अपरिहा
णीयधर्म उपदेश) ।

सारिपुत्र । ३८, ३९ (अश्वजित्का उपदेश),
४० (उपसंपदा), १३ (हृत्पदेश), १६,
१७ (के राहुल शिष्य), ७२ (विनीत),
८८, ८९, ९० (कोअभिधर्मोपदेश), १०६
(कौलवक-कलह), १०८ (१२ प्र
शिष्यामें प्रथम), १४१ (शिक्षापदके
छिये, याचना) १७६ (महाहन्धि
पदोपमका उपदेश), २०४ (से अश्व
जित् पुनर्वसुका द्वेष), ३३६, ३३८
(उपलयाकपद याचना, बुद्धों जैसा धर्मों
पदेश), ३८९ । ४०६ ६ (भगवान्का
प्रओत्तर), ४०९, ४२९ (देवदत्तके महनाई
मागनेके समय) । ४३३ ४३४
(देवदत्तके पास), ४४४ (महाप्रज्ञ),
४६० (देवदत्तकी परिषद्का फोटना)
४६९ (जन्म—मगध देशमें राजगृहके
पास उपतिथ्यग्राम वर्तमान सारीक्षक,
बटगाव नि यन्ना, ब्राह्मण), ४७३
(अपम्रावक), ४८१ (क माई शुन्द
समगृहम्), ४८८ (का उपदेश पावामें),

११२, ११६ । १२९, १२६ (के
भगवान्के विषयमें उद्गार), ११७, ११८
(के निर्वाणपर भगवान्के उद्गार), ११९
(का कीर्तिक पूर्णिमाको निर्वाण), १२७
(का आवस्तीमें धातु चेत्य) ।

सालवती । २९७ (राजगृहका गणिका,
जीवककी माता) ।

सावित्री । १६६ (छन्दोम सुष्य) ।

सिद्धी (शिली) । १४१, १४२ (भद्रवरूपके
बुद्ध) ।

सिगास । २७४ ७९ (राजगृह वाली गृह
पति) ।

सिगाय रूपविर । १६७ (मोगगिपुत्तक
गुरु), १६८ (मोगगिपुत्तसे प्रओत्तर),
१६९, १७६ (साणक शिष्य) ।

सिद्धार्थकुमार । १ ७, ८ (अभिनिष्क्रमण),
९ (वृशागौतमीको गुरुदक्षिणा), १३
(राजगृहमें), १६ १ बोधिमडमें १६
१४७, देखो बुद्धभी ।

सिनीसूर । [शुतामीर] । २१२ (इहवा
कुपुत्र शाक्यपूर्वज) ।

सिंधु । ७ (देशीय घोड़े) ।

सिंसपावन । ३९० (आलबीमें) ।

सिंहकुमार । (विजयकुमारका पिता ।

सिंहपपातक (दह) । ११६ (हिमालयमें) ।

सिंह श्रमणोद्देश । २४६ (वेणालीमें) ।

सिंह सेनापति । १४८ १० (जेनसे बौद्ध) ।

सीतधन । ६८ (में अनाथ पिंडक), १३३
(राजगृहमें, जहा सर्पशौडिकपञ्चभार
था) ।

सीवली । ४७० (शाक्य, कुटिया, कोलिप
दुहिता सुपवासाके पुत्र) ।

सुजाता । (सेनानादुहिता) । ४७२ (मगध,
उरररा, सेनानीकुटुम्बिकी पुत्री) १४,
१६ (सेनानी ग्राम वासिना) ।

- सुत्त, अक्खण-। (अ. नि.) । १८७—
१८८ ।
- सुत्त, अंगुलिमाल-। (म. नि.) ३६७—
३७२ ।
- सुत्त, अट्ठक-यग्गिक-। (सुत्त. नि.)
३७३—८४ ।
- सुत्त, अत्तदीप-। (सं. नि.) ३९१ ।
- सुत्त, अभयराजकुमार-। (म. नि.)
४९९ ।
- सुत्त, अम्बुद्व-। (दो. नि.) २१० ।
- सुत्त, अंघलट्टिकाराहलोचाद-। (म.
नि.) ६९ ।
- सुत्त, असियन्धक-पुत्त-। (मं. नि.)
११० ।
- सुत्त । अस्सलायण-। (म. नि.) १८० ।
- सुत्त । आदित्त परियाय-। (सं. नि.)
३४ ।
- सुत्त । आनेज्जसत्थाय-। (म. नि.) ११८ ।
- सुत्त । आलवक-। (अ. नि.) ३९० ।
- सुत्त । इन्द्रियभाषना-। (म. नि.) २९१ ।
- सुत्त । उक्काचेल-। (सं. नि.) ६१९ ।
- सुत्त । उदान-। (सं. नि.) ३९१ ।
- सुत्त । उदायि-। (सं. नि.) २९३ ।
- सुत्त । उपालि-। १४९ ।
- सुत्त । उपालि-। (म. नि.) ४४४ ।
- सुत्त । एतद्गमयग-। (अ. नि.) ४६९ ।
- सुत्त । आग्रतरण-। (९९९) ।
- सुत्त । कर्जगला-। (अ. नि.) २८९ ।
- सुत्त । कण्ठथलक-। (म. नि.) ४२३ ।
- सुत्त । कस्सप-। (सं. नि.) ४९ ।
- सुत्त । कीटगिरि-। (म. नि.) २९४ ।
- सुत्त । कुट्टदंत-। (दो. नि.) २३२ ।
- सुत्त । कंसपुत्तिय-। (अ. नि.) ३४७ ।
- सुत्त । (कोसम्बक)-। (म. नि.) ९८ ।
- सुत्त । कोसल-। (अं. नि.) ४४० ।
- सुत्त । चंकम-। (मं. नि.) ४४ ।
- सुत्त । चंकि-। (म. नि.) २२२ ।
- सुत्त । चारिका-२९ (सं. नि.) ।
- सुत्त । चित्तपरियादान-। (९९९) ।
- सुत्त । चूल अस्सपुर-। (म. नि.) २८६ ।
- सुत्त । चूल उक्खल्लंघ-। (म. नि.)
२२८ ।
- सुत्त । चूल-सकुलुदायि-। (म. नि.)
२८० ।
- सुत्त । चूलद्विषणोपम-। (म. नि.) १७० ।
- सुत्त । जटिल-। (सं. नि.) ३९७ ।
- सुत्त । जटिल-। (उदान) ४३९ ।
- सुत्त । जरा-। सं. नि.) ४१० ।
- सुत्त । तेविज्ज-। (दो. नि.) २०३ ।
- सुत्त । तेविज्जवच्छगोश-। (म. नि.),
२४८ ।
- सुत्त । थपति-। (सं. नि.), ४०६ ।
- सुत्त । दक्खिणाविमंग-। (म. नि.), ७६ ।
- सुत्त । दिट्ठि-। (अ. नि.) २८९ ।
- सुत्त । (देवदत्त)-। (सं. नि.) ४२८ ।
- सुत्त । देवदह-। (म. नि.) ३४१-४६ ।
- सुत्त । दोण-। (अ. नि.) ३८९ ।
- सुत्त । धम्मचेतिय-। (म. नि.) ४७३ ।
- सुत्त । मलरूपान-। (म. नि.) ६३ ।
- सुत्त । (निगंठ)-। १११ (सं. नि.)
- सुत्त-निपात-। (देखो ग्रंथ-सूची) ।
- सुत्त । पजापतीपण्यजा-। (अ. नि.) ७८ ।
- सुत्त । पजापती-। (अं. नि.) ८० ।
- सुत्त । पण्यजा-१३ (सुत्तनिपात, मारवाग) ।
- सुत्त । पधानीय-। (अं. नि.) ४०९ ।
- सुत्तपरिलेखक-। १०३ (उदान) ।
- सुत्त-पिटक । ९९०, (अं. दोषनिका ९, मज्झिम०,
संयुत्त नि०, अंगुत्तर०, सुट्ठक-निपाय-१,
सुट्ठपाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इति
उत्तक, ५. सुत्तनिपात, ६. विमानवग्गु, ७.

पेतत्यु, ८. धेखाया, ९. धेरीगाथा,
१०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिम-
मिया, १३. अण्दान. १४. बुद्धवंस, १५.
चरियापिटक) ।

सुत्त। पिंड—११३ (स. नि.)

सुत्त। पियजातिक—(म. नि.) ३९८ ।

सुत्त। पुराण—(सं. नि.) ४०२ ।

सुत्त। पोट्टपाद—(दी. नि.) १८९ ।

सुत्त। पोनलिय—(म. नि.) १९६-१९१ ।

सुत्त। धेधिराजकुमार—(म. नि.) ४१२ ।

सुत्त। ब्रह्मजाल—(६५०-६५५) ।

सुत्त। भरंडु—(म. नि.) २६१ ।

सुत्त। मखावेथ—(म. नि.) ४०४ ।

सुत्त। महिलका—(सं. नि.) ३९३ ।

सुत्त। महानाम—(अं. नि.) २५२ ।

सुत्त। महानिदान—११८-१२८ (दी.
नि.) ।

सुत्त। महापरिनिव्याण—(दी. नि.)
९२० ।

सुत्त। महाराहुलोवाद—(म. नि.) १८५ ।

सुत्त। महालि—(दी. नि.) २४५ ।

सुत्त। महासकुलदायि—(म. नि.) २६५ ।

सुत्त। महासतिपट्टान—(दी. नि.) ११८ ।

सुत्त। हत्थिपदोपम—(म. नि.) १७६ ।

सुत्त। मार्गदिय—(सुत्त-नि.) ११५ ।

(म. नि.) ११८ ।

सुत्त। मूलपरिथाय—९९९ ।

सुत्त। मेघिय—(उदान) २९४ ।

सुत्त। रट्टपाल—(म. नि.) (११८),
(म. नि.) ३५२ ।

सुत्त। रुपापम—(म. नि.) ११८ ।

सुत्त। वादींतिक—(म. नि.) ४४१ ।

सुत्त-विभङ्ग (= सुत्त-पिटक) ५६४, ५६५ ।

सुत्त। (विसाखा)—(उदान) ४०८,
४३३ ।

सुत्त। वेरंजक—(म. नि.) १३७-१४० ।

सुत्त। सक्कलिक—(सं. नि.) ४३१ ।

सुत्त। संगाम—(सं. नि.) ४३९ ।

सुत्त। संगीति-परियाय—(दी. नि.),
४८७ ।

सुत्त। सत्तिपट्टान—(म. नि.) ११८ ।

सुत्त। संदक—(म. नि.) २६० ।

सुत्त। संयहुल—(सं. नि.) २९३ ।

सुत्त। सहस्ससमिक्खुनी—(सं. नि.)
३८८-८९ ।

सुत्त। सामगाम—(म. नि.) ४८२ ।

सुत्त। समन्जफल—(दी. नि.) ४५९,
(५५०) ।

सुत्त। सारिपुत्त—(सं. नि.) ४०५ ।

सुत्त। सारिपुत्त—११८ (म. नि.) ।

सुत्त। सिंगालावाद—(दी. नि. ३१८)
२७४ ।

सुत्त। सीह—(अ. नि.) १४८ ।

सुत्त। सुनक—(अं. नि.) ३८५ ।

सुत्त। सुन्दरिका भरद्वाज । (सं. नि.
सुत्त-नि.) ३८९ ।

सुत्त। सुन्दरी—(उदान) ३६१ ।

सुत्त। सेल—(म. नि.) १६२ ।

सुत्त। सोण—(उदान) ३९४ ।

सुत्त। सोणदंड—(दी. नि.) २४१-२४५ ।

सुत्त। हाथक—(अं. नि.) २५९ ।

सुत्त। हत्थिपदोपम—(५७९) ।

सुदत्त । ६९ (देसो अनाय-पिटक), ५
(देवका वाहण) ।

सुदर्शन । ५३८ (चक्रवर्ती राजा) ।

सुदर्शनकूट । १५६ (जलवत्तके पाम) ।

सुदिन कलन्दपुत्त । १४९-४७ (प्र-
मज्जा), ३१२ (विदालोम), ३१२-
३१६, ५४९ (प्र० पारात्रिक) ।

सुधर्मा । ४०४ (देवममा) ।

- सुनकलत्त लिच्छवि-पुत्त । २४६ (तीन वर्ष गक भिक्षु रहा), ३३५ (बुद्ध-उपपाक) ।
- सुनीध । ५२७, ५२८ (मगधमहामात्य) ।
- सुन्दरिका नदी । ३८९ (कोमलमें) ।
- सुन्दरी । ३६१—६३ (परित्राजिका श्रावस्ती यामिनी, का बुद्धपर कर्क) ।
- सुपर्ण । ११ (गरुड) ।
- सुप्रयुक्तशाय । ४७१ (देवदहवासी, शङ्ख के मातामह) ।
- सुप्रधासा कोसलियधीता । ४७२ (शाक्य, बुद्धिपा, मीवलीकी माता) ।
- सुप्रिय परित्राजक । ५५० (बुद्ध-निन्दक, मल्लदत्तका पुत्र) ।
- सुप्रिया । ४७२ (काशी, वाराणसीमें), ३३९ (विशाखाकी दाम्नी) ।
- सुभूति । ४६९ (कोसल, श्रावस्ती, वैश्य) ।
- सुभद्र । ६३९ (अंतिम प्रप्रजित शिष्य), ५४०, ५४१, ५४४ (बुद्ध-प्रप्रजित भिक्षु) ।
- सुमन । ५६३ (द्वि-संगीतिमें, पायेकप्रति-निधि) ।
- सुमन (३) । ५७६ (सिंहल, स्थविर) ।
- सुमन (१), काळ—। ५७६, (सिंहल स्थविर) ।
- सुमन काट (२)—। ५७६ (सिंहल-स्थविर) ।
- सुमनादेयी । १५२ (विशाखाकी माता), ५७० (सुमन युवराजकी देवी, न्यग्रोध-धामजेयकी माता) ।
- सुमेरु पर्वत । ८७, ८९ ।
- सुयाम । ३ (देवता), ९० (देवपुत्र) ।
- सुयाम । ॥ (धैर्यन ब्राह्मण) ।
- सुवर्णभूमि । ५७७ (= पेरू, वर्माम् भोजक और उत्तर स्थविर प्रकारक) ।
- सुवाहु । (यगमित्र मिश्र), २७, २८ ।
- सुवेखुवन [सुखुवन] । २९१ (कर्गला में) ।
- सुसुमारगिरि । ७५ (भर्गमें, के भेतरुकावन में अष्टमवर्षी), ९३ (मेमरुकावन), ४१२ (सुनार जि० मिर्जापुर), ४२७ ।
- ४७२ (मे नकुलपिता गृहपति, नकुलमाता गृहपत्नी) ।
- सुहा । २९३ (हजारीबाग, मधाल-पर्वत जिलोंका किलनाही अंश, जिसमें शिलावती, सेतरुणिक निगम) ।
- सून-मागध । ८ ।
- सेतकाणक । १ (हजारीबाग जिले में) । २९३ (सुद्धमें), ३९७ ।
- सेतव्या । ३७६ (श्रावस्ती-कपिलवस्तुके बीचमें) ।
- सेनानीग्राम । ४७२ (मगध, उररेलामें मुगावाकी जन्मभूमि), १४, ४१५ (निगम) ।
- सेल । १६३—६६ (महापंडित), १६६ (अहंत्व) ।
- सेणक । ५७६ (दासका शिष्य), ५७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।
- सेण कुटिकण । ३९४—९७ (महा कात्यायन शिष्य, कुशघरमें), ३९६ (भगवान् के पास), ४७० (जन्म-पर्वती, कुशघर, वैश्य) ।
- सेण कोटिवीस । [स्वर्ण कोटिवीस] ४७० (अंग, चंपा, ओडिक्ल) ।
- सेणदंड [= स्वर्णदंड] । २४१—२४५ ।
- सेणा । ४७१ (कोमल, श्रावस्ती) ।
- सेमा । ४२३ (प्रमेनजित्की रानी, मकुल की बहिन, उपामिका) ।
- सेरेय्य । १४४ (सोरें, जि० पठा), ५५९ ।

सैषांति । ७३ (=मूत्रपात्र), ९७ ।
 स्थविरवाद । ५७२, ५७६ (-परंपरा) ।
 स्वागत । ३३९ (बुद्ध-उपस्थाक), ४७१
 (कोसल, आवस्ती, ब्राह्मण) ।
 हस्तकग्रालवक । (आलवीवासी) २५९,
 ३९० (=हस्तक आलवक कुमार
 भगवान्के पान), ४७२ [पंचाल, आलवी
 (भर्वल), राजकुमार], ४७३ (गृहस्थ
 अपभ्रवक) ।
 हस्तिप्राम । ४७२ (में उद्धत गृहपति, यज्ञी-
 देशमें) ।

हास्तिनिक । [हत्यनिक] । (इक्ष्वाकुपुत्र
 शाक्यपूज) २९२ ।
 हिमवान् । १५६ (पर्वत), ५७७ (देशमें
 मध्यम स्थविर प्रवाक) ।
 हिमालय । २९२ ।
 हिरण्य । १५५ (सोनेका सिक्का), २९९
 (=अशर्फी), ५५६ ।
 हेमक । माणव । (प्रदल) ३८१, (बावरि-
 तिप्य) ३७५ ।
 हिरण्यवती नदी । ५३६ (कुपीनाराके पाम
 छोटीसी नदी) ।

शब्दानुक्रमणी ।

- अकथयथो । १९४ (विगादरहित) ।
 अफनिष्ट । ४९९ (देवता) ।
 अकालिक । १६० (न कालांतरमे कल्पप्रद,
 मघ कल्पप्रद) ।
 अकिञ्चन । ३७९ (परिहररहित) ।
 अकुशल धर्म । १७३ (= पाप) ।
 अक्रियावाद । १३८, १४८, १४९ ।
 अक्षण (=) । १८७, ८०९ (= अममय) ।
 अक्षणप्रेथ । ७ (धनुष रण) ।
 अक्षधूर्त । ३३९ (= जुगारी) ।
 अक्षर-प्रमेद । ५६८ (शिक्षा, निरुण) ।
 अगतिगमन (५) । ४९८ ।
 अग्नि (३) । ४९० ।
 अग्निपरिस्वरण । २१७ (= होम) ।
 अग्निपरिचर्या । २१७ (तापमर्कम्) ।
 अग्निशाला । ३० (= पाशो गमं कानेश
 धर), ८२, ७१ ।
 अग्निहोत्र । ३३ ।
 अग्र । १९२ (= उत्तम), ४६९ (= श्रेष्ठ) ।
 अग्र-पिंड । ७३ (सर्वश्रेष्ठो दातव्य प्रथम
 परामा) ।
 अग्रमहिषी । ७ (= पत्नी) ।
 अग्रश्रावक । (देखो श्रावक, अग्र) ।
 अशुश्रमहणशिल्प । ४१९ (हाथीबानी) ।
 अग । (= वात) ।
 अगण । १७४ (= मल) ।
 अंगार । ५४६ (= कोइला) ।
 अंगारका । १५९ (= और = अग्निचूर्ण) ।
 अचेलर । १८७ (बख रहित साधु) ।
 अन्धुन । २१२ (अयुक्त) ।
 अट्टि । ८५ (= आंगी, गुरुनी) ।
 अतर्प्य । ४९० । देवलोक , ।
 अति आरब्ध वीर्य । [अघातद्वीर्य] ।
 १०१ (अत्यधिक अभ्यास, समाधिविग्रह) ।
 अतिचार । ३७८ (पराधीनगमन) ।
 अतिलीन वीर्य । [अतिलीन वीर्य] ।
 १६१ (वीर्य अभ्यास, समाधिविग्रह) ।
 अतिभि । २३४ (पूजनीय) ।
 अतिनिध्यायितव्य । [अतिनिध्यायितव्य]
 १०१ (अवश्यकृतासे अधिक ध्यान,
 समाधिविग्रह) ।
 अतिपात । १११ (मारना) ।
 अनिमुक्तक । ८० (= मोतिया फूल) ।
 अत्यय । ४३० (= अपराध, धोता) ।
 अ दृशक । ५६० (= बिना किनारीका) ।
 अ दृशक करण । ५६६, ५६०, ५६८,
 (बिना किनारीके विस्तारका विधान) ।
 अद्रुतधर्म । [अद्रुतधर्म] १४२ (बुद्ध
 भाषित) ।
 अधिकरण । १०६ (= झगडा), २२९,
 ५६८, ५६७ (= विवाद), २२९
 (= वासस्थान, विषय), ४८३ (४
 विवाद, अनुवाद, आपत्ति, इत्येव) ।
 अधिस्वरण शमय । ४८३ (७-समुल विनय,
 स्मृति, अमृद, प्रतिज्ञातकरण, वद्
 यतिक, तत्पापोपतिक, तिणवत्धारक),
 ५०५ ।
 अधिकार । ३०५ (= उपकार) ।
 अधिमान । ३११ (= वस्तु या लेने पर
 'पा लिया' समझना, कहना) ।
 अधिमुक्त । २७० (= मुक्त) ।
 अधिमुक्ति । ४४४ (प्रकृति, विसृति) ।

अधिवचन । १३० (=नाम), १३१ (संज्ञा) ।

अधिष्ठान । ७१ (=देखोख), २६३, ८९ (योगसम्यग्यो संकल्प), १४७ (=दिग्दर्शन), ४९९ ।

अध्यवकाश । ४६ (=पुली जगह) ।
अध्यवकाशिक । १८७ (सदा चौड़े रहनेवाला माधु) ।

अध्यवस्तान । १२९ (=प्रवच) ।

अध्यात्म । १७३ (=अपनेमे), १७६ (=शरीरमें), १८९ (=शरीरके भीतर) ।

अध्यात्मिक । १७६ (शरीरमें) ।

अध्यायक । २१० (=पढ़नेवाला) ।

अध्येयता । ६६९ (=आज्ञा) ।

अध्य (३) । ४९० (=काल) ।

अध्यगत । १३७ (=पढ़) ।

अध्यनिक । ४८८ (=चिरस्थायी) ।

अध्यनीय । १४२ (=चिरस्थायी) ।

अमरित-पक्विक । २१६ (तापन घट) ।

अमन्यशरण । ६१८ (=अ-पराजली) ।

अनागामी । ७३, २७४ (पाँच अक्षर-भागीयोके क्षयसे), ६४० (४० अक्षर), ४९९ (६ भेद—अन्तःपरिनिर्वाया, उपहस्यपरिनिर्वायी, अमस्कार०, स-मन्त्रार०, उर्ज्ज्वला, शकनिरुगमा) ।

अनार्य । २३ (=हीन) ।

अनिरय । १०६ (=संस्कृत, निर्मित, प्रतीत्यसमुत्पन्न), १३३ (=क्षयधर्म, व्ययधर्म, विरागधर्म, निरोधधर्म) ।

अनित्यता । १७७ (=क्षयधर्मता, =विपरिणामधर्मता) ।

अनित्यसंज्ञाभाधना । १८७ (मभी पदार्थ अनित्य है) ।

अनुर्वापा । ७६ (=दृष्टा) ।

अनुजात । १६९ (=पीछे उत्पन्न) ।

अनुज्ञा । २९, ७९ (आज्ञा, स्वीकृति), १४६ (=आज्ञा) ।

अनुत्तर । १६० (=अनुपम), २६७ (=सर्वोत्तम) ।

अनुचरीय । (३) ४९१, ५०३ (६) ।

अनूदृत । ६५७ (=साथ जानेवाला) ।

अनुनय । ७९ (=छन्द) ।

अनुपश्यता । ५६९ (ध्यानसे देखता) ।

अनुपश्यी । ४९३ (=देखनेवाला) ।

अनुपादि । १३६ (=दुःखकारणरहित) ।

अनुपूर्वनिरोध । ५०९ (९ प्रकार) ।

अनुपूर्वविहार । ५०९ (९ प्रकार) ।

अनुमति-कल्प । ५५६, ५६०, ५६९ (जिन-पुच्छकोका विनयविरुद्ध विधान) ।

अनुमतिपक्ष । २२० (४—अनुयुक्त क्षत्रिय, अमात्यपरिपन्न, मेघचिक गृहपति, प्राकण महाशाल) ।

अनुयुक्त क्षत्रिय । २३९ (उच्च पञ्चाधिकारी—नेगम जानकर), २३७ (=मौखिक या जागीरदार) ।

अनुयोग । ४६३ (=परीक्षा), ५०० (=उद्योग) ।

अनूत्तम । १७, १६९ (=अविरोधी) ।

अनुव्यञ्जन । (देखो—व्यञ्जन। अनु०) ।

अनुशय । ५०६ (चित्तमल, ७ प्रकार) ।

अनुशासन । २४ (=उपदेश) ।

अनुशासन । ५१० (=धर्म-उपदेश) ।

अनुश्रव । २०६, २६३ (=श्रुति), २२९ (सादृष्टिकविपाकधर्म), २४७ (=श्रुत) ।

अनुसञ्ज्ञान । ३०० (=निरीक्षण) ।

अनुरभूतिस्थान । ५०३ (६ प्रकार) ।

अनोमा-प्रयज्या । ६२ ।

अन्त । २३ (=अति), ४९० (३ प्रकार) ।

अंतगुण । १७६ (पतली मात) ।
 अन्तरापरिनिर्वायी । ४९९, (अनामायी) ।
 अंतराष्टक । ३९० (माघके अंतके चार दिन
 और कागुनके आदिके चार दिन), ४३६ ।
 अन्तर्चासक । ३२९ (= छुडो) ।
 अन्तर्वासा । ७२ (= शिष्य) ।
 अंधवेष्टु-परंपरा । २०५, २२९ (=
 अंधोकी लकड़ीया तांता) ।
 अपगर्भ । १३९, १४९ (अपगत-गर्भ) ।
 अपरांत । २८० ।
 अपरिहाणीयधर्म । ६२०-६२२ ।
 अपाय । १७६ (दुर्गति, नर्क) ।
 अपायमुख । २७५ (६ प्रकार), २१७
 (= विप्र) ।
 अपाश्रयण । ४९३, (४ प्रकार) ।
 अपुण्य । ११४ (= पाप) ।
 अप्रमाण । ७७ (दृक्कारहित), १०२
 (= महान्) ।
 अप्रामाण्य । ४९३ (असीम, ४ प्रकार) ।
 अप्सरा । ३१४ ।
 अभव्य स्थान । ४९८ (५ प्रकार) ।
 अभिकांत । २६८ (= सुन्दर), २८१ (=
 वमकीला) ।
 अभिज्ञाप [अभिजप्य] । १०१ (समा-
 धिविप्र) ।
 अभिज्ञात । ३४६, ८०३ (६ प्रकार,
 जाति=जन्म=अभिजाति), १ ।
 अभिज्ञा । पङ्क्त— २३ (= संशोध),
 ४१४ (दिध्य-शक्ति) ।
 अभिज्ञात । २६८ (= प्रसिद्ध) ।
 अभिधर्म । ९१० (= धर्ममें) ।
 अभिधर्मज्ञ । ४५९ (मात्रिकाधर) ।
 अभिध्या । ६३ (= लोभ), १७० (जी-
 वरणांसे) ।
 अभिध्यालु । २३६ (= लोभी) ।

अभिनिवेश । ३७९ (= आग्रह) ।
 अभिनिर्वृति । १२३ (= जन्म) ।
 अभिनिष्क्रमण । महा—८, ९, १०
 (= गृहत्याग) ।
 अभिभावित । ८८ (दवा दिया) ।
 अभिभवायतन । २७०, ५०७ (८ प्रकार) ।
 अभिमान । ६२० (= चढाई) ।
 अभिरत । १४९ (= संतुष्ट) ।
 अभिविनय । २१० (= विनयमें) ।
 अभिप्रेक । २१६ (सत्रियोंहीका) ।
 अभिसंस्कार । ३७३ (= संश्रविधि) ।
 अभिसंज्ञा । ११२ (= संज्ञा, चेतना) ।
 अभिसंज्ञानिरोध । १८९ ।
 अभिसमय । धर्म—८९ (= घने धीक्षा) ।
 अभिसंबोधि । १३ (= बुद्धज्ञान=बोधि,
 = बुद्धत्व), १७ ।
 अभिसंबोधि, परम— १४ (= बुद्धत्व) ।
 अभूत । १४८ (= झूठ) ।
 अभ्याख्यान । २४९, ५५७ (= निन्दा) ।
 अभ्यहितकल्प । ५५६, ५६०, ५६८ (विनय-
 विरुद्ध-विधान) ।
 अभ्यनुष्य । १३ (पितामह आदि), ६८ (देव
 आदि), २३३ (देव, भूत आदि) ।
 अभ्यरविक्षेपवाद् । २६४ ।
 अभ्यास्य । ५४, २३९ (= अधिकारी),
 ५७३ (अक्षर) ।
 अभ्यास्य-पारिषय । २३५ (पदाधिकारी,
 नेगम जानपद) ।
 अभितमोग । (= महाधनी) १५३ ।
 अभिच । २७६ (= वस्तु ४) ।
 अभ्युद विनय । ८०६ (= अधिकरण-समय) ।
 अभ्यम । १४ (दासी, लड़कीकी संबोधन), ४८ ।
 अभ्यमण । १० (= मन) ।
 अभ्ययका । ५१४ (नानी) ।
 अभ्ययप्रोता । ४१ (स्वामिपुत्री) ।

अय्या । ४१, २९७ (आर्या, स्वामिनी),
१०६ (मिश्र), ४२१ (माता) ।
अरणाविहारी । ४६९ (अरण्यमाधिका
अभ्यासी) ।

अरसरूप । १३८ (देखो) ।

अर्गल । ४४० (= जगीर) ।

अर्चि । १९९ (= लो), ३०७ (क्यारी)

अर्थ-उपरोक्षा । २२७ (अर्थका परोक्षण) ।

अर्थधर्या । २९९ (= प्रयोजन पूरा कर
देना) ।

अर्थनेद । २६३ (= परमार्थ ज्ञान) ।

अर्थस्येदी । ९०१ (= मतलब समझने
वाला) ।

अर्थालयायी । २७७ (मित्र गुण) ।

अर्हत् । ३२ (= जीवन्मुक्त), ७३ २३८
(= मुक्त-पुरुष), २४७ (भास्वरूपसे),
२६४ (पाषकामोको भोगनेमें असमर्थ),
६२२ (पूज्य), ६४० (चतुर्थधमन) ।

अर्जुद । १४३ (= मछ) ।

अलम् । २२९ (वष, कीरु नहीं) ।

अलमार्चज्ञानदर्शन । २२, १०० (उत्तर
मनुष्यधर्म, दिव्यशक्ति) ।

अल्प उत्सुकता । १९ (= उदासीनता) ।

अल्पशुन्द । १६४ (= निराश्रय) ।

अल्पेच्छुरु । २६० (= अनिच्छुक) ।

अयनांति । १२३ (= जन्म) ।

अयगाह । १०३ (जलाशय) ।

अयन्नपा । ४८९ (= भय) ।

अयत्रपी । २६० (= धर्मभीरु) ।

अयदात । ८६ (= स्नेह), ४१२, ६३० ।

अयय । ३४८, (= दोष) ।

अयभास । १०१ (ध्यानमें दृष्टिगोचर
प्रकाश) ।

अयस्भागीय । [आरंभागावयवयोजन ६] ।
२४७ (क क्षयस अनागामिता) ।

अयरोध । ६६३ (= रनिपास) ।

अयवाद । ६८ (= उपदेश) ।

अयवादक । ६१८ (= उपदेशक) ।

अयवादप्रतीकार । [ओवादपटिकार]
२३९ ।

अयस्रव । ३४१ (= परिणाम) ।

अयिचीर्ण । २६६ (= न क्रिया) ।

अयिद्या । १७ (प्रनीत्य समुदादका एक
अंग), १२२ (एक सयोजन) ।

अयिम । ४९९ (= शुद्धावाम देव) ।

अयिचि । ८६ (नर्क) ।

अश्ममुष्टिक । २१६, (तागमभेद) ।

अशुभ भावना । १८७ (सभी भोग भरे हैं) ।

अशुभ-समापत्ति । ३१७ (अशुभ भावना) ।

अश्वतर । १८३ (= खचर) ।

अश्वमडलिका । १४१ (घोड़ेवालोंका
हेरा) ।

अश्वमेध । ३६९ (यज्ञ) ।

अष्टकुलिक । २९१ (= न्यायाधीश, सूत्र
धारके ऊपर) ।

अष्टांगिकमार्ग । १२९ (= आठ अङ्गोवाला
मार्ग), २७०, ४८२ (बुद्धका साक्षा
तकृतधर्म) ।

असंस्कार परिनिर्वायी । ४९९ (अना-
गामी) ।

असरय । ७७ (= अन्विता), ९३१
(सहा) ।

असन्निस्तवायतन । १३९ (भारूय
आयतन) ।

असशो । १०० (संशयहित) ।

असिचर्म । २२९ (डाल तलवार), ३६७ ।

अय्या । ६० (= हय) ।

अस्तगत । ३८१ (= निर्वाणप्राप्त) ।

अस्थि रक्षा । १०० (मय जगत्को हट्टी
मय भावना करना, दम्बो कायानुपदवना) ।

अस्वयंपाकी । २१६ (तापसभेद) ।
 अहोवत । २४२ (शोक-ग्रन्थाशक्त शब्द) ।
 आकार-परिधितर्क । २२६ (मांडलिक
 विपाकधर्म), ३४२ ।
 आकारचती । २८२ ।
 आकाशधातु । १७६, १७७, १८६ (=
 आकाश महाभूत, अघ्यात्म और वायु) ।
 आकाशसमभावना । १८६ ।
 आकाशान्त्यायतन । १७४, १९१ (एक
 आरूप्य समापत्ति) । १३४-३७ (वि
 ज्ञान स्थिति = योनि), ७०८ । १७४,
 १९१ (समाधि), ४१४, ९०८ ।
 आकिंचन्य । ३८० (= कुछ नहीं) ।
 आकीर्ण । १८३ (भीष्म) ।
 आक्रोश । ७९ (गाला आदि), १७७ ।
 आगतागम । ७३४ (= आगमन, निष्कायन),
 ९९९ ।
 आगंतुक । ६९ (पाहुना, सतिधि), ३३३
 (नरागत), ३६७ ।
 आगम । (इदमे समर्थमे ये), ७३४ (सुत-
 पिठके दीप आदि निरूपणो आगमभी
 कहते हैं) ।
 आगमज्ञ । ९७ (देखो आगतागम) ।
 आघात । ७०८ (यद्वत् तिनकी इच्छा) ।
 आघात-प्रतिधिनय (=) । ७०८ (आघात
 हटानेके बाद उपाय) ।
 आघातवस्तु । ७०८ (आघातने बाद
 कारण) ।
 आचार्य । ६२, ७६७, ७७१ (का व्याख्या) ।
 आचार्यक । २६१ (= घम), २८१ (= मन),
 ३०८ (= पेदा) ।
 आचार्यधन । ३८६ (गुरु शिक्षा) ।
 आचार्य मुष्टि । ९३२ (= रहस्य, पुरातनमें
 या अतममय अधिक राशे बतलाने योग्य
 बात) ।

आचीर्ण । [आचिण्म] । ४४९ (= का-
 यदा) ।
 आचीर्ण धरूप । ९६६, ९६७, ९६९ (विनय-
 विरुद्ध विधान) ।
 आवासकलप । ९६६, ९६७, ९६९,
 (विनयविरुद्ध विधान) ।
 आजन्म्य । ३९८ (= उत्तम सेतका) ।
 आज्ञानीय । ३ (= उत्तम जातिका = आ-
 जन्म्य) । १६१ (= परिशुद्ध) ।
 आजीव । ४८२ (= जाविका, पाना पीना) ।
 आज्ञा । ९३९ (= परमज्ञान), २९८ (=
 शस्त्रा) ।
 आणपान सति-भावना । १९८ (= प्रा-
 णायाम), १८७, ३१८ ।
 आत्मदाप । ९१८ (= आत्म-शरण, स्वा-
 वलम्बी), ३९१, ९३८ ।
 आत्मप्रतिलाभ । १९६ (= शरीरप्रहण),
 १९७ (= शरीर परिवह) ।
 आत्मभाय प्रतिलाभ । ४९६ (शरीरप्रहण
 ४) ।
 आत्मवाद । १३३ (आत्मके नित्यस्वरूपा
 सिद्धान्त) ।
 आत्मवाद-उपादान । १२९ (आत्मकी
 नित्यतापर आग्रह) ।
 आत्मशरण । ९१८ (स्वावलम्बी), ९३२
 आत्मदाप) ।
 आत्मा । ३० (= आप), १६७ (अपना
 वित्त), १९३ (मनोमय, सत्ता मय) ।
 आदाहन । ३९९ (= विता) ।
 आदिनव । १३९ (= परिणाम), १४३
 (= अर्जुन = कालिमा), १६० (उपाय),
 २२८ (दुष्परिणाम), २७९ (दोष) ।
 आदिनव । दुःशालके — ४९८ (पाप) ।
 आधानप्राप्ती । ७०३ (= हठी) ।
 आध्यात्मिक । १२२ (शरीरके भीतरी) ।

आनापान स्मृति । ११९ (=प्राणायाम,
कायानुपदयना) ।

आनुपूर्वी-कथा । २६, १९० ।

आनुशयिक । ३९९ (=बाबर साथ रहने
वाला) ।

आनुश्रविक । २६३ (श्रुतिवादी) ।

आनुशस्य । ४९८ (=गुण) ।

आनेज्य । ४६७ (निश्चलता) ।

आपण । १९६ (=दूकान) ।

आपत्ति । ९७ (=दोष) ।

आपत्ति । ५४९ (दोष इह), ४८४ (गुल्क,
लघु—) ।

आपत्ति । अमवशेष—। १०७ ।

आपत्ति । शुद्ध—। १०७ ।

आपत्ति । दुःस्थौल्य—। १०७ ।

आपत्ति । लघु—। १०७ ।

आपत्ति । सायशेष—। १०७ ।

आपत्ति स्वार्थ । ४८६, (७—पाराजिक,
समादिनेष, स्थूल-अत्यय, प्रतिदेक्षनीय,
हुण्डित, हुमापित) ।

• आप धातु । १७७ (=जलमहाभूत),
१७६, १७७, १८६ (अध्यात्म आप
धातु) ।

आपन्न । ९८ (=आपत्ति-सहित) ।

आप-समभावना । १८६ ।

आपादिका । ७६ (=अभिभाविका) ।

आमास्यर । ११४ (देवता, प्रीतिमक्ष) ।

आमगघ । १४९ (=दुर्गंध, द्रोह) ।

आमग्रण । ७२ (=निम्नग्रण) ।

आमिद । १०८ (भोजन, पान आदि),
१२१ (भोगपदार्थ), १८९ (विषय),
४६९ (भोग) ।

आमिद । लोप—। १८९ ।

आम्रपान । १६७ (विकालविहित पेष) ।

आयतन । १७ (च) १२ (चक्षु, आत्र

घ्राण जिह्वा, काय, मन), २६४
(=ज्ञान) । २६५ (=जगह), १०२
(अध्यात्म, वाद्य), ४८९ (घात) ।

आयतन । अध्यात्म—५०१ (छ) ।

आयतन । चाक्ष—५०१ (३) ।

आयुष्मान् । ६० (प्रायः समान और छोटेने
सवोधन करनेके लिये), २३१ (=लाप)

आयुसस्कार । ५३३ (जोषन) ।

आरत्ता । ८९ (=पहा) ।

आरचारी । १७२ (=दूर रहनेवाला) ।

आरक्ष्यक । १४७ (बगने रहने वाला, एक
पुत्रग) ।

आरक्ष्यवीरिय । २६२ (उद्योगी, देखो
आरव्य-वीर्य) ।

आरब्धचित्त । ५४० (उद्योगशील चित्त-
वाला) ।

आरब्धवस्तु । (=आरभ्यराहित्य) ५०६ ।

आराधक । २६२ (=साधक, मुमुक्षुके
पांच गण) ।

आराम । ७०, २१९ (=पनीचा), ८९
(निवासस्थान), १४८ (लाभन),
३२० (बाग) ।

आरामग्रहणकी अनुज्ञा । ३७ ।

आरामिक । २६७ (आरामका नौकर),
२६७, ३२१ (आराम-सेवक) ।

आरूप्य । ४०३ (चार) ।

आर्य । १८१ (=अदास), २०३ (मुक्त),
५२५ (=उन्मत्त) ।

आर्य-अष्टांगिकमार्ग । २३ (सम्यक् दृष्टि,
०मकल्प, ०वचन, ०कर्मोन्त, ०जीविना,
०व्यायाम, ०ममाधि) ।

अष्टांगिकमार्ग । १०५ २७ (विस्तार),
०३३ (बुद्धद्वारा साक्षात्कृतधर्म) ।

आर्य आयतन । ५०८ (=आर्षका ति-
वाय) ।

आर्यक । २७९ (= मालिक) ।

आर्यधन । ५०४ (सात) ।

आर्यपुत्र । १० (= स्वामिपुत्र), ४३ (पति) ।

आर्यवंश । ४९३ (चार) ।

आर्यवास । ५११ (दस) ।

आर्यचिनय । १५७ (बुद्धधर्म), २७४ (= आर्यधर्म), २९१, ४६८ (सत्पुरुषो-
को रीति) ।

आर्यव्यवहार । अन्-(४) । ४९७ ।

आर्यशीलस्कंध । १७३ (= निर्दोषशील-
राशि) ।

आर्य-श्रावक । ३४ (धोतश्रावक, महासागामी,
अनागामी, अर्हत्) ।

आर्य-सत्य । २३ (= उत्तम-सत्य—दुःख,
दुःख समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोध-
गामिनी प्रतिपद्), २७-१२३, १७६,
५२९ ।

आलय । १७९ (लोन होना, रचि) ।

आलारिक । ४६२ (= बाबर्ची) ।

आर्लिङ्ग । २११ (= बर्रांश) ।

आली । ८० (मेढ) ।

आलोक । १३ (= प्रज्ञा) ।

आलोप । १७३ (ग्राम आदिका विनाश),
४६० (= छाया) ।

आवर्तनी माया । ४५२ (मन घुमा देनेवाला-
जादू) ।

आवसथ । १५८, ३६५ (अतिथिदाला),
४७९ (पत्ताय), ५२८ (डेरा) ।

आयस्थानागार । ५२७ (= अतिथिस्थाला) ।

आयापक । १६८ (= हजामतका सामान) ।

आवासिक । २५५ (स्थानीय) ।

आवाह । ६८ (= विवाह) ।

आयुस । २१ (= आयुष्मान्), २२ (बड़े
को नहीं), १०४, २०६, ४१३, ५४१
(अपनेसे छोटे-होको) ।

आश्रय [अस्सव] । २३५ (= अनुचर) ।

आश्वसन्त [अस्समन्त] । १४९ (आश्वा-
सनप्रद) ।

आसन-विज्ञापक । ५६४ (= आसन वि-
ज्ञानेवाला) ।

आसेचनक । ३१८ (= छदर) ।

आस्रव । २१ (= क्लेश, मल), १०४ (दोष),
६४ (चित्तमल), ४९० ।

आस्रवक्षयज्ञान । (वृ. विद्या), १७५ (राग
आदि मलोंके भास होनेका ज्ञान), ४१९,
४६८ ।

आस्रव-निरोध । १७५ (चित्तमल-विनाश) ।

आस्रव-निरोध-गामिनी प्रातपद् । १७५
(= चित्तमलोंके नाशकी ओर रोजानेवाला
मार्ग) ।

आस्रवसमुदय । १७५ (राग आदिका
कारण, या उत्पत्ति) ।

आहार । ४९५ (चार) ।

आहुण्येय [आह्वानीय] । २५३ (= निर्म-
ग्रणक योग्य) ।

आह्वानार्ह । ७४ (निर्मग्रणके योग्य) ।

इम । ३१० (अच्छा तो) ।

इतिधृत्तक [इतिधृत्तक] । १४२ (बुद्ध-
भाषित) ।

इतिह इतिह । ३८१ (= ऐसा ऐसा) ।

इन्द्रकील । ६० (किलेके द्वारके बाहर गया
खम्भा) ।

इन्द्रिय । १०४ (पांच); २५८, २६९ (अर्हत्
को पांच-अद्वा, बोध, स्मृति, समाधि,
प्रज्ञा), २८९; ४८२, ५३३ (पांच
बुद्ध-साक्षात्कृत धर्म), ५००, ४९१
(तीन) ।

इन्द्रियभावना । २९१-९२ ।

इन्द्रियसंवर । १७३ ।

इन्द्रियसंवर । आर्य—। १७३ ।

इभ्य [इभ्य] । २११ (= नीच), २२७ ।
 इभ्यधाद् । २१२ (= नीच कहना) ।
 इपुकार । ३४५ (= ओहार) ।
 इष्ट । ३५ (यत्, प्रिय) ।
 ईति । ११० (= अकाल, महामारी) ।
 ईर्यापथ । ११९ (कायानुपश्यना वित्सार),
 ५७० ।
 ईर्ष्या । १२२ (संयोजन) ।
 ईश्वर । ३४३ ।
 उक्रोटन । ४६० (= रिक्त) ।
 उग्र । १७६ (श्रेष्ठ), २१८ (ऊँचे अमान्य) ।
 उवाशयन । १७३ (महाशयन) ।
 उच्चार । ११९ (= पाखाना) ।
 उच्छ्रेय्याद् । १३२ (शरीरके माय आत्मा
 का विनाश मानना), १४९ ।
 उच्छाचारी । २१६ (तापसमेद) ।
 उष्फटन । ४८३ (अमान्य, विरोध),
 ४६५ (दिव्य), ५६० (पैसके
 अमान्य करना) ।
 उत्क्षेपण । ९७ (संघका दृष्ट) ।
 उत्क्षेपणीय कर्म । ५५८ (= उत्क्षेपण दंड,
 जिसमें कुछ समयके लिये भिक्षुको अलग
 कर दिया जाता है) ।
 उत्तर-समुच्च-धर्म । २०, १००, ५५०
 (= दिव्य शक्ति), ८३ (मनुष्यकी
 शक्तिके योग्यता), ३१९ (= दिव्य-
 शक्ति) ३०१ (४ ध्यान, ३ विमोक्ष, ३
 समाधि, ३ समापत्ति, ज्ञान दर्शन (३
 विषय, ७ मार्गभावना ४ कर्मासाधारक, ३
 कर्तव्य-प्रवृत्ति, ३ विनीवर्णता, ४
 शुद्धानामरमें अभिरति) ।
 उत्तरारणी । १८०, ४१० (रगड़ कर
 आग निकालनेका एवड़ी) ।
 उत्तरासग । ३६ (उपरना), १७१
 (= धार) ।

उत्तरितर । २४० (उत्तम) ।
 उत्तान । १२८ (= साफ, सहल),
 ६७ (स्पष्ट) ।
 उत्थान । २२९ (= उद्योग) २२६ (तोलन,
 उठना, काममें सुस्तैती), २२७ (= उद्यो-
 ग), २७८ (= तत्परता) ।
 उत्थानसङ्घा । ५३६ (= उत्थानका ख्याल) ।
 उत्पल हस्त । ३०५ (चम्मच) ।
 उत्पत्तिनी । २० (मोलकमल-समुदाय) ।
 उत्पीडा । [उत्पील, उम्बिल] । १०१
 (विद्वलता, समाधिविग्रह) ।
 उत्संग [उच्छृंग] । १६० (कांड), ४०९
 (ओईछा) ।
 उत्सव । ५ (= मेला) ।
 उदक-तारा । ४१७ ।
 उदकसाटी । ३३३ (ननुमतीका कक्षा) ।
 उदकाचरोहक । २८७ (जलदाय्या लेने
 वाला वापस) ।
 उदग्र । ६९ (= कुल न समाता) ।
 उद्वय । ४६३ (= उत्पत्ति) ।
 उद्वय-व्यय । ३६३ (उत्पत्ति-विनाश, हानि-
 लाभ) ।
 उदान । १४२ (उदभापित), ३९१ (आ
 नंदोहासमें निकली वाक्यावली) ।
 उदपान । ४१७ (कुआ) ।
 उदार । १६७ (= सुन्दर), १७०, २६४,
 ५२६ (बड़ा) ।
 उद्ग्रहण । ८० । समझना पढ़ना) ७८० ।
 उद्देश । १६१ (= नाम), ३१८ (पाठ,
 धारण, आकार) ।
 उद्देश्य । १७७ (= आकार) ।
 उद्वाहिका । ५६३ (कमीनी) ।
 उपकरण । २३४ (= माथन) ।
 उपकारी । २३० (= प्राकार, रहस्यनाह,
 भागिनि) ।

उपकोश । २८० (=मल घुसा पहना) ।
 उपकलोश । २६४ (=वित्तमल), २८४;
 ५२६ (मल, ५ चित्तनीराग) ।
 उपचारक । ४२९ (=रक्षक) ।
 उपधि । ३५ (राम भाट्टि), ३७९ (तृष्णा
 आदि) ।
 उपनहन । ९८ (=पांघना) ।
 उपनाह । २८७ (=पावङ्ग) ।
 उपनीत । १८३ (=उपनयनद्वारा गुरके
 पाप प्राप्त, क्षयको प्राप्त) ।
 उपपत्ति । ५०७ (=उत्पत्ति) ।
 उपरत । १७३ (स्वक) ।
 उपराज । २५२ (गणोंमें राजाके नीचे एक
 पद), ५२१ (सेनापतिके ऊपरका पद) ।
 उपलाप । ५२२ (=विशत) ।
 उपलाभ । २२ (=साक्षात्कार) ।
 उपप्राद्वक । १७५, २७३ (=निर्द्वक) ।
 उपपिचार । उपेक्षा—। ५०२ (छ) ।
 उपपिचार । सौमनस्य—। (६) ५०१ ।
 उपपिचार । दीर्घमनस्य—। ५०२ (छ) ।
 उपशम । २३, २८८, ४१४ (=शान्ति) ।
 उपशमन । १०९ (=शमन, घेसला) ।
 उपसंपदेपक्षी । ५३ (मिथु-दीक्षा खाइने वाला)
 उपसंपदा । २४, १४७, ६६२ (=मिथु-
 दीक्षा), ५३ (इसि चतुर्थसे, तीन श्रावण
 गमनमे नहीं) ।
 उपसपक्ष । ७४ (=मिथु-दीक्षा-प्राप्त),
 ३०४ (मिथु) ।
 उपसंपादित करना । ५३ (संधकी पताशा
 के बनेतर संधके द्वारा करणीय-अकरणीय
 सूचना-पूर्वक मिथु बनाना) ।
 उपमेचन । २१९ (=तैक्ल) ।
 उपस्थायक [उपट्टाक] । १०३, २४५, २९४
 (=हजारी), ३३५ (=परिवारक),
 ५३२ (=मेवक) ।

उपस्थान । २७८, ४२८ (=हजारी) ।
 उपस्थानशाला । (=बैठकस्थान, दर्पारघर)
 ७१ (समागृह), ५२२ ।
 उपहृत्य-परिनिर्वाची । ४९९ (अना-
 गामी) ।
 उपादान । १७, १२९ (प्रतीत्य-समुत्पादका
 अंग); ९१ (सामग्री), १२९ (काम,
 दृष्टि, शीलव्रत, आत्मवाद-), १९९
 (गहन, स्वीकार) ।
 उपादानस्वरूप । १०५, १२२, १७६-७९
 (पांच—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वि-
 ज्ञान), १२४ (दुःख), ४९६, ४९७ ।
 उपादि । ५४६ (=बुद्ध कारण) ।
 उपाधि । २९८ (=मल), ६५१ (रामभाट्टि) ।
 उपाध्याय । ५२ (के कर्तव्य), ५७१ (की
 व्याख्या) ।
 उपायास । १२४ (हेरानी) ।
 उपासक । १९ (गृहस्थपेला, दो यवनसे),
 २३ (तीन यवनसे) ।
 उपासका । ४७७ (=सत्संग) ।
 उपासिका । २७ (गृहस्थ शिष्या, तीनयवन
 से प्रथम) ।
 उपेक्षक । १७४ (तृतीयध्यानको प्राप्त योगी) ।
 उपेक्षा । १२३ (बोध्यंग) ।
 उपेक्षा-भायना । ११३, १८७ (शत्रुकी श-
 दुनाकीभी उपेक्षा करना), ३४८ ।
 उपोसथ । ४३३ (इष्ट-चतुर्दशी और पूर्णिमा
 का व्रत), ५७२ ।
 उपोसधिक । ८९ (व्रत रखनेवाला) ।
 उपाटन । ८५ (उपाटना, उखाटना) ।
 उभट्टक । ८७ (सदा खड़ा रहनेवाला, ता-
 प्य, हठेसरी) ।
 उभ्रतक । ४८७ (जंघा) ।
 उभ्रतोभागविमुक्त । १२६, २५७
 (अर्द्धभेद) ।

उम्मार । (दण्डी) ।

उलुम्प । ५२९ (= वेडा) ।

उल्हा । १५९, २२० (= मशाल, लुकारी) ।

ऊर्ध्वस्रोत । ४९९ (अरुनिष्ठगामी अना-
गामी) ।

ऋजुप्रतिपन्न । (= साधेमार्ग पर आरुढ)
२५३ ।

ऋद्धि । २६ (योगबल), ४८ (दिव्य शक्ति) ।

ऋद्धिप्राद । १०४, २६९ (४-छन्द-समाधि
से, वीर्यसमाधिसे, वित्तसमाधिसे, विमर्ष
समाधिसे), ४८२, ४९२; ५३३ (बुद्ध-
साक्षात्कृत धर्म) ।

ऋद्धिप्रातिहार्य । ३१, ८३, ४२८ (= दिव्य-
चमत्कार, दिव्य-शक्ति) ।

ऋद्धियल । ४६७ (योगबल) ।

ऋषभ [उलभ] । १२ (= ४ घनुष =
१६ हाथ) ।

एककाय-नामानसज्ञा । १३४ (आभास्वर
देव, जिनका शरीर एक होता है, किन्तु
नाम अनेक, योनि) ।

एककाय-एकसज्ञा । १३४ (शुभकीर्ण
देवता, जिनका शरीर और नाम एक होता
है, योनि) ।

एकागारिक । २३० (= चोरी) ।

एकान्ता । ४६, १७९, २३१ (= कबल,
अभिधिन, बिलकुल, नितांत) ।

एकान्तसुख । २८२ (= सुख-मय) ।

एकान्तसुखी । १९५ (= कबल सुखी) ।

एकायन । ११८ (एकान्ततः प्राप्य,
निश्रय) ।

एकांश । ४५७ (सर्वथा, सर्वज्ञान, विषयाद) ।

एङ्-मूः । [एङ्मूः] ५०९ (भेङ्मा गूणा,
मूर्त्ये) । १८८ (= वज्रमूळभेङ्मा गूणा) ।

एकवर्तिष्ठा । २३० (एक प्रकारका शरीर-
वाङ्) ।

एषणा । ४९० (= राग) ।

एकांसेन । ८१ (एकांसेन, सोलहो भागा) ।

ऐश्वर्यक । २३० (एक प्रकारका शरीर-
वाङ्) ।

ओघ । (३८० भवसागर, संसार-प्रवाह),
४९६ (चार) ।

ओचरक । १७७ (= हाट) ।

ओज । १४ (= स्स), ३१७ (भोजनसार) ।

आवष्टिक । ९३ (कटिका आभूषण) ।

ओवरक । ५१३ (= कोठा) ।

आपधितारा । २८२, ५०७ (शुक्र) ।

ओदारिक । १९२ (= स्थूल), १९६
(= माटा) ।

औद्धत्य कौकृत्य । ६३ (= उच्छृङ्खलता),
१२१ (उद्वेग, रोद, ४ नीयानमें), १७४ ।

औपपातिक । २६१, ५०९, (अयोनिज
द्वय आदि) ।

कला-धम्म । ५३९ (= रंदाय) ।

कटिसूत्र । ९३ (आभूषण) ।

कटुविय । १४५ (जूठा, अभिच्य) ।

कंठसूत्र । ९३ (आभूषण) ।

कथकथा । ३८० (= वादविवाद) ।

कथा । १८९ (राज-, चोर-, माहात्म्य-,
सेना, भय, युद्ध-, वस्त्र-, पान-, वस्त्र-,
शयन-, गद्य-, माला-, जाति-, यान
(युद्ध-वाघ्रा)-, प्राप्त-, निगम-, नगर-,
जन्मपद-, स्त्री-, मूर्त्त-, विशिष्टा-) ।

कथा । तिरच्छाण—। (देखो कथा) २६० ।

कथावस्तु । ४२४, ४२७, ४४७ (=
वात), ४९२ (तीन प्रकार) ।

कन्दमूल फलाहारी । २१७ (तापय) ।

कपिसोस । ५३८ (= खंटी) ।

कप्पिय । १०९ (= विहित) ।

कप्पिय । अ—। १६९ (= निषिद्ध,
हराम) ।

- कवरी छाया । ४७६ (जिसमें पचोसे
छनर भूप भी आती हो) ।
- कम्मकरण । २३० (= मजा, राजदंड,—
के भेद) ।
- कम्मन्ताधिष्ठायक । ३०९ (= कारपदांज) ।
- करक । ३२६ (= नारियल) ।
- करका । २८४ (मिहीना एक घड़ा वर्तन) ।
- करंड । ५४७ (= पिथरो) ।
- करीप । १७६ (उदरका मल) ।
- करुणाभायना । ११३, १८६ (सय
प्राणीपर दया करना), ३४८ ।
- करेणुक । १७२ (ऊँची हथिनो) ।
- कर्म । ९७ (निर्णय), ९८ (न्याय), ४४६
कायिक वाचिक मानसिकमें मानविकको
सकलता), ४९६ (चार), ५६२ (= न्याय) ।
- कर्मकर । २५१ (= मजदूर) ।
- कर्मपथ । १० (कुशल—) ०८९ (शुभाशुभ
कर्मके शस्त्रे १०) ।
- कर्मप्रत्यवेष्टा । ६६ ।
- कर्मस्थान । ५६९ (= योगक्रिया, योग-
युक्ति) ।
- कर्मन्ति । २०३, ४६६ (= पेतो), २७९
(= कामकाज) ; ३१३ (= काम) ।
- कर्मार । ४८७, ५३५ (= मोनार) ।
- कलभ । १०३ (= तल्ल गज) ।
- कलाप । ४७३ (= पुत्र) ।
- कल्प । ५६८ (= विधान) ।
- कल्पक । ४६२, (= हजाम) ।
- कल्प । विचर्त— । ३७३ (= मृष्टि) ।
- कल्प । संवर्त— । २७१ (प्रलय) ।
- कल्पिककुटी । ७१ (भंडार), ७१ ।
- कल्पित । ५५७ (= विहित, हलाल) ।
- कल्प्य । ३३९ (= योग्य), ५५१
(= विहित), ५५१ (—विहित) ।
- कल्याण । २७९ (= मलाई) ।
- कल्याण धर्मा । ७८ (= पुण्यात्मा) ।
- कल्याणमित्र । २५७ (= सुमित्र) ।
- कल्याणवर्त्म । ४०६ (सुदधर्म) ।
- कवरमणि । ५२७ (= मयारगल) ।
- कवर्त्तिकार । १९६ (= प्राप्त पास
करके) ।
- कवर्त्तिकार आहार । १९२ (= कवल करके
खाने वाला) ।
- कसिण [कृत्स्न] । ८७ (एक मापता) ।
- कसिण । आपो—८७ (आप-कृत्स्न) ।
- कसिण । तेजो—[तेजः कृत्स्न] । ८७
(एक प्रकारका योगाभ्यास, जिसमें
आँखको तेज-संदपर लगाकर धीरे धीरे
सारे भूमंडलका तेजोमय देखनेकी भावना
का जाती है) ।
- कहापण । ३११ (५ मापक = १ पाद, ४
पाद = कहापण, रुद्रदामकका कहापण,
मीलकहापण) ।
- काकपेया । २०६ (करारपर घेडे कोरेके
वीने योग्य) ।
- कांक्षा । १०६ (= संताप), ४९० (संदेह ३) ।
- काचमय । ८३ ।
- काज । १६७ (बहगी) ।
- कादली मृगचर्म । ३५० (एक मुलायम
रोम वाला चमड़ा) ।
- कांत । ७६ (= वननीय, सुन्दर), १७७
(= इष्ट) ।
- कांतार । १५४, २०७ (बीरान अंगल),
४६६ (वयापाण) ।
- काम । ५९ (अवदयना), २२८, ३६०
(= योग) ।
- काम-उपादान । १२९ ।
- कामगुण । २०६, २२९, ४९७, ५५८ (५
इष्ट रूप, ० शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्पर्श) ।
३६४ (योग) ।

कामचन्द्र । १२१ (कामुक्ता, नीरुण) ।

काम-दुष्परिणाम । २२९ (भोगोकी
बुराईयां) ।

कामेष्टियश । ३६ (किसी कामनासे किया
जानेवाला यत्न) ।

कामोपभोग । ११६ (=कामभोग) ।

काय । १३०, ३५८ (=समुदाय) ।

कायकलेश । २३ (=आत्मपीडा) ।

कायगत स्मृति । ४७ (शरीर-संघटी अनुकूल
स्मृति) ।

कायवधन । ५६१ (=कमरवध) ।

कायप्रिज्ञान । ३४ (धातु, ठडक आदिना
ज्ञान) ।

कायसाक्षी । २५७ (=सोक्ष) ।

काया । ३४ (=स्वयं धातु) ।

कायानुपश्यना । ११८ ५० (१४
प्रकार) ।

कार्यापण ४९ [कहापण] । (प्रयत्नाति) ८५, ३८८ ।

कार्यापणक । २३० (एक शारीरिक बंध,
जो शायद पैसा लपकाकर दागनेका था) ।

कार्यापण । काल—२६१ (तानेका पैसा) ।

कालवर्णी । ३२९ (=कृष्णता), ३३८
(कालमुली) ।

कालवादी । १७३ (समय देखकर बोलने
वाला) ।

कालारिका । १७२ (हथिनीका जाति) ।

कालिक । २९३ (कालांतरका) ।

कापायकूट । ७७ (=कापाय मात्रवासी) ।

कापायवल । २८ ।

किंचन । ४९७ (=प्रतिबध ३) ।

किलज । ४४७ (=दाकरा) ।

किशार । १८३ (=बडडा) ।

कुटुम्भिक । ३२९ (=पथ) ।

कुहाल-पिटक । (=कुद ए दोकरा) ।

कुमार । ४६ (=यथा) ।

कुम्भदासी । ३२९ (=पनमरनी दासी) ।

कुल, उद्य-। १८२ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजन्य,
वेदय, शूद्र) ।

कुलनाश-कारण । १११ (आठ) ।

कुल । नीच—१८२ (चंडाल, निपाद, वणव,
रथमार, पुष्प) ।

कुलपुत्र । २२, ८० (=खान्दानी), २२४
(कुलीन) ।

कुलिक । अग्र—३८२ (कुलिक, नगरका एक
अनैतिक अपहर हाता था, उसके ऊपर
अप्रकुलिक) ।

कुलमाप [कुलमा] । ३१३, ३५४, ४१८
(=दाल) ।

कुल्ल । ५२९ (नदी पार करनेका एक साधन) ।

कुल्लकविहार । ८६० (अर्थाविहार) ।

कुशल । ४७ (पवित्र, अच्छा), ६७, १७४
(=उत्तम), २३१, २८१ (पवित्र), ४८९
(चतुर) ।

कुशल । अ—६३, २३१ (=शुभ) ।

कुशलकर्मपथ । १०, ५११ (दम) ।

कुशलकर्मपथ । अ—५११ (दम) ।

कुशलभयं । २२८ (अच्छी बात), २८६
(पुण्य) ।

कुशलमूल । ४८१ (अलाभ, अट्रेप, अमाह) ।

कुशलमूल । अ—४८९ (राग, द्वेष, मोह) ।

कुशल समुक्त । १७७ (=निर्मल) ।

कुसीत । ५०५ (=सालस्प) ।

कुसीत-प्रस्तु । ५०५ (आठ) ।

कूट । ८६ (वर्तन), १५६ (घाटा, गिरि-
शिखर), ४६४ ।

कूट । वस—४६४ (=खोली धातु) ।

कूट । तुला—(=खाड़ी ताल) ४६४ ।

कूट । प्रमाण—४६५ (खोले नाप) ।

कूटागार । २६८, ३५० (=सोडा) ।

कृतवेदी । ५३ (= कृतज्ञ) ।

कृतस्नायतन । २७१, ५१० (दस, दृष्टियोग) ।

कृष्ण । २१३ (= पिशाच) ।

कृष्णाभिजातिक । १६५ (= दुर्गुणोसे मरा) ।

कैदुभ । ३७६ (= फल्य—धौतसूत्र, धर्मसूत्र गृह्यसूत्र) ।

कोटि-संघार । ७१ (विनारेसे विनारा मिलाना) ।

कोप्य । ९७ (= अपार्मिक) ।

कोप्य । अ—९८ (धार्मिक) ।

कोल । २५१ (बैरका वृक्ष) ।

कौशल्या । ४९१ (निपुणता ३) ।

कौकुरयक । २५९ (= हंकोचगोल) ।

ककचोपम । १७७ (आराके समान) ।

क्रियावादी । २४९ (शुभाशुभ कर्मोंके फल को माननेवाला, कर्मवादी) ।

क्लेश । ६४ (= मल), ३२१ (राग, द्वेष, मोह) ।

क्लेश । उप—। १७४, २६४ (= मल), (६० उपकृत) ।

क्लेश-प्रहाण । ३२१ (राग-प्रहाण, द्वेष, मोह) ।

क्लेशहानिके उपाम । २७४ ।

क्लामरु । १७६ (फेंकनेके पासका एक मांन-पिंड) ।

क्षत्ता । २३२ (महामात्य, प्राह्वेय-सेकेटरी) ।

क्षय-धर्मता । १७७ (= अनित्यता) ।

क्षांते । १०८, (शौचित्य), १९३ (चाह), ३६४ (क्षमा) ।

क्षिप्राभित । ४७० (= प्रसर-बुद्धि) ।

क्षीणस्त्रव । ५५, २६४, ५०४, ५६७, (अर्हत, मुक्त) ।

क्षुद्र-श्रुक्षुद्र । ५४१ (छोटे छोटे मिश्र-नियम) ।

क्षुरप्र । २१४ (= बाण) ।

खमनीय । ९९ (= लोक = अनुकूल), ३१९, ३९५ (अच्छा) ।

खरिया । ३९७ (खोरी) ।

खारापतच्छिक । २३० (एक तारीरिक-बुद्ध) ।

खारी । ३३ (= खरिया, खोली) ।

खारी विविध । २१ (= सोरोमंश बाण-प्रस्थीके सामान) ।

खेलपिंड । २९२ (= मूक) ।

खण । ४१४, ५७२ (= जमात), ५२०, ४७५ (प्रजातंत्र) ।

खणक । ३०९ (कुर्क), ४६२ ।

खरी । २६६ (= गणाचार्य) ।

गति । ४९७ (पांव) ।

गंध । ३४ (धातु), ४९६ (चार) ।

गंधकुटी । ८६, ३३६ (बुद्धके निवासकी कोठी) ।

गंधर्व । १२८, १८३, १८४ (अन्तरामव सत्त्व) ।

गर्भ । ३४०, ५६२ (= कोठरी) ।

गर्भ-यवक्रांति । ४९६ (गर्भमें आना ४) ।

गव्यूति । ३, २१०, ५३५ (= $\frac{1}{2}$ बोजन) ।

गाथा । ५०, १४२ (बुद्ध-भाषित) ।

गुण । ८३ (= करामात), ४९८ (शीर्षमें ५) ।

गुरुधर्म । ७९ (निक्षुण्णियोंके आठ) ।

गृहकार । १६ (= मार) ।

गृहपति । ७३, १७१, ४७८ (वैश्य, १६६ (गृहस्थ) ।

गेय । १४२ (व्याकरण, बुद्धभाषित) ।

गोघातकयुता । १५८ (गाय मारनेका पीड़ा) ।

गोघातकका छुरा । ३२० ।

गोचरग्राम । ४१५ (= निशाउन-योग्य पार्श्ववर्ती ग्राम) ।

मोणकरायत । ३९० (पोस्तीन) ।

मोणभू । ७७ (नामधारी) ।

मोत्रयाद । २१६ (दे० जातिवाद) ।

मोपानसी । २९३ (= रोड़ा), ४१७
(रोड़ा, कही) ।

मो माहात्म्य । ३६९ ।

मो-रत्न । १९४, ३६९ (दूध, कही, छाल,
मन्त्र, भी) ।

मो-विकर्तन । ४१६ (= गाय कारनेका
दुता) ।

मोहिता । ३६९ ।

मौरय । ९०१ (छ) ।

मौरव । अ—४९९ (छ) ।

म्रहणी । ३९७ (पाचनक्रांति), ४२०
(प्रकृति) ।

ग्राम ग्रामिक । ४१० (ग्रामका अफसर) ।

ग्रामणी । ११२ (ग्राम अफसर) ।

ग्रामान्तर-कण । ९९६, ९६० ९६४
(विनय विरुद्ध विधान) ।

ग्राम्य । २३ (= हीन) ।

ग्लान प्रत्यय । ७१ (रोमि पथ्य) ।

घोष । ६८ (= शब्द) ।

घाणु । ३४, (घातु) ।

घ्राण-विज्ञान । ३४ (घातु) ।

कजुद-भांड । राज—४७६ (छत्र, व्यजन,
वणीप, खड्ग, पादुका) ।

चक्ररत्न । ११ (चक्रवर्तीका दिव्य आयुध)

चक्रवर्ती । ४३ (राजा) ।

चक्रवाल । ८४ (= प्रज्ञाडका खोल) ।

चक्षु । ३४ (घातु, दृग्निध), ३४ (= आक्ष,
एक घातु, एक इन्द्रिय) ।

चक्षुर्विज्ञान । ३४ (१ घातु), १२९ (= चक्षु
और रूपके मिलनेसे जो रूप संबंधी ज्ञान
होता है) ।

चक्षु-स्वरूप । ३४ (चक्षु और रूपका मिलना)

चक्रमण । ३२ (= टहलना), ६९ (टहलनेकी
जगह), ८६ (टहलनेका घनूतरा) ।

चक्रमण वेदिका । ९६ (टहलनेका घनूतरा) ।

चक्रमण-शाखा । ७१ (टहलनेका शाखा) ।

चड । ६१ (= मोची) ।

चंडाल पुत्रक । ९१७ (नगर प्रवेश) ।

चरण । २९ (= विचरण), २९६, ३९०
(= आचरण) ।

चर्म-पड । ९७४ (= चमड़ेकी आसी) ।

चातुर्ह्रापिक वर्णा । ३३२ (चारो द्वीपमें
एगात्तर बामनेशाखा वर्णा) ।

चातुर्महापथ । १९६ (= चौराहा) ।

चातुर्याम सघर । (ईला, संघर, चातुर्याम-) ।

चातुर्यणी शुद्धि । १८० (विद्या और आच
रणके अनुसार यण-व्यवस्था) ।

चारिका । २२ (= पात्रा), ७१ (रासत)
२१० (स्वरित, अस्वरित-), २९२ (बी-
वर धन जानेपर तीनमास धाव) ।

चिकित्सा । शब्द—३०२ ।

चिता । ९४३ (चिन्ता-लीपना) ।

चित्तचिन्तियथ । ९०० (चित्तको मुक्त न
हाने देने वाले) ।

चित्तविवर्त्त । ४६९ ।

चित्तानुप्रयत्ना । १२१ (स्मृति-प्रस्थान) ।

चित्रकार । १९ (= चित्रकार) ।

चिंतामणि । ९२ (जादूकी विद्या) ।

चोरक-वासिका । २३० (एक प्रकारका
बातेर-द्रव्य) ।

चीवर । ४४, ७१, २६७ (मित्रके वस्त्र),
३०७ (छ प्रभारके चीवर आभूषण) ।

चीवर । गृहपति—३०६ (गृहस्थाका
दिया चीवर) ।

चीवर । नि—१४३ (अन्तरवासक = छत्री,
उपशासन = इकहरी चादर, सवाई =
दुहरी चादर), ३०७ ।

चीवर-प्रकार । ३२६ ।

चीवरसंग्रहामर्यादा । २१२ ।

चुंगी । ४३६ ।

चुल । ८८ (= छोटा) ।

चूल । ७७९ (= छोटा) ।

चेतसिक । १२४ (= मानसिक) ।

चेतः परिधान । ६२६ (= परिचित्तज्ञान) ।

चेतोऽपिल । ६९९ (= चित्तके कोण ८) ।

चैत्य । ६२१ (= पौर, देवस्थान), ६४३ ।

चैलपक्षि । ४१४ (= पांखड़ा) ।

चोचपान । १६७ (विकालमे विहित के-
का शयित) ।

चोदना-यस्तु । ४९१ (आशेषना विषय
३) ।

चोर । ३६७ (= छान्द), ७१८ (=
गुप्ता), ६२१ (= अपराध) ।

चोर । महा—। ३२० (पाच) ।

चोरी । ६११ (व्याख्या) ।

च्यवन । १२३ (च्युत होना, मरण) ।

च्युत । २७३ (= मृत) ।

च्युति-उत्पादज्ञान । १७६, ४१९ (=
प्राणिप्रांके जन्म-मरणना ज्ञान, द्वितीय
विधा) ।

च्युति-उत्पाद-ज्ञान । ४१९, ४६८ (=
च्युत्युत्पादज्ञान) ।

छायायतन । (देखो आयतन) ।

छन्द । १२६ (= सम्मति = Vote) (निश्चय),
१७९, ३४४, ३८१ (राग, रुचि),
२०६ ।

छन्दजात । ४९ (= आर्द्धित) ।

छन्दराग । १२९-३० (= प्रपन्नकी इच्छा) ।

छन्द-शालाफ । ४३३ (समति = Vote का
रुक्ता, जो पुर्जाकी जगह होता थी) ।

छत्रि । ६४६ (चमड़ेकी ऊपरी झिल्ली) ।

छारिका । ६४६ (= राख) ।

छिन्नक । ३०७ (= पीछे छंड कर जोड़ा) ।

जघाविहार । १९६ (= चहल-चदमी) ।

जटासामग्री । ३३ ।

जटिल । ३८, १६३, २८७ (= जगधारी,
अभिपूजक ब्राह्मण संप्रदाय, वान-प्रस्थी)
४३६ (अभिपूजा, जन्मस्नान आदिसे
पाप-शुद्धि मानने वाले) ।

जटिलक । २८७ (जय गरी, अभिपरिवारक,
तापत) ।

जम्बूपान । १६७ (पिकालमें पेय जामुन
का रस) ।

जनपद । २१४ (= देश) ।

जनपद-रह्याणी । १९६, २०६ (देशकी
सुन्दरतम स्त्री), २८१ (सुन्दरियोंकी
रानी) ।

जनपद-चारिका । १४३ (= देनादन) ।

जताधर । ९१ (= स्नानागार) ।

जरा । १७ (= बुढ़ापा) ।

जरा मरण । १२९ ।

जलोगीपान कल्प । ६८६, ६६०, ६६९
(अविहित-पान) ।

जातक । १४२ (बुद्ध-भाषित) ।

जातरूप-रजत । १९९ (= निषेध), १७३
(सोना-चांदी) ।

जातरूप-रजत कल्प । ६८६, ६६०, ६६९
(विनय-विहृद-विधान) ।

जाति । १७ (= जन्म), १२८ ।

जातिवाद । २१६ (योगवाद, जन्मसे ऊँच
नीच जाति मानना) ।

जानपद । ९७ (दीहारी), २३६ (पा-
मोण) ।

जिह्वा । ३४ (धातु = इन्द्रिय) ।

जिह्वाविज्ञान । ३४ (धातु और रसक
योगसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान) ।

जिन । ३६३ (= बुद्ध) ।

जोवन-संस्कार । १३२ (= प्राण-शक्ति) ।
जगुप्सु । १३८, १४९ (घुणा करने वाला) ।

क्षति । ७२, १०९, १४८, १६३, (निवेदन, सघने सम्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व दी जानेवाली सूचना) ।

क्षति-चतुर्थ । ३ (क्षतिको लेकर प्रस्ताव को चार दुहरावट) ।

क्षातक । २१२ (= जातिविताइने वाले) ।

क्षाति । १८९ (कुल) ।

क्षान । २६८ (= दशन), ४९४ (घात) ।

क्षान-दर्शन । २६८ (क्षानका मनसे प्रत्यक्ष करना), ३२१ (३ विधाय) ।

ज्येष्ठ । ११२ (= प्रधान) ।

ज्येष्ठक । १७० (= मुखिया) ।

ज्योतिर्मासिका । २३० (दागनेका दंड) ।

भू५ घोसना । ६६ (निंदा) ।

तज्जाक । ४२, ४३ (= चहयबा) ।

तत्पापीयसिका । ४८६ १०९ (अधिकरण-क्षम) ।

तथ । १३२ (= तथार्थ) ।

तथानत । १९, २९, ४८ (शब्द) १२४ (सरनेके बाद) ।

तथानतका वाद् । १३२ ।

तथ्य । ११४ (= भूत = यथार्थ) ।

तंद्दी । ६४ (आलस्य) ।

तंतुवाय [तुन्नाव] । ७१ (जुलाहा) ।

तर्कावखर । अ—(तर्क से अप्राप्य) २२६ (तर्कसे नमोखर) ।

तापस । २१६-१७ (आठ—समुद्रभार्य, इं-छाचारी, अनग्निपत्रिक, अस्वययाक, अशम मुष्टिक रंतयलकलिक, प्रवृत्तफल भोजी, पांडु-पलाशिक) ।

ताम्रलोह । ७३ (तांबा), १४७ ।

ताल । हुंडा-६४, ३६० ।

तिणघत्थारक । ४८६, ५७७ (घाससे दाँढ़ देना जैसा जगड़ेका शमन) ।

तिरच्छाण-कथा । २८० (व्यर्थकी कथा), (दे० कथा) ।

तिर्यक्-कथा । १८९ (तिरछाणकथा) ।

तथ्यगूयानि । ७४, ४९७ (पशु पक्षी) ।

तीर्थ । ४६ (= संप्रदाय), १८९, २६६ (वंथ), ३९०, ६२८ (घाट) ।

तीर्थकर । ९१, २६६ (वंथ-म्यापक), ३३३ (= वंथ चलानेवाला, संप्रदायप्रवर्तक) ।

तार्थायतन । २४९ (= पंथ) ।

तीम्र-छद् । १०४ (= बहुत अनुरागवाला) ।

तुच्छ । ८७ (खाली), २२९ (रिक्त), २६१ (शून्य) ।

तुषित । १०७ (देवशोक) ।

तृष्णा । १७, १२९ (प्रतीत्य-समुत्पादका अंग), १२६ (= विषय चित्तनके बाद उसकी प्राप्ति का क्रोम), १२९ (हृष-तृष्णा, शब्द०, गंध०, रस०, रूपप्रत्यय०, धर्म०), ४९० (तीन) ।

तृष्णाकाय (४) । ४९९ (॥) ।

तृष्णोत्पाद । ४९९ (चार) ।

तेज-धातु । १०६, १७६, १७७, १८६ (अध्यात्म-वाक्य), १७८ (तेज महा-भूत), ४७१ ।

तेजन । ३४६ (= वाणका कथ) ।

तेज सम-भाषना । १८६ (ध्यान) ।

तैथिक (पंथाई) । ६४० (की प्रवर्तना ४ मासकी परीक्षाके बाद) ।

त्याग । २६२ (दान) ।

त्रयस्त्रिंश । १०७ (देवशोक) ।

त्रैविद्य । ७३, २४९ (तीनों विद्याभोजी ज्ञाता), २४२ ।

त्रैविद्य-आह्वान । २०४ (त्रिनेत्र ब्रा०) ।

थेर । ४७ (चूहा) ।

शेरवाद । (दे० स्वबिरवाद) ।

दक्षिण-जाति । ४४ (पुरुष) ।

दक्षिणा । ७७ (= दान) ।

दक्षिणा-विशुद्धि । ४९६ (= दान-शुद्धि ४) ।

दक्षिणैय । २५३, ५०५ (दान-पात्र) ।

दक्षिणैय-पुद्गल । ५०५ (आठ) ।

दंड । ७४ (परिवाम, मूलप्रतिष्ठापार्ह
मानस्वार्ह, मानस्व-चारिक, आह्वा-
नार्ह) । ४४५ (= कर्म, काविक,
वाचिक, मानसिक) ।

दंडदीपिका । ३२८, ५१५ (= मसाल) ।

दंतप । ३५ (= नाग, गज) ।

दन्तप्रलक्षिक । २१६ (दंतमे छात्र
छीलकर खानेवाला साधन) ।

दम्पसारथी । ३६, १८१ (= वाहुक-
सवार) ।

दर्पिग्राहक । १८४ (= तपोईश्वर) ।

दर्शन । ७६ (= साक्षात्कार), २७ (ज्ञान),
३२१ (तीन विषये) ।

दध । ३८७ (= मीठा, मर), ४८५
(महुसा) ।

दशयत् । ४८, १५० (= बुद्ध), ०४
(बुद्धके-) ।

दशषाँ । ३९४ (दश मिश्रुमोंका समूह) ।

दशयस्तु । ५६२ (यमिपुत्रक मिश्रुमोंके
विनय-विद्वद् दस विधान) ।

दस्तु । २३५ (= दुष्ट) ।

दस्तु । कु-३२० (= छोटा छात्र) ।

दहर । ९१ (अल्प-वयस्क, छोटा),
५३० (तरुण) ।

दहरक । २९९ (= चरण) ।

दाटा । ५४६ (= दाढ़) ।

दान । ३४९ (शिक्षा, भोजन), ७०
(मद्रास) ।

दान-उपपत्ति । ५०७ (आठ) ।

दानपति । २३८ (= शायक) ।

दानयस्तु । ५०६ (आठ) ।

दायल । ५७, २७८ (= वरामत) ।

दायाद । ४७ (= वारिस) ।

दाच-पालक । १९ (= धनपाल, माली) ।

दास । ४२, ४३, १८१ (= गुलाम) ।

दास-गृह । ३०९ (कारागोदाम) ।

दास-दासी । ३०० (इनारमें) ।

दिव्यचक्षु-ज्ञान । १६, १७, ४१९, ४७३
(विस्तारसे) ।

द्विजश्रोत्र-ज्ञान । ४६७ ।

दिशा-नमस्कार । २७४ ।

दिशाप्रमुख । २९८ (दिग्गत-प्रसिद्ध) ।

दिखापामोस्त्र । ३०१ (दिग्गत-विष्णुपात) ।

दीर्घराज । २०८ (बहुत समय)

दुःख । २३ (आर्यसत्त्व २), १२४ (= उपा-
दान-स्वर्ध-स्व, पेदना, मंजा, मंस्कार,
विज्ञान), १२३, १७६,

दुःखता । ४९० (तीव्र) ।

दुःख-निरोध । २५ (आर्यसत्त्व ३), ११३
(विस्तारसे) ।

दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद् । २३ (आर्य-
सत्त्व ४), १२५ (विस्तारसे) ।

दुःख-समुदय । २३ (आर्यसत्त्व), १२४
(विस्तारसे) ।

दुःख-रुक्थ । २२९ (= दुःखोंका पुँज) ।

दुःप्रतिनिवृत्तर्गा । ५०३ (= इष्टी) ।

दुर्मन्ता । ८१ (= कठिनई) ।

दुर्मिष्ट । ११० (जहाँ मिष्टा पाना कठिन
हो) ।

दुश्चरित । १३८ (काय, वचन, मन),
(काय — हिंसा, चोरी, ज्यमिवा; ;
मनः — लोभ, द्वेष, मिथ्या-दृष्टि, वचनः
— श्रद्धा, युगान्ती, कटुवचन, प्रलाप) १७८
(दुराचार), २३० (पाप), ४८९ ।

दुःशील । ७८, ४९८ (दुःशायी) ।
 दुष्कर-क्रिया । २३० (= तपस्या) ।
 दुष्कृत [दुष्टाः] । ७४, ८३, ९३, १०८,
 ५६५ (छोट अक्षराय) ।
 दुष्प्रतिमव्य । १८० (= वाद करनेमें
 दुष्कर) ।
 दुस्स । ७६ (दुस्सा), ५४२ (याम) ।
 दुस्सकोट्यागात् । ३२८ (= कपट्रेका
 मोदान) ।
 दुस्सवणिज्ज । ५५३ (कपट्रेका व्यापार) ।
 दुःस्वोत्थ [दुःशूल] । १०१ (समाधि विग्रह),
 १०७ (दुराचार) ।
 द्वडीकर्म । ३२५ (= एक) ।
 द्वष्ट धर्म । २५ (= प्राप्तधर्म), ९८ (इसी
 जन्ममें, तरकाल) ।
 द्वष्टि । १०९, १२२ (= धारणा, संयोजन),
 ४८६ (निदान्त) ।
 द्वष्टि । सम्बन्ध—(देखो सम्बन्ध-द्वष्टि) ।
 द्वष्टि-उपादान । १२९ (मतवादका भाष्य) ।
 द्वष्टिगत । १७० (= धारणामें स्थित तत्त्व) ।
 द्वष्टि-निध्यानादान्त । ३४२ (कुट्टि
 सहज) ।
 द्वष्टि निध्यानाक्ष [द्विष्टिनिध्यानाक्ष] ।
 २२५ (सांख्यिक विचारधर्म) ।
 द्वष्टि-परामर्श [द्विष्टि-परामर्श] । ४८२
 (कुट्टिभ्रम) ।
 द्वष्टि-प्रतिषेध । ५०४ (= सम्मार्गं दान, ।
 द्वष्टिप्राप्त । २५७ (अर्हत्) ।
 द्वष्टि-विशुद्धि । ४८९ (सत्यके अनुपार
 ज्ञान) ।
 देव । ५०७ (चातुर्माहात्मिक, अथर्वित,
 याम, निर्माणरति, परनिमित्त-उत्पत्ति,
 प्रज्ञाकारिण) ।
 देव-भूति । ३८३ (शुद्ध) ।
 देवता । २५३ (= प्रकार) ।

देव-निकाय । ५०९ (= देव-समुदाय) ।
 देवपुत्र । २ (देवता) ।
 देवलोक । ३५ ।
 देवस्थान । १४ ।
 देशना । २० (= उपदेश), ५५१ (= क्षमा-
 प्रार्थना) ।
 दोहद । ४७५ (गर्मिणीकी किमी चीजरी
 ब्रह्मा) ।
 दौर्मनस्य । ३४ (= दुर्मनता), १२४ ।
 द्यूत । २७५ (जुएके शौच) ।
 द्रव्यगुणकरूप । ५५६, ५५९, ५६४ (विनय-
 विरह-विधान) ।
 द्वाकोपक । ७८ (कौटवाला बड़ा द्वार),
 ४१२ (नौवत-खाना) ।
 द्वाग्शाला । ४५२ (= दालान) ।
 द्वायी । ५३७ (= दान) ।
 धम्मकास । २६६ (= धिक्कार) ।
 धर्म । ३४ (धातु), १२६ (धिक्कार), ९३,
 ५४८ (सूत्र), १०५ (ध-समुत्तिप्रज्ञान,
 ४ सम्बन्धधान, ४ नृद्धिपाद, ५ इन्द्रिय,
 ६ बल, ७ बोध्यग, ८ कार्य अष्टांगिक-
 मार्ग), ६७, १०८, २२६ (वात), १२२
 ५१८ (= लज्जा), १२९ (मनका वि-
 पय), ४८९, २३९ (पुरुषतत्त्व) ।
 धर्म । एकाशिरु—१९९ ।
 धर्म । पाप—२१ (धुलाई) ।
 धर्म । व्ययदानोप—१९८ (शमभ, विपश्य-
 ना) ।
 धर्म कथिक । ३ (उपदेशक), ७३ (धर्म-
 व्याख्याता), ४६९, ५७३ ।
 धर्मवैत्य । ४८० ।
 धर्मता । २ (= विशेषता) ।
 धर्मदान । १४४ (= धर्मोपदेश) ।
 धर्मधर । १३४ (सूत्रविद्वत्पात्री) ।
 धर्मधातु । ४८८ (= मनका विपय) ।

धर्मधारणा । २२७ ।

धर्मपर्याय । ३८ (= उपदेष्टा) ।

धर्मविचय । १२२, १२३ (धर्म-अन्वेषण, बोध्यम्) ।

धर्मविनय । २७ (= धार्मिकमन्त्रप्रदाय), ७१ ।

धर्मवादिता । १०७ (१८) ।

धर्मवादिता । अ-१०७ (१८) ।

धर्मवेद । २६३ (= धर्मज्ञान) ।

धर्मसमादान । ४९३ (= धर्मस्वीकार ४) ।

धर्म सेनापति । २१० (= सास्त्रिण) ।

धर्मरूप्य । ४९६ (४) ।

धर्मरामी । ९८ (= बुद्ध) ।

धर्मानुपश्रय । १२१ (६ नाशरणधर्म, ६ उपादानधर्म, १० सयोजनधर्म, ७ बोध्यधर्म, ४ आर्यनत्वधर्म) ।

धर्मानुपश्यी । १२७ ।

धर्मानुसारा । २७७ (बोध्य) ।

धर्मानुसृष्टि । १९१, २९३ ।

धर्मान्तेवासी । १७१ (निरुत्तरकक्षान्), २९८ (काम करक पाने वाला) ।

धर्मान्त्रय । ५२६ (= धर्म पमानता) ।

धर्मासन । ३ (वासनाग्रा) ।

धातु । ३१, १७९, ४९८ (महाभूत), ५०३ (उ धातु), ४८९ (१८ धातु), ४९० (धित ३, लोभ ३) ४९० (= तर्क-वितर्क, कुशल अकथन) ।

धातु । निरुत्तरणाय—५०३ (उ) ।

धातुगर्भ । ५२७ (धातुका चहश्च) ।

धातुपरिस्त्रायण । ५१७ ।

धातुमनसिकार । १२० (कायानुपश्रयना) ।

धुत अग । १४७ (= अवधूतानि निवम, आरण्यक, पिंडपात्रिक, पास्तुलिक, मय दान चारी) ।

धुतनादी । ४६९ (धुत अग चारी) ।

ध्यान । १३९, १७४, २७१, ३२१, ४९२ (चार, विस्तार), ५०९ (विस्तार, चतुर्थ ध्यानमें इनासावरोध), ५४१ ४२ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आकाशान्त्यापतन, विज्ञान, आर्कचम्य, नैवर्मनानामज्ञा, संनारदमितनिरोध) ।

ध्यान सुख । १९ ।

ध्रुवपरिमोहा । ७६ (मन्त्रक उपयोगका) ।

नक्षत्र । ५७९ (= उत्सव) ।

नगरप । ५३९ (= नगला, छोटा कमरा) ।

नगर रक्षा । ५२३ (प्रकार और परिभाषा) ।

नगरपकारिका । २१९ (= नगर रक्षिका, सहर पनाह) ।

नटी । ७ (नर्तिका) ।

नन्दिराग । १२४ (मुख लग्नी हृष्टा) ।

नय । २४७ (= भाव) ।

नल । ४७९ (= नर्कट) ।

नलकार । (= बर्कटका काम करने वाला) ।

नयकर्म । ७२ (गृह निमाण) ।

नयकर्मिक । ७२ (= विहार बनानेका तरबावधाक) ।

नहापक । ४६२ (नहलाने वाला) ।

नहापित । १२८ (= हलाम) ।

नहार । १७६ (स्नायु) ।

नाग । १०३ (बुद्ध), ११६ (पाव रहित) ।

नागवनिक् । १७० (= हापाक जगलका आदमी) ।

नागाश्लोकन । ५३३ (= हाथी की तरह सार शरीरको घुमाकर दयना) ।

नाटक । ७ (कृत्य गान) ।

नाथकरणधर्म । ५१० (दय) ।

नानाकाय पन्सज्ञा । १३४ (विनानत्यिति, योनि) ।

नानाभाय नानासत्ता । १३४ (विनानत्यिति विन्तार) ।

नानात्र-प्रज्ञा [नाना-पञ्चा] । १११ (स-
माधिबिज्ज) ।
नामकाय । १३० (=नाम समुदाय) ।
नाम-रूप । १७, १३०, ३७७ (प्रतीत्य-
समुत्पादका एक अंग) ।
नाली । ४२ (मगधकी), ४३ (प्रायः सेरमर) ।
नास्ति-क्यादी । २६१ (विस्तार) ।
निकति । ४६९ (=कृतप्रता) ।
निकेत । ११७ (=घर) ।
निक्षितधुर । ९१० (भगोदर) ।
निगड । ८६ (=निर्धय, धधि रहित, धीयि =
- पाप), १९०, ३२९ (जेनसाडु), २३१
(स्वभाव) ।
निगम । ९९ (=कस्वा) ।
निघट्ट । २१० (=कोश) ।
निदान । १०९, १३० (=समुदय, हेतु,
प्रत्यय), ९४९ (कारण) ।
निधान । ९४६ (=चहयणा) ।
निधानवती । १७३ (सार्यक) ।
निध्यान । २२६ (=ध्यान), २९७
(निविधायन) ।
निःप्रीतिफ । १०२ (=प्रीति-रहित) ।
निपुण । २२६ (=पंडित) ।
निमित्त । १०९ (विशेषता), १९७, १७६
(छिग, माहृति) ।
नियति । २६२ (=भविष्यत्प्रता) ।
नियुत । ३९ (=लाल) ।
निर्याल । २३९ (सर्वमेध-यश) ।
निर्यति । १३१ (=भाषा) ।
निरुद्ध । १९० (=नष्ट) ।
निरोध । (आर्षसत्त्व) २० (=दुःख नाश),
२३ ।
निरोध-उर्म । २४ (=नाशस्वभाववाला) ।
२९ (नाश होने वाला) ।
निर्ग्रन्थ । ४४४ (=जेन साधु) ।

निर्देश । ९०४ (विस्तार) ।
निर्देशवस्तु । ९०४ (सात) ।
निर्मोज । १३८ (विस्तार) ।
निर्माणरति । ९०७ (देव) ।
निर्याता । २६९ (=मार्गदर्शक) ।
निर्वाण । ९, ३६ (उपधि-रहित पद),
३८१ (अस्तगमन) ।
निर्वृत । ३७१ (सुक) ।
निर्वेद । ३४ (=वैराग्यकी पूर्वावस्था), १७६,
१९४, २८९ (=उदासीनता) ।
निर्वेद-प्राप्त । १७८ (उदास) ।
निर्वेधमागीय । ९०३ (सत्ता ६) ।
निर्वेधिक । ४९९, ९१० (अन्तस्तलतक
पहुँचानेवाली) ।
निवासन । १९६ (पोशाक) ।
निवृत्त । २०७ (=आवृत्त) ।
निशांति । ७०४ (=विपश्यना) ।
निश्चित । ४९४ (=आश्रित) ।
निपाद । ३८७ (जाति) ।
निपोदन । ९६१ (चित्रौना) ।
निष्क । ४१ (=अशर्मा) ।
निष्कामता । ३८२ ।
निष्कमण । ९२३ (=निरुक्तता) ।
निष्ठा । २२९ (अद्या), २९१ (धारणा) ।
निष्पाक । ९०४ (=परिपाक) ।
निस्सरण । १३६ (=छद्म राग छोड़ना) ।
निस्सरण-पञ्चा । २०६ (य इनमे निष्कर्षको
प्रश्ना) ।
नि सरणाय घातु । ९०० (पाच), ९०३
(छ) ।
निहीन । ११९ (=नोष) ।
नीवरण । १२१, २०७ (५-कामकण्ड, २,
व्यापाद, स्त्वानमृद, ओदत्तय कौट्य,
विजिक्कि सा), १७४ (९ अभि-या,
व्यापाद, स्त्वानमृद, ओदत्तय कौट्य,

विचिकित्सा), १८८ (= वृद्धन); २८४,
४६६, ४९८, ५२६ ।

नीलमणि । २६१ ।

नेत्ती [नेत्री] । ४८२ (स्मृति, गाँठ) ।

नेगम । ७०, २९७ (श्रेष्ठसे ऊपरका पद),
२३५ (शहरी) ।

नेचयिक गृहपति । २३८ (नैगम-ज्ञानरद-
अधिपति), २३७ (= धनी वेश्य) ।

नेयाणिक । ८०२ (= वैसा करनेवालेको
दुःख-क्षयकी ओर लैजानेवाला), ८२५
(पार बनाने वाला) ।

नैयसङ्ग-नासजायतन । १३५, ५०७ ।

न्यग्रोध । ५७० (धर्म) ।

न्याय । ११८ (= सत्य), २६१ (निर्वाण),
३४६ (धर्म) ।

न्याय-धर्म । ५४० (= आर्यधर्म = बौद्ध-

पट । ४६ (महार्घ वस्त्र) ।

पट-पिलोतिका । ४८, ४७ (= रेतामा वस्त्र) ।

पट्टि । २०१ (= टोकरा) ।

पण । २५८ (= बाजो) ।

पतिपत्नी-गुण । १३७ ।

पतोद् । २४० (कोडा) ।

पत्तकल । १०९ (= उचित) ।

पत्ति । ३५९ (= पदल) ।

पद् । २६१ (= सिंह) ।

पदक । २४३ (= कवि) ।

पदाधिकारी । राज्य — ४१० ।

पद्मिनी । २० (रत्न-कमल-समुदाय) ।

पधानीय श्रंग । ४०९ ४१० (पाँच) ।

पथ्यन्त । १७८ (= महामार्ग) ।

पन्नाजन [प्रभाजन] । ३११ (देश-
जिखला) ।

पन्हार । ५३३ (= पहाड़, ग्राम्यार) ।

पमुट । २६३ (= गाड़, मोटा) ।

परचित्तमान । २७३, ४६७ ।

परनिर्मित वशयर्ती । ८०७ (देव) ।

परम-उर्ण । २८१ (पवित्रानरु-सिद्धान्त) ।

परामृष्ट । ५०२ (= विन्दित) ।

परि-श्रमदात । १७४ (शुद्ध), ४१७
(मन्द, गोग) ।

परि-उपासना । २८० (= मार्मग) ।

परिष्ठा । ५२३ (= माँई) ।

परिग्रह । १२९, १३० (= जमा करना),
२०७ (स्त्री) ।

परिध । २१९ (= काष्ठप्राधार) ।

परिध परिचर्तिक । २३० (एक क्षारोक्त
मजा) ।

परिचर्या । २७८ (= सत्संग) ।

परिजन । ४३, १७३ (भोकर चाकर) ।

परिलुब्ध । ३५७ (= हानि ४) ।

परिक्षा । २८० (= त्याग ३—काम-रूप-
प्रेरणा) ।

परित्त । १०२ (= अल्प), १३१ (छुट,
अणु) ।

परिदाह । १५८, ५०० (= जलन) ।

परिदेव । १०४ (सेवायोग) ।

परिनिर्धृत । ३५१ (= मुक्त), ५१७
(निर्वाण प्राप्त मृत) ।

परिपथ । २३० (= रहजनी) ।

परिप्राजक । २ (= साधु) ३८ ।

परिप्राजक-सिद्धांत । २८१ (परमवर्ण) ।

परिभव । ९१ (तिरस्कार) ।

परिभाषित । १३९ (मेयित, तथा) ।

परिमित । १७९ (= विवृत) ।

परिवार । ४ (ज्ञान, परिजन), २०
(अनुग्रह गण), ३७३ (अनुपादो) ।

परिवास । ७७ (किसी अपराधक कारण
मध्यक्षरा कुंड दिनके लिये प्रयत्नकरण) ।
५४० (पराक्षार्थनाम) ।

परिलेण । ७१ (आंगन-सहित घर) ३१७,
३३९ (चौक) ।

परिपट् । ६४ (४—मिथु, मिथुनी,
उपासक, उपासिका), ६०७ (आठ) ।

परिष्कार । १२, ३२० (=सामान),
१२ (मिथुआके), ३६९ (उपभोग
वस्तु) ।

परिष्कारण । ६६१ (=जलठका) ।

पदप । १५२ (=कटु) ।

पणांकार । १२२ (=अंड) ।

पर्यन्त-सहित । १७३ (सिद्धान्तसहित) ।

पर्यवगाढ । २४ (=विदित) ।

पर्याय । २६ (=प्रकार), ३१८ (प्रका-
शतर, उपदेश) ।

पर्यायभक्तिरु । २८७ (एकदिन निराहार
एकदिन आहार करने वाला तापस) ।

पर्याप्त । ६०१ (=साक्ष) ।

पर्याप्तित-चिन्त । ११२ (अंतर्चित) ।

पर्युपासन । ३८, २२६ (=सेवा) ।

पर्येषण । ७९ (आठ मुख्यार्थ) ।

व्येषण । १२९ (कृष्णाते) ।

पलालपोढक । ३३० (एक मन्त्रा) ।

पलास [प्रदाश] । २८७ (=निष्ठुरता) ।

पलासी । ६०२ (=पर्यामा या प्रदासी) ।

पट्टल । १२९ (=ग्रीक जलातप) ।

पश्यी । १०९ (दर्शी, आपत्ति देखनेवाला) ।

पसिष्कर । २६१ (=बोहर) ।

पस्सार । ११९ (पेगाव) ।

पाक (-यष्ट) । २१७ ।

पाटिहारिय [प्रतिहार्य] । ८३ (चमत्कार) ।

पाटिहीरक । अ-२०६ (-अप्रामाणिक) ।

पांडु । ८९ (लाल) ।

पांडुयथल । ८९, २८१ (=राल दोमाल) ।

पांडुपलाशिक । २१६ (पाले हो गिरजाने
वाले पत्तोंको छानेवाला तापस) ।

पात्र । २७ (=भिक्षापात्र) ।

पात्र । मिट्टीका—४३ ।

पादकठलिका । २२ (पैर रगड़नेकी लकड़ी)

पादचार । ८७ (=पग) ।

पादपीठ । २२ (=पैरका पीठा) ।

पादोदक । २२ (=पैर धोनेका जल) ।

पान । १६७ (आठ विहित—आम्रपान, जम्बू,
शाच०, माच०, मधु०, मुद्गिक०, साहू००
काहनक०) ।

पाप । २६४, २७९ (बुराई) ।

पापघर्म । ७० (=पापा) ।

पापकं-मार्ग । ३७९ (चार) ।

पाप-मिश्रता दोष । २७६ (६) ।

पापोयस । १९२ (=बहुत दुःख) ।

पापेच्छु । ३२१, ४३४ (=पश्चीनय) ।

पारमिता । १६ (२५) ।

पारमिता । उप—। १६ ।

पाराजिक । ३०८ (द्वितीय), ३१२—
१६ (प्रथम), ३११ (त्रितीय),
३१७—१९ (तृतीय) ३१९—२१
(चतुर्थ) ।

पारिपद्य । २१४ (द्वांसी), २३९ (सभा-
सदृ) ।

पाली । ८६ (मूलत्रिपिटक), ३०७ (मंड),
६८० (पक्ति, भगवान्के मुखकी पक्ति) ।

पापण्ड । १६९ (=मत) ।

पांसुकूल । २३ (=पुराने चीथड़े), ४९
(गुल्ली), ३८९ (बेंके चीथड़े) ।

पांसुकूलिक । ४९, ८७ (गुल्लीचारी),
१४७ (बेंके चीथड़ोंको सीकर पहनने
वाला), ३०६ (लताचारी) ।

पांसुपिशाचक । २८१ (चुटेल) ।

पिंगल-विपिप्लवक । ८९ (=मान) ।

पिटक । २२४ (=धन-वस्तु) ।

पिटक सम्प्रदाय । २६३ (=ग्रंथ प्रमाण) ।

पिंड । ७३ (भोजन, परोषा), ८३, ९९
(= मिश्रा) ।

पिंडपात । ४८ (भिक्षा), ७१ (भिक्षात्र),
१९६ (भोजन), २६७ ।

पिंडपातिक । १४७ (मिर्फे मधूकी मांगकर
खाने वाला, निमंत्रण नहीं), २६८
(मधूकी वाला) ।

पिलोतिका । ४६ (= नया शायक भी
किनारेके फलनेही पिलोतिका कहा
जाता है) ।

पिशाच । २१३ (= दूत) ।

पिथुन-यवन । १७२ (= चुगली) ।

पुट । ९२८ (= मालती गांठ) ।

पुट-भेदन । ९२८ (जहाँ मालती गांठ
तोड़ी जाये, नगर) ।

पुंडरीकिनी । २० (श्वेतकमल-समुदाय) ।

पुण्य क्रिया-यस्तु । ४९१ (पुण्यकर्म ३) ।

पुद्गल । ७६ (व्यक्ति, प्राणी), २९४, ९९४
(व्यक्ति), २९६ (मनुष्य), २९७
(सात), ४९१ (तीन), ४९७
(चार) ।

पुनर्भय । १०३ (आगमन) ।

पुराणदुतीयिका । ३१९ (भार्या) ।

पुरुषमेध । ३६० (यज्ञ) ।

पुलक । १४१ (= चावक पुलाव) ।

पुरतकार । १९ (= विश्रकार) ।

पूग-गामयिक । ४१० (एक समुदायका
अफमर, ग्राम-ग्रामगिकके बीच) ।

पूर्व-जन्म ज्ञान । १६, २७३ ।

पूर्वनिवास । १६१ (= पूर्वजन्म) ।

पूर्वनिवास-ज्ञान । ४३८ ।

पूर्वनिवास-स्मृति । २८१ ।

पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान । १७४, ४१८
(प्रथम विद्या) ।

पूर्वान्त । २८० ।

पृथग्जन । २३ (= भूटे मनुष्य), ४९ (नि-
मको तत्त्वसाक्षानुसार नहीं हुआ), ३३७
४८९ (अज्ञ संसारी जीव) ।

पृथिवीकाय । २६१ (पृथिवी) ।

पृथिवीधातु । १८९ (अन्धात्म बाध
पृथिवी) ।

पृथिवीसमभायता । १८६ ।

पेत्तणक । ४१० (= मगताविकारी, मेपर) ।

पेशकार । ४६२ (रंगरेज) ।

पेशल । ४९ (सज्ज) ।

पोरिसा । १७८ (= पुरुषप्रमाण) ।

पौट्रलिक । १६९ (व्यक्तिगत) ।

पौरी । १७२ (नागरिक, सम्प्र) ।

प्रकाशनीयकर्म । ४२९ (दोष खोल देना,
एक मित्रुद्ध) ।

प्रग्रह । ४८९ (चित्त-निग्रह) ।

प्रज्ञप्त । ८३ (= निर्धारित), ९२१ (विहित),
९३१ (विडा) ।

प्रज्ञप्त । अ-९२१ (गौरकानूनी, अनिहित) ।

प्रज्ञप्ति । १९९ (= निरक्ति, व्यवहार),
९४९ (विधान) ।

प्रज्ञप्ति । अनु-९४९ (= संशोधन) ।

प्रज्ञप्तिक । स-२८६ (= सिद्धांतप्रति-
पादक) ।

प्रज्ञा । २३ (= विद्या), १३४, २४४
(ज्ञान); ४०१ (तीन) ।

प्रज्ञा-इन्द्रिय । २९८ (अर्हत्की) ।

प्रज्ञात्रिभुक्त । १३९ (जानकर मुक्त), २८७
(अर्हत्) ।

प्रज्ञापन । १३१ (ज्ञान, जताना), २६१
(उपदेश) ।

प्रणिधि । ९०७ (= अभिग्राह्य) ।

प्रणीत । २८१ (उत्तम) ।

प्रतिकान । ३८ (सुन्दर) ।

प्रतिक्षेप । ३३६ (= द्वन्द्व) ।

प्रतिग्रहण । १७३ (लेना) ।
 प्रतिघ । १२२ (= प्रतिहिंसा, संयोजन),
 ४१३, ८०७ ।
 प्रतिज्ञा । ५४० (= दावा) ।
 प्रतिज्ञातरण । ४८९ (अपराधस्वीकार,
 Confession), ६०६ (अधिकरण
 शमय) ।
 प्रतिदेशना । ९७ (= क्षमापन) ४८९
 (दुष्कर्म निवेदन) ।
 प्रतिनिस्सर्ग । १२९ (= त्याग, मुक्ति),
 २८६ (वञ्चन) ।
 प्रतिपद । २३ (आय सत्य ४), ४९९
 (मार्ग) ।
 प्रतपन । वि—२६८ (= अमार्गासुख) ।
 प्रतिपन्न । सु—१९६ (ठाकसे पहुँचा),
 १७० (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) ।
 प्रतिप्रेष । १२८ (= जानना) ।
 प्रतिभान । ३७१ (= दान) ।
 प्रतिमा । ४१ (मूर्ति) ।
 प्रतिश्रय । ४९९ (आश्रय) ।
 प्रतिसत्त्वान । ४८९ (= अक्षय्य ज्ञान) ।
 प्रतिसिद्धि । ४९, ४८ ।
 प्रतिसंवेदन । ४१८ (= अनुभव) ।
 प्रतिसम्मेदन । ६८ (प्रगामापाठा), ३१९
 (कुशलप्रश्न) ।
 प्रतिसङ्ख्यान । ६०४ (= पृक्तान्तवास) ।
 प्रतिसंस्तार । ४९९ (स्वागत) ।
 प्रतिसारणीय कर्म । ६६६ (स्थान्द) ।
 प्रतिस्मृत । ४९३ (याद रखनेवाला) ।
 प्रथमध्यान । ६ (जामुनके बाँचे) (१०
 ध्यान) ।
 प्रथमयाधि । ३८८ ।
 प्रदक्षिण ग्राह्य । ५१० (= समर्थ) ।
 प्रदहन । २२६ (= पराजय) ।
 प्रतिहरण । १९९ (= प्रमाण) ।

प्रतीत्य-समुत्पन्न । १०६ (= संस्कृत,
 निर्मित), १३३ (= कारणसे उत्पन्न,
 अनित्य = यत्कृत = कृत = क्षयधर्मा =
 ज्ययधर्मा = विरामधर्मा = नितोपधर्मा),
 १७९ (= कारणपरक उत्पन्न), २९२
 (कृत्रिम) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद । १९ (दुर्दर्शान),
 १७९ (का महिमा) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद विस्तार । १२८ १३४ ।
 प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान । १६ १७ १९
 (अनुकाम, प्रतिलाम) ।
 प्रत्यन्त । ६७६, ६७७ (= सामान्त) ।
 प्रत्यय । १११ (कार्य) १९२ (कारण),
 ३३९ (शास्त्रवस्तु), ६७ (भिक्षुमार्को
 अपक्षित चार वस्तु) ।
 प्रत्यवेक्षा । ६६ (= दृष्टभास), ६७
 (परीक्षा), १०८ (मिलान, खोज) ।
 प्रत्याख्यान । २४३ (= अववाद) ।
 प्रत्यात्म । १८९ (प्रतिशरीर, हस्ती
 शरीरम्) ।
 प्रत्युत्थान । २२, ३१ (= सत्कारार्थ खटा
 हाना) ।
 प्रत्युद्गमन । १६७ (= अगमना) ।
 प्रत्युपस्थान । ७६ (= सत्वा), २७८
 (प्रत्युपासना, सत्वा) ।
 प्रत्युप । ६९ (= भिनमार) ।
 प्रत्यक्ष बुद्ध । (दृष्टा बुद्ध) ।
 प्रधान । २२७ (= प्रयत्न), २८६
 (निगण सवन्नी प्रयत्न), २९९ (=
 अभ्यास योग प्रयत्न) ३४२ (उप
 क्रम), ४२० (= निगण साधना),
 ४८९ (= निरन्तर अभ्यास), ४९४
 (चार), ४९९ (योगाभ्यास) ४१६
 (निगण प्राप्त करने वाली योग-युक्ति),
 ६३८ (= निगण साधन) ।

प्रधानात्म । २५८ (समाहित-वित्त) ।
 प्रधानीयांग । ४२० (प च), ४९९ (प्रधान के अङ्ग ५) ।
 प्रप्रजित । ८ (संन्यासी) ।
 प्रप्रज्या । २७ (= संन्यास) । २४ (= आ-
 ग्रहण-संन्यास), ६७ (त्रिशरण-ग्रहण से), १४७ (= ग्रामेणभाव) ।
 प्रभाम्यर । ८६ (सूर्य-प्रकाशके रङ्गका) ।
 प्रमत्त । २७४ (आलसी = मूल करनेवाला) ।
 प्रमाद । २५७ (आलस्य, मूल) ।
 प्रमाद । अ-५७० (आलस्यका अभाव) ।
 प्रमाद-स्थान । ७६ (प्रमाद करने का जगह) ।
 प्रमुख । ८६ (= चरुता), ५४३ (मुखिया) ।
 प्रयत्नपाणि । २५३ (खुलाहाथ शानी) ।
 प्रवचन । १६७ (= वाचन), २२४ (ज-
 प्यवन, वेद) ।
 प्रवाद । २६८ (= लङ्ग) ।
 प्रधारणा । ५५ (आश्विन पूर्णिमा, पारणा) ।
 प्रवृत्तफलभोजी । २१६ (तापस व्रत) ।
 प्रवेदित । ७८ (= दिव्यगता) ।
 प्रवेष्टा । ४७३ (= वंशानुगत) ।
 प्रवेष्टी पुस्तक । ५३१ (= वानून्की कि-
 ताब) ।
 प्रश्न । महा-२८९ (१-१०) ।
 प्रश्नन्यास्तरण । ४ । ४९५ (प्रश्नोत्तर) ।
 प्रश्नन्ध । ११० (अचंचल), १७७, ४६७
 (= स्थिर) ।
 प्रश्नन्ध । १२३ (प्राप्ति, बौध्यग) ।
 प्रस्तन । १६३, ५२८, ५३९, ५६९ (= अद्या-
 वान्), १६४ (निर्मल), १७७ (स्व-
 च्छ) ।
 प्रसाद । ७६ (= धदा) ।
 प्रसाधन । ३३८ (= जेवर) ।

प्रहाण । १९७ (पतित्याग) । २३१, ३८३
 (जिनास), ४९४ (अम्बीकार) ।
 प्रहातव्य । २४ (= त्याज्य) ।
 प्रहीण । ३३ (= छूट गया) ।
 प्राकृत-इन्द्रिय । १४० (= साधारण काम-
 भोगी जनो जैसा) ।
 प्राग्मार । ४११ (सामने मुका, पहार =
 पहाड़) ।
 प्राणायाम । ४१६ (देखो आणायामपति) ।
 प्रातिपुङ्गलिक । ७७ (= व्यक्तिगत, सम-
 हिमत नहीं) ।
 प्रातिभोग । ३२८ (= जामिन) ।
 प्रातिमोक्ष [पातिमोक्ष] । १४२, ४८२
 (मिथुनियम) ।
 प्रातिमोक्ष-उद्देश । २६८ (= जपराध
 स्वीकार) ।
 प्रातिमोक्षसत्वर । २९६ ।
 प्रातिहार्य । ६ (= चमत्कार), २६८
 (कारण), ४९२ (तीन) । ४३४
 (तीन—अद्वि०, आदेशना०, अनुशा-
 सनीय०) ।
 प्रातिहार्य । अनुशासनीय—४३४ ।
 प्रातिहार्य । आदेशना—४३४ (व्याख्या-
 नका चमत्कार) ।
 प्रातिहार्य । देवायरोहण यमक—८९ ।
 प्रातिहार्य । यमक—८८ (देखो यमक-
 प्रातिहार्य) ।
 प्रामुख्य । ३० (= मुख्य) ।
 प्रायश्चित्त । ३९६ ।
 प्रायश्चित्तिक [पायित्तिक] । ५६४,
 ५६५ (संघ दृष्ट) ।
 प्रावरण । १८६ (यादर) ।
 प्राशुविहार । ४२३ (मूल-पूर्वक विहरना) ।
 प्रियभार्या । २७७ (सदा प्रिय वचनही
 बोलेने वाला) ।

प्रियसमुदाहार । ६१० (दूसरेके उपदेशको
अर्था-पूर्वक सुननेवाला, स्वयंभी उपदेश
करनेमें उतनाही) ।

प्रीति । ६७ (प्रमोद), १२२ (हर्ष,
बोधयंग), ३७४ (पुनी) ।

प्रेत्यविषय । ४९७ (भूत, प्रेत) ।

प्रेक्ष्य । ७६९ (= नाटक) ।

प्रेष्य । २३७ (= नौकर) ।

प्रीहा । १२०, १७६ (= तिली) ।

फाल । ६९ (सोतापत्ति, सकृदागमिता,
अनागमिता, अरहत्) ।

फलमूलाहारी । २१७ (तापसप्रत) ।

फल-साक्षात्कार । ३२१ (श्रोतआपत्तिफल-
साक्षात्कार, सकृदागामि०, अनागामि०,
अर्हत्) ।

फालित । २३९ (= शुद्ध) ।

फारुसक । १६७ (फारसा) ।

फारुसक-पान । १६७ (फारसेका रस) ।

फालु । १०३ (अनुकूलता) ।

फुफ्फुस । १७६ (फेंकटा) ।

यद्विशमांसिका । २३० (एक ज्वारीरु-
ईड) ।

धंधु । २११ (= मछली) ।

धंधुक-रोग । ४७८ (यधु बिटोहसे उत्पन्न
शोथही रोग) ।

धन्वज । ३२० (रस्मी बटनेका तृण) ।

यल । ४८१, ९३३ (बुद्धसाक्षात्कृत धर्म ९),
१०४ (छ), ४९९ (चार), ९०४
(सात) ।

यलकाय । १६६ (मेना), ३२७ (लोग-
बाग, गान्धर्वकर) ।

यलभेरी । ५२३ (दैनिक वगारा) ।

यलि । २३४, ७२१ (= कर) ।

यल्यज । २६९ (देवो यज्यज) ।

यल्यार । २२७ (= उपकारी) ।

वाल । ९८ (अन्न), ३६०, ४४० (मूर्ख) ।

वालयेध । ७ (घनुप-लाघव), ।

वाल-व्यजनी । ९० (मोरछल) ।

वालसंघाट यत्र । ५४७ ।

वाहिरास । १४९ (बहिर्मुख बित्त) ।

वाहुलिक । २२, ४१८ (बहुत जमा करने
वाला) ।

वाहुल्यपरायण । (देखो वाहुलिक) ।

वाहुसंघ । १४३ ।

विंव । (= भाकार) ।

विलंग-यालिक । २३० (एक ज्वारीरु-
ईड) ।

युक् । १७६ (फलेजेके पासका एक मांस-विण्ड) ।

युद्ध । १, २१४, २३९ (परमत्त्वज्ञ),
३३८ (रोगिसुधूपाम) ।

युद्ध-अंकुर । ४ ।

युद्ध । निमित्त—८६ (योगप्रलसे उत्पादित
युद्ध-रूप) ।

युद्ध । ग्रन्थेक—१ ।

युद्ध-विषयकस्मृति । ६८ ।

युद्धानुयुद्ध । १४८ (भावक) ।

युद्धानुस्मृति । ३९, ६९, १९१, १७२,
२९३ ।

योधि-अङ्ग । १०४ (सात) ।

योधि । प्रथम—७९, ३३६ (युद्धत्वमे
प्रथम २० वर्ष) ।

योधि-सत्त्व । २ ।

योध्यङ्ग । १२२, १२३, ३६९ (सात—
स्मृति, धर्मविषय, वीर्य, प्रीति, प्रमत्ति,
ममाधि, उपेक्षा), २८०, ९३३ (युद्ध-
साक्षात्कृत धर्म), ९०४ (सात),
६२४ (७ अपरिहाणीय धर्म) ।

योद्ध-धर्म । ५४० (= न्याय-धर्म =
कार्यधर्म) ।

यल । ३९० (छेष्ट), ४९४ (निर्माण) ।

ब्रह्मचय । १४१ (संप्रदाय) ।
 ब्रह्मचर्य । आदि-१९४ (शुद्ध ब्रह्मचर्य) ।
 ब्रह्मचर्यचरण । ३२, ३९ ।
 ब्रह्मचारी । स-६७, २५० (गुरुमार्ग) ।
 ब्रह्मदंड । २१९ । ५५२ (के देनेका प्रकार),
 ५५४ ।
 ब्रह्मबंधु । ४८ (= उत्तम), ३६६ (ब्राह्मण
 जाति) ।
 ब्रह्मलोक । ३५ ।
 ब्रह्मविहार । ३८६ (चार भावनायें) ।
 ब्रह्माके पैरकी संतान । २११ (नीच,
 ब्रह्मा = पशु) ।
 ब्राह्मण । (= संत) ३८६, (पाँच प्रकारके—
 ब्रह्मसम, देवसम, मर्षाद, संभिन्न-मर्षाद,
 ब्रह्मवांडाल) । १८१, ५१३ (के सेवक
 दूसरे वर्ग) २१५ (में अमरण विनाह)
 ब्राह्मण-ऋषि । १८३, १८५ (ब्रह्मर्षि) ।
 ब्राह्मणका धर्म । २४२ (पाँच—सुगत,
 संतप, वर्ग, शील, दक्षिणार्द्र) ।
 ब्राह्मणधर्म । पुराण-३८७ (पाँच) ।
 भगिनीसंघास । २१३ ।
 भणै । ४४ ('हे' 'दे' की जगह संयोगन) ।
 भंडन । ९८, ४८८ (कलह) ।
 भक्तयतेन । ३३५ (= भक्ता येतन) ।
 भदन्त । ५५ ।
 भद्र । ५३० (= संत) ।
 भन्ते । ४ (= स्वामी, पूज्य) ।
 भव । १७ (प्रतीत्य) २३ (जन्म), ४३,
 १२९ (लोक), १०४ (आवागमन),
 १०९ (काम-, रूप, अरूप), ३९७
 (= मनार) ४८९ (आवागमन,
 नित्यता), ४९० ।
 भवतां । ११५ (= आप, स्त्रीके लिये) ।
 भवनेधी । ५२९ (= तृष्णा) ।
 भवामय । ६८९ (हाना न होना) ।

भधराग । १२२ (आवागमन-प्रेम, संयो-
 जन) ।
 भव्यचित्त । ५ (= मृदुचित्त) ।
 भस्व । ५२४ (= चक्राद) ।
 भरस्सकारक । १०६ (कलह-कारक) ।
 भात । ५३० (= भोजन) ।
 भाचना । ११३, १८६, १८७ (मेंगी
 कला, मुद्रिता, उपेक्षा), १८५ (ध्यान);
 १८६, १८७ (अशुभ-अनित्य, भाणा-
 पान-सति—) । २९६ (रामादि-प्रहा-
 नार्थ), ४९१ (तीन) ।
 भावनाराम । ४९४ ।
 भिन्न । १७२ (कृतमें पड़े) ।
 भुजिस्स । २५३, ५०२ (उचित) ।
 भूत । १०८ (जात), ३६२ (यथार्थ),
 ५३८ (जात, संस्कृत), (प्राणी) ।
 भूतगाम । १७३ (= भूत-मनुष्य) ।
 भूतवादी । १७३ (= यथार्थ बोलनेवाला) ।
 भूमिकर । १६९ ।
 भेद । ४२५ (= नानात्व), ५२० (फट) ।
 भैषज्य । ७१ (औषध) ।
 भेा । ३६७ (= जी !), ४१२ (= हो !) ।
 भोगका उदाहरण । ३५० ।
 भोज राजा । १६४ (मांडलिक राजा) ।
 भ्रमकार । ११९ (स्वरादी) ।
 मंगलधर्म । ५७ ।
 मद्भुर । १९६ (मंगुर मठली) ।
 मणिक । १६२ (मटका) ।
 मजा । १७६ (अस्थि—) ।
 मत्सर । २८७ (= कृपणता) ।
 मंच । ३२० (= चारपाई) ।
 मचशिधिका । ४६१ (= डोला) ।
 मध्यदेश । [मज्झिम-जनपद] ५०९ ।
 मद । ४९१ (तीन) ।
 मधुपान । १६७ (शहदका रस) ।

मधुर्पिड । १८ (लड्डू) ।

मध्यम प्रतिपद् । २३ (मध्यममार्ग) ।

मन । ३४ (धातु) ।

मनाप । १७७ (दृष्ट, प्रिय) । ६०,
१७७ (प्रिय, अप्रतिकूल, दृष्ट) ।

मनसिकार । १७० (विषयज्ञान) ।

मनसिकार । अ—१०१ (मनर्म दृढ
न काना, समाधिस्थ) ।

मनोमय कायनिर्माण । ४६९ ।

मनोविज्ञान । ३४ (धातु) ।

मत्र । २१९, ३७९ (= वेद) ।

मंध । १८ (= मृदा) ।

मन्दारय । ९४३ (एक दिव्यपुष्प) ।

मर्प । ३८७ (= आमर्ष, अमरुत) ।

मल्ल । ९२ पहलवान ।

मल्लकुटी [मल्लकुटी] । ९३ (मण्डरी) ।

मल्लारुज्ज । ९४७ (कवरमणि) ।

मह । ९४६ (= पूजा) ।

महद्गत । १२१ (महापरिमाण) ।

महर्षि । ४४४ (दिव्यसत्तिपात्री) ।

महर्षि । १३७ (= बुद्ध), ९७४ ।

महागुभाव । ३३३ (= महानृद्धिमान्) ।

महापुण्य । १९२ ।

महापुरुषलक्षण । ४४ (सात, वतीस) ।
१६३ (सामुद्रिकशास्त्र) ।

महापुरुषविह र । ९६३ (शून्यताविहार) ।

महाप्रवेश । ९३४ (बुद्ध-वचनको कपोटी
४) ।

महाभूत । १७६ (धातु) ।

महामात्य । ९२० (= महामंत्री) ।

महामुनि । ९९ (बुद्ध) ।

महाराज । ८८ (चार) ।

महाराजिक । चातुर— ८७ (देव) ।

महालता-प्रसाधन । ३२८ (एक प्रकारका
झर) ।

महानीर । ९८ (बुद्ध) ।

महाशयन । १७३ (उच्छयन) ।

महाशब्द । २८४ (= कोलाहल) ।

महाशाल । २३९ (प्रतिष्ठित धनो), ३६४
(महाभयसप्त), ९३८ (महाधनी) ।

महाधायक । (देखो धायक । महा—) ।

महिका । ९९७ (= कुहरा) ।

महेसम्पत् । २९१ (= महासामर्थ्यवान्),
९२८ (महासत्तिशाली) ।

महा ओघ । ३७१ (= बाढ) ।

माख्यक । १८० (विद्यार्थी), २२१
(माख्यग तरण), ९६८ (माख्यग-पुत्र) ।

माजिष्ट । ८६ (मज्झिमे रगका, लाल) ।

माजेष्टिक । ८० (ऊर्ध्वका लाल रोग) ।

माता पिताका सम्मान । २७८ ।

मातृग्राम । ३२६ (= स्त्री) ७८ (स्त्रियां) ।

मात्रशः । २९७ (कुत्र मात्रामें) ।

मात्रिकाधर । ९३४, ९९९ (अभिधर्मज्ञ) ।

मात्सर्य । १२२ (मयोजन), १३० (उत्पत्ति
क्रम), ४९८ (= हसद, पाष) ।

मान । १३२ (अभिमान, संयोजन) ।

मानस्यचारिक । ७४ ।

मानस्यार्ह । ७४ ।

माया । २८७ (= रचना) ।

मायावी । ४७४ (छत्र) ।

मार । १६९ (राग आदि शत्रु) ।

मार-लोक । ३९ ।

मार्ग । २९ (दुःखनाशका दशय), २४७
(अष्टांगिक-) ।

मार्ग-भाषना । (४ स्मृतिग्रन्थान्, ४ स-
म्यक्यधान, ४ नृद्धिपाद, ६ इन्द्रिय ६
रत्न, ७ बोध्यन, आर्य-अष्टांगिक मार्ग) ।

मार्ग-सुख । १९ ।

माप [माग्नि] । ११, १८ (देवता अपने
समानमात्रको माप वहते हैं) ।

भाषक । ३११ (= भाषा, १ भाषक = १ पाद, ४ पाद = १ पुरातननोल कहापण) ।

मांसभोजन । ४३३ ।

मिथ्यात्व । १०५ (झूठ, ८) ।

मुडक । २११ (शिर मुंडा), ३८९ (उदने लिये) ।

मुडक श्रमण । २२७ (इन्ध, सूत्र) ।

मुदिताभावना । ११३, १८६ (सुखो देख प्रसन्न होना), ३४८ ।

मुद्रिक । १६७ (मुद्रिका, अंगूर) ।

मुद्रिक । ४६२ (हाथमे गिनने वाला) ।

मूर्धा । ३७७ (= अविद्या) ।

मूर्धापात । ३७४ ।

मूर्धापातिनी । ३७७ (= विद्या) ।

मूर्धाभिपिक्त । ४१० (अभिपेक प्राप्त) ।

मूलदायक । १६२ (= प्रतिवादा) ।

मूलप्रतिकर्षणार्ह । ७४ (विनयकर्म) ।

मूढ [मिड] । ४०९ (= आलम) ।

मेरय । ७६, ११७ (कथी श्राव) ।

मैत्रचित्त । १८२ ।

मैत्रीभावना । ११३, १८६ (सखी मित्र समझना), ३४८ ।

मैत्रीविहार । १६२ (= कुलक विहार) ।

मोघ । ११८ (मिथ्या) ।

मोघपुण्य । ३२ (मूर्ख), १६९, २५८ (गालापक) ।

मोक्षपान । १६७ (मलेका सारत) ।

मोमुह । २६४ (= अतिमूढ) ।

मोह । ३४ (अभि) ।

म्लेच्छ । १०९ (= अपंडित) ।

यकृत । १७६ (कजेज पास एक मांस-पिंड) ।

यज्ञ । १२८ ।

यजन । १६६ (पूजा) ।

यश । ३६ (अधमेध, पुरपमेध, वाजमेध,

निर्गल), २३२-२३४ (सोलह परिहार त्रिविध यज्ञ-मपदा) ।

यज्ञ पशु । २४१ (गो-आदि) ।

यज्ञपाद । २३७ (= यज्ञस्थान) ।

यथाकाम । १९९ (मौजसे) ।

यथापर्याप्त । १०१ (= धर्मशास्त्रके अनुसार) ।

यज्ञयसिक । ४८३, १०५ (अधिकान्-शमय) ।

यम । २०६ (देवता) ।

यमक । १३७ (= जोड़े) ।

यमकप्रातिहार्य । ८६ (दे० प्राति०) ।

यवागू । ३३४ (= पतली लिचवीके दल-गुण) ।

यवागूपाय । ३८९ ।

यष्टिमधु । १४ (जेठमधु) ।

यामू । ८८ (सिमड़ी) ।

याचितकूपम । १६० ।

याजक । ३६६ (= पुरोहित) ।

यापनीय । १९९ (= अच्छी गुजर), ३१९ (= शरीर-याथा-योग्य), ३९६ (शरीर की अनुकूलता) ।

याम । १६, १३६ (= शत्रिका मृतीवान), १०७ (दयता) ।

युजराज । १७१ ।

यूप । २३७ (महास्तम्भ, जिस पर यज्ञमान-शान्ता अमात्य भाद्रिका नाम लिखा रहता था) ।

योग । ४९६ (पार) ।

याग-क्षेम । २५७ (= निर्वाण) ।

याजन । ३, २१० (= ४ गज्युति) ।

यानि । ४९६ (पार) ।

योनिसो । २४१ (= दोहरे) ।

रण । ४७ (= मल) ।

रण । स-४४ (मल-युक्त) ।

रत्न-पथ ।

रत्न । ४६९, ६२४ (= धर्मानुगामी) ।
 रत्न-महर्षय । [रत्नम् महर्ष] ४६९ ।
 रत्नोज्ज्वल । (कीर्ति-लोक-करादना, तप)
 रति । अ-६४ (= अर्जुन) ।
 रत्नम् । २१२ (= धर्म्यादी) ।
 रत्न । १८९ (= प्रमाद) ।
 रत्न । ३४ (= धातु) ।
 रत्नस्य । ३७ (= एकान्त) ।
 राग । ३४ (अग्नि) ।
 राजकुल । २९१ (राजा) ।
 राजन्य । २१८ (अभिवेकरहित कुमार),
 (राज-सन्तान) ।
 राजपुरुष । १४ (राजाका मौक) ।
 राजपुरुषता । ३८६ (= सरासि नौबरी) ।
 राजपौरिस । (राजाकी मौकरी) ।
 राजरत्न । ३२७ (राजाके नौबर धार) ।
 राजा । १२१ (= राष्ट्रपति, उपाजके
 ऊपर) ।
 राजान्त पुर । १६७ (= राजद्वार) ।
 राज्य आय । १२१ (शुक्र, बलि, धृष्ट) ।
 राशि । ४९० (ती) ।
 राष्ट्रपिंड । ४७, ३२०, ३२१ (राष्ट्रका
 शान) ।
 राष्ट्रिक [राष्ट्रिक] । ४१० (= गवनेर,
 प्रेक्षाधिशारी) ।
 राष्ट्र । ८ (= धन) ।
 राष्ट्रमुख । २३० (= एक सत्ता) ।
 रिक्तास । (= धन्य दृश्य) ।
 रत्नि । ११४ (= कालि), २२९ (सांख्यिक-
 विपाद धर्म) ।
 रत्न । २३१ (= अन्तर) ।
 रूप । १४ (धातु), १७९ (मूर्ति, धार) ।
 रूप । अ- (= रूप-रहित निराकार) ।
 रूप उपादान-रक्षण । १७६ ।
 रूप-समष्टि । ४९० (शान) ।

रूपी । १९६ (रूपवान्, गाकार) ।
 लक्षण । ९ (निमित्त) ।
 लक्षण । महारूपय-२१९ (पत्नी) ।
 लक्ष्मण । ४१२ (शरीरकोपार्थ क्षमता),
 ६२० (पुत्री) ।
 लज्जी । १०२ ।
 लंचा । ३८८ (घृम, रिधत) ।
 लद्धि [यद्धि] । ३९ (यष्टी, लाठी) ।
 राखिका । १२० (= वेदनी आदि जेष्ठोंमें
 स्थित तरल पदार्थ) । १७७ (= वर्णमय) ।
 लाभी । ७२ (पानेवाला) ।
 लाव आत्मायिका । १८९ ।
 लोफज्येष्ठ । ८७ (बुद्ध) ।
 लोह । (लोहागलोह) ।
 लोहभाणक । २९९ (पत्नी) ।
 लोहवारक । २९९ (पर्वत) ।
 लोहित । ८६, ९२० (लाल) ।
 लोहितपाणि । ३७१ (लाले रंग हाथ
 वाला) ।
 लोहितांक । ९४७ (पद्मराग-मणि) ।
 यक्षीपरम । २७६ (= केवल बात बाने
 वाला) ।
 यक्षिकूपय । ६२८ (= व्यापार-मार्ग) ।
 यक्षिभ्यक । २३६ (यक्षीज) ।
 यक्षप्रान्त । १७३ ।
 यक्षनीय । ७९ ।
 यक्षनीय । अ-७४ ।
 यक्षितशिर । १८० (मुद्रितशिर) ।
 यक्ष । ९८ ।
 यक्ष । २१२ (धार-आक्षण, क्षयिष, धैर्य,
 श्रद्धा, २४२ (= रूप, आक्षणकर धर्मों
 में), २८२ (शरीर), ४४२ (प्रतीक्षा) ।
 यक्षवास । ७९ (बुद्धके ४६) ।
 यक्षशर्तों । २०७, २०९, (= जितद्विष),
 (मार) ।

वसा । १७७ (वर्षा) ।

वस्तिगुह्य । १६४ (पुरुषकी जनन-इन्द्रिय,
= लिङ्ग) ।

वस्तु । १०७, ५६५ (= वात); १०९
(मामका); ५४९ (कथा, विषय) ।

वाजपेय । ३६५ (यज्ञ) ।

वाद् । (मत, सिद्धान्त) । ४६३ (अमित्र-
अमरपितृप-), अहेतु-), १०६, ४६३
(उल्लेह-); १०९ (शाश्वत-), ४६३
(चातुर्यमसंवर-) ।

वामकी । १७१ (ध्वनी हथिनी) ।

वामजाति । ४४ (स्त्री) ।

वायुधातु । १७८ (वायु महाभूत); १७६,
१७७, १८६, (अध्यात्म, वाद्य) ।

वायुसमभावना । १८६ ।

वार्यिक । ८० (= जूही फूल) ।

वासी । २५५ (= बैसूका) ।

वान्तु । ५२८ (घर, निवास) ।

विकाल । १६७ (= मध्याह्नोत्तर) ।

विकाल-भोजन-विरत । १७३, २५५
(मध्याह्नोत्तर भोजन न करनेवाला) ।

विकाल भोजन-विरति । २५५ (के गुण) ।

विक्षिप्तक । १२० (कायानुपदयना, बँके
मुर्देपर भावना करना) ।

विखादितक । १२० (कायानुपदयना, खाये
मुर्देपर भावना करना) ।

विगर्हणा । ११२ (निन्दा) ।

विग्रह । २०३ (विवाह), ५५० (इत्या) ।

विघात । १५८ (= पीटा) ।

विचार । १७४ ।

विचिकित्ता । १०१ (समाधि-विग्रह), १२१
(= संदाय, नीवरणमें), १०० (संयोजनमें),
१७४ (= संदेह, ५ नीवरणोंमें) ।

विलङ्घितक । १२० (कायानुपदयना, खाकर
छोड़ दिये गये मुर्देपर भावना करना) ।

विजनवात । ७० (आदमियोरी हवासे
रहित) ।

विजित । ४२६ (= राज्य) ।

विज्ञान । १७ (प्रतीत्य०), १३१ (चित्त-
पारा, जीव), २७२ (चेतना), ३८०
(जीव) ।

विज्ञान-काय । ५०१ (छ चेतन-समुदाय) ।

विज्ञान-स्थिति । १३४—३६

(१. नानाकाय नानासंज्ञा,

२. ,, एकसंज्ञा,

३. एककाय नानासंज्ञा,

४. ,, एवसंज्ञा,

५. आकाशानन्त्यायतन,

६. विज्ञानानन्त्यायतन,

७. आर्किषन्धायतन), ४९५ (गार),

५०४ (= योमि, सात) ।

विज्ञानानन्त्यायतन । १३५ (विज्ञान-
स्थिति), १७४, १९४ (समाधि),
५०८ ।

वितर्क । (विषय-तृष्णाके बाद उम मपन्धमें
जो तर्क वितर्क होता है), १७४, २९५
(तीन—राम-, व्यापाद्-, विहिंसा-) ।

वितर्क । शकुशल—। ४८९ ।

वितर्क । कुशल—। ४९० (तीन) ।

विताम । ५४३ (चँड्या) ।

विद्या । १३९-४० (तीन), २१६, २४९ ।

विद्याचरण । २१६ ।

विद्याचरण-संपदा । २१७ । २१६-१८
(के विग्रह) ।

विद्या । तिरच्छान—४६४-६६ ।

विघ्न । ४९० (= प्रचार) ।

विनय । ५३४ (= भिक्षु-निषम, सुग्रमें),
५०४ (= त्याग) ।

विनय-कर्म । ५६६ (नियमोत्पन्न करनेवाला भिक्षु
के दंड, और प्रायश्चित्त नियम करना) ।

विनयधर । ७३, ९७, ९३४, ९९९ (विनय-
पित्रक पाठे) ।

विनयन । १३८ (हटाना) ।

विनायक । ३० (= नायक), ४१८ (नेता) ।

विनिपात । १७५ (नर्क, दुर्गति) ।

विनिपातिक । ५०४ (= पापयोनि) ।

विनिश्चय । १३०, ४७५ (न्याय, न्याय-
विभाग), ५६३ (फैसला) ।

विनिश्चय-महामात्य । ५२१ (= न्याया-
धीश), ५२३ ।

विनिश्चय-शाला । ४६० (कपहरी, अदालत)

विनीत । ४२५ (शिक्षित) ।

विनीतक । १२० (कायानुपपन्नानामे, मरक
नौले पड गये, मुँदपर भावना करना) ।

विनीधरण । (= वीर्यना) ।

विनीधरणता । ३२१ (रागसे चित्तकी
विनीधरणता, द्वेषसे०, मोहसे०) ।

विपरिणामधर्मता । १७७ (= अनित्यता) ।

विपरिणामधर्मा । अ-१०५ (नित्य) ।

विपश्यना । १४४ (= प्रज्ञा) ।

विपाक । ६६ (भोग) ।

विपुलता । १३१ (वृद्धि) ।

विपूयक । १२० (कायानुपपन्नाना, सडे मुँदपर
भावना करना) ।

विप्पट्टिसार [विप्रतिसार] । ५३६ (= वि-
त्ता, देव) ।

विप्रतिसार । २३६ (चित्त-मलिनता) ।

विभज्यवादी । २८५ (= विभागकर प्रत्यक्षनीय
अंशका प्रत्यक्षक, निदनीय अंशका निदक),
५७४ ।

विभव । २३, १२४ (= घन), ४८९ (उ-
च्छेद) ।

विभाज्य । अ-२५४ (नहीं बाँटने योग्य ५
पस्तुर्य) ।

विभूति । २१९ (संशय) ।

विमर्शा । २६३ (तार्किक) ।

विमान । देव-५, ७ (त्रयस्त्रिंशत्लोकके उपरके
देवताओंके चलते फिरते घर) ।

विमुक्ति । २४ (= मुक्ति), १७३ ।

विमुक्त्यायतन । ५०१ (पांच) ।

विमुक्तिपरिपाचनीयसंज्ञा । ५०१ (पांच) ।

विमोक्ष । १३५, २७०, ३२१, ५७० ।

विरज्ज । २५ (= विमल) ।

विरुद्धि । १३१ (= वृद्धि) ।

विरचन । ३०५ (जुलाय, संधार) ।

विवर्त । १७४ (वृष्टि) ।

विवर्त-फलप । १७४ ।

विवाद-अधिकरण । ४८३ (विम्वार) ।

विवादमूल । ४८२, ५०२, (छ) ।

विवाह । १७२, १८३ (अनुलोम-प्रतिलोम);
२१५ (असवर्ण-) ।

विवेकज । ४१८ (एकान्तसे उत्पन्न) ।

विवेक । प्र-१०३ (एकांतसुप्त), ४६३
(एकांत) ।

विशारद । ४९८ (अ-मूक) ।

विशारदता । १५० ।

विशिस्ता । १८९ (चौरस्ता) ।

विशिस्ताचर्या । ३७५ (चौरस्तेका धूमना) ।

विशुद्धापेक्षी । ३२१ (गृही, उपासक, आ-
राधिक, या धामणेर होनेरो हट्टावाला) ।

विशुद्धि । ७७ (वृद्धि) ।

विसंयोग । ८१ (= विद्योग, अलग होना),
४९६ (पार) ।

विहार । ७० (मिश्रुशोके रहनेका स्थान),
७१ (= मिश्रुविश्रामस्थान), २११
(कुटी, निवासवर), २५२, ४९२ (मंत्री,
वरणा, मुदिता, उपेक्षा आदि भावनायें);
३२० (= मठ); ३३२, ४०९, ४४०,
५३८ (कोठी) ।

विहिंसा । १८६ (हिंसा, परपीडा) ।

बीजगाम । १७३ (बीज-समुदाय), ४६०
(पांच भेद) ।

बीणा । बेलुचपंडु-९० (पेगुको लाल बीणा) ।

बीत-छंद । १०० (= विगत प्रेम) ।

बीर्य । १२२, १२३, १७७ (उद्योग, बो-
ध्यग), १३२ (= मनोबल) ।

बीर्यद्विष । २०८ (अहंवादी) ।

बीर्यरम्भ । ८१ (= उद्योगिता) ।

बृक्षप्रेयता । १० ।

बृक्षमूलिक । ८७ (यदा बृक्षके नीचे रहने-
वाला भ्रमण) ।

बृषल । १८४, ३७२ (गूढ) ।

वेद । ४८, १३६ (तीक्ष्ण) ।

वेदना । १७, १२९ (प्रतीत्य), ३४,
२८९, ४७० (सुखा, दुःखा, न सुख-
न दुःखा), १२० = इन्द्रिय और विषयके
एक साथ मिलनेके बाद विषयों जो दुःख,
सुख आदि विकार उत्पन्न होता है),
१२९ (कषु-संस्पर्श-उत्पन्न, श्रोत्र०,
प्राण०, जिह्वा०, काय०, मन०), १७७,
२६६, ४९० (अनुभव), २३० (हेतुता),
८०६ (छ) ।

वेदनानुपश्यता । १२० (व्युत्पत्तिव्यापक) ।

वेदनीय । २२६ (= जानने योग्य) ।

वेदन्तगु । (ज्ञाने अन्तको पहुंचा) ।

वेदयित । १३३ (= अनुभव) ।

वेवेह । ४६० (वेद = जानने प्रयत्न करने-
वाला) ।

वेद्यपाद्यश्च । २९९ (= सातिर) ।

वेद्युत । २४९ (= माषा) ।

वैणव । ३८७ (जाति, यत्न) ।

वैदल्य [वैदल] । १४२ (बुद्ध-भाषित) ।

वैदूयमणि । २७२, २८१ (= हारा) ।

वैनयिक । १३८, १४९ (हारने वाला) ।

वैपुल्य-महत्त्व । १४३ ।

वैसर्ग [व्यसर्ग] । २७९ (= धुंसी) ।
व्यक्त । ९७ (= पंडित) ।

व्यञ्जन । ३६ (अर्थ), ३८ (स्पर्शीकरण),
२१९, २६८ (तर्कों), ३७६
(लक्षण) ।

व्यञ्जन । अनु-१७३ (= निमित्त) ।

व्यय । ११९, ४९३ (विनाश) ।

व्ययधर्मा । ६३३ (नाशमान) ।

व्ययक्षोर्ण । १३३, २८३ (मिश्रित) ।

व्ययदानीयधर्म । १९७ (शमय, विप-
दयना) ।

व्ययसर्ग । ४९७ (= त्याग) ।

व्ययहार । ७१ (न्याय), १६७ (व्या-
पार, वाणिज्य) ।

व्ययहार-अग्राम्य । ७१ (= न्यायाध्यक्ष) ।

व्ययहार-उल्लेख । १९७ (के उपाय भाठ) ।

व्ययहारिक । १२१ (विनिमय-महामात्त्य
के ऊपर, महामात्त्य) ।

व्यसन । २०७ (= आसन), ४९८ (पांश) ।

व्याकरण । १२४ (= व्याख्यान), १४२
(नद-सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उद्दान,
इतिवृत्तक, जातक, भट्टतर्क, वैदल्य) ।
२४१, २८९ (= उन्नत, व्याख्यान) ।

व्याकृत । १९३ (कथित) ।

व्याकृत । अ-८८ (अकथित), १९३
(निष्प्रयोजन होनेसे अकथित), १९४
(-दृष्टि) ।

व्यापश-विस्त । २३६ (दोही) ।

व्यापाद । ६२, १८६ (= द्वेष); १२१,
१७३ (द्वेष-निवारण) ।

व्रत । ६६ (= क्रिया); ११६ (से न शुद्धि),
९७० (सेवा) ।

शक्ति । ९८, ४८१ (एक हथियार) ।

शंख-लिखित । ३९२ (जिसे शंखों तट
निर्मल श्रेष्ठ) ।

- शुक्रमादिव [सूक्तमदिव] । १३५ । आद्य । १८३, २१५ ।
 शुद्धावास । ४१९ (देवलोक ५) । आमणेर-प्रव्रज्या । ५७ (तीन दाण-गमन
 शून्य । ३८४ (लोकमें) । से) ।
 शून्यताविहार । १६३ (= महापुरुष- आमण्य । १११ (अमणभार), २६१
 (संन्यास), ३६० (भिक्षुपन) ।

शंखमूर्धिका । २३० (एक सखा) ।

शयल । ४८६ (= कलमय) ।

शब्द । ३४ (धातु) ।

शमय । १४४, ४८९ (= समाधि) ।

शमथ-विपश्यना । १४४ (समाधि-प्रज्ञा) ।

शयन । २६१ (घर) ।

शयनासन । ७१ (घर), ७६, ३३६
(= निवासस्थान), ६४८ (= वास-
स्थान), २६४ (घर सामान), २६७
(घर विस्तार), २८७ (निवास) ।

शरण । १९ (तीन-); २७७, ६८ ।

शरणगमन । त्रि—६३ (से उपसंपदा),
६७ (से श्रामणे-प्रमज्जा) ।

शरीर । ६४६ (= अस्थि) ।

शलाका । ४८३ (बोटकी शलाका जो
Ballot की जगह व्यवहार होती थी),
४८४ (रंग-पिरंगी), ६६९ (विनय-
कर्मे) (३० छन्दशलाका) ।

शलाकाग्रहण । ४७० (बोट लेना), ४८४
(तीन प्रकारसे—गूड़क, स-कर्गजल्पक,
विदूतक) ।

शलाकाग्रहापक । ४८३ (बाछका बाँटने
वाला) ।

शलाकाम्राह । ४८४ (शलाका-ग्रहणका
प्रकार) ।

शख-देव । १३७ ।

शखरक्ष । ३०७ (चीख) ।

शाक्यपुत्रीय । ६० (= शाक्यपुत्र कुटुम्बके
अनुयायी) ।

शान्तिवादी । ११७ ।

शाचक । १०३ (छाप, छठमा) ।

शाश्वतदृष्टि । १०६ (शाश्वतवाद, नित्यतावाद)

शाश्वतवाद । १२० (आत्माको नित्य
मानना) ।

शाश्वतवादी । ६७४ (= निश्चयवादी) ।

शाश्वतविहार । ६०३ (छ) ।

शासन । २४, ६९, ६७१, ६७३ (धर्म);

४२, ६४, ३२७, ३३२ (सदेश, पत्र,
चिट्ठी); १७७ (उपदेश) ।

शासनकर । ६१९ (धर्मप्रचारक) ।

शासन । प्रति—३२७ (= उत्तर) ।

शासनमल । १७२ (धर्ममें मिलावट) ।

शास्ता । २१ (= गुरु); ३६ (उपदेशक),
६४१ (कुटुम्बके अभावमें धर्मविनय ही
शास्ता) ।

शिक्षा । २६७ (= नियम), ४९१ (तीन),
६०२ (= भिक्षु-नियम) ।

शिक्षाकाम । ४७० (भिक्षु-नियमके
पाबन्ध) ।

शिक्षापद् । २३९ (धर्म-नियम), ८३, ४१
(भिक्षु-नियम), २९६ (सदाचार-नियम),
३१६ (१० शार्तेके लिये), ४९८ ।

शिरके सात-टुकड़े करना । २१३, २१४ ।

शिर गिरना । ४६ ।

शिल्प [लिप्य] । ४१९ (= फला),
१२९ (व्यवसाय-भेद), ४७३ (विद्या,
फला, हुनर) ।

शिल्पस्थान । ४६२ (कलाप) ।

शील । १ (= सदाचार) ।

शीलवान् । ७८ (= सदाचारी) ।

शीलविपन्न । ४९८ (= दुराचारी) ।

शीलविशुद्धि । ४९८ (= कायिक पाचिक
अदुराचार) ।

शीलव्रत-उपादान । १२९ ।

शीलव्रतपरामर्श । १२२ (शील-व्रतका
अभिमान, संयोजन) ।

शीलसंपदा । ४८९ (आचारकी संपूर्णता) ।

शीलसंपन्न । ९२ (सदाचारी) ।

शीलस्कन्ध । ४६४-६६ ।

शुल्क । ६२१ (चुक्री) ।

शुद्धरसाद्वय [सुकृतमद्वय] । १३९ ।
 शुद्धावास । ४९९ (देवलोक ५) ।
 शून्य । ३८४ (लोकमें) ।
 शून्यताविहार । १६३ (= महापुरुष-
 विहार) ।
 शून्यगार अभिरति । ३२१ (प्रथम ध्यानसे,
 द्वि० मृ० चतुर्थ०) ।
 शृंगाटक । ४९९ (= बसो, तैस्ता) ।
 शृंगिलघण कल्प । ५६६, ५६९ ५६४
 (वितप-विरुद्ध-विषाण) ।
 शेषसहित-ज्ञान । २७ ।
 शैव्य । २५७ (= मण्डपविद्य) । २९२
 (जिसको अभी सीखना है, सेव), ५३८
 (= सङ्करणीय) ।
 शैव्य । अ-५३८ (अर्थ) ।
 शैव्यधर्म । अ-५१२ ।
 शोक । १२४ ।
 शौडिक । ४४७ (ज्ञात बगाने वाला) ।
 श्रद्धा । २२६ (सादृष्टिक-विपाकद धर्म) ।
 श्रद्धा-इन्द्रिय । २९८ (अर्हत्वकी) ।
 श्रद्धानुसारी । २५७ (शैव्य) ।
 श्रद्धाविमुक्त । २५७ (अर्हत्) ।
 श्रमण । १९ (= संन्यासी, भिक्षु, १७१
 (प्रमज्जित), २८७ (क आचार संघादी
 धारण, सवेल्क, रज्जोत्रिक, उद्भासरोहक,
 मृक्षमूलिक, अव्यवकाशिक, उन्मद्गक, पशो-
 यमत्तिक, संस्थाध्यायक, जटिलक) ।
 श्रमण-धर्म । १ ।
 श्रमण-परिष्कार । १२ (पात्र, ३ चीवर,
 सुई, छुरा, कापजघन, जलटका), १६१
 (पात्र, चीवर, निर्वादन, सूचीघर, काय-
 यधन, परिध्रावण, धर्मकरक) ।
 श्रमणभाव । ६९ (= साधुपन) ।
 श्रमण-सामीची प्रतिपद् । २८८ (सभा
 श्रमण बनानेवाला मार्ग) ।

श्राद्ध । १८३, २१९ ।
 श्रामणेर-प्रव्रज्या । ८७ (तीन दाण-गमन
 से) ।
 श्रामण्य । १११ (श्रमणभाव), २६१
 (संन्यास), ३६० (मिथुपन) ।
 श्रामण्यकल । ४९६ (चार) ।
 श्रावक । १८ (शिष्य) ।
 श्रावक । अग्र- । १, ९६, ४६९- ।
 श्रावक । महार- । १ ।
 श्रीगर्भ । ४१ (रंगमहल) ।
 श्रुत । २२६ (धर्म-प्रयोगके लिखित न होनेमें
 लोग सुन का ही धारण करतेथे, इस
 प्रकार उपलब्ध ज्ञानको श्रुत कहतेथे),
 २७८ (विद्या) ।
 श्रुतधर्मा । १८ ।
 श्रुतज्ञान । १०४ (पंडित) ।
 श्रुति । ११६ (ध्वज) ।
 श्रुती । ३२८ (यणिक-सभा) ।
 श्रेयस् । १९९ (बहुत अच्छा) ।
 श्रेष्ठा । २८ (सेठ), ७० (एक अपैतनिक-
 राजकीय पद) ।
 श्रेष्ठी । अनु-२८ ।
 श्रेष्ठीका पद । १९२ ।
 श्रोन । ३४ (धातु) ।
 श्रोत्रधातु । दिव्य-१९९ ।
 श्रावधिमान । ३४ (धातु) ।
 श्रोत्रावधान । २२७ (= कान लगाना) ।
 श्लेष्म । १७७ (= कंक) ।
 श्लाक । ४२८ (= साराक) ।
 श्रपान । १८२ (कुत्तेके पीनेका बर्तन) ।
 सरदागामी [सक्किदागामी] । २४७ (३
 संयोजनके क्षय और रागद्वेष मोहसे निर्मल
 होनेपर), ८४ (द्वि० धमण) ।
 संकल्प । ४९० (कुत्तर, कुत्तराल) ।
 संक्लिष्ट । २०९ (= मलिन) ।

संकलन । १९७ (=क्रेता, मल), २०७,
२६२, २६७, २६ (चित्तमल) ।
संगणिक । ५२४ (=भीड़भाड़) ।
संगति । ३४३ (=साथी), ३४४ (भवि
त्त्वता) ।
संगायन । (साथमें पाठ करना) ।
संगीति । ५६७-५७९ (एक साथ स्वतः-सहित
पाठ करना) ।
संग्रहवस्तु । २५९ (४—दान, वेद्यावयव,
अर्थ-यो, सनातनात्मता), ४९६ ।
सद्य । २६९ (=परमतत्त्व-रक्षक समुदाय),
२३९ (चातुर्विधः), ५७१ (=व्याख्या) ।
सुधगत । ७७ (समष्टिगत) ।
संघभेद । १०९ (=संघराजी, सधमें फूट),
४३३ ।
संघराजी । १०९ (सघभेद) ।
सघाट । ४५२ (=जाल) ।
सघाटी । ४५, ४७, ११९, ४६७ (भिक्षुका
ऊपरका दोहरा वस्त्र) ।
संघातुस्मृति । २५३ ।
सञ्चवज्र । २६२ (सञ्चापन) ।
सञ्चेतना । १२५ (विषय ज्ञानक बाद
विषयका चिंतन करना) ।
सञ्चेतनाकाय । ४९९ (छ) ।
संज्ञा । १२५ (=ईडिय अर विषयके एक
साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल वेदनाके
बाद ही, ' यह असुख विषय है '—ज्ञानको
संज्ञा कहते हैं), ४९० (कुशल, अकु-
शल), ५०४ (=नाम), ५०८ (=
स्वाभाव), ५२४ (७ अपरिहाणोप धर्म) ।
संज्ञाकाय । ६, ५०१ (छ) ।
संज्ञावेद्यित-निरोध । ५०८ (जहां होश
वा स्थावर ही लुप्त हो जाता है) ।
सही । १९० (संज्ञानान्) ।
सत्कार । ३२९ (=उत्सव) ।

सत्पुरुष । १०५ (आर्य) ।
सत्पुरुषधर्म । ५०४ (७) ।
सत्यानुपत्ति । २२६ (=सत्य-प्राप्ति) ।
सत्यानुबोध । २०६ (सत्यका बोध) ।
सत्यानुरक्षा । २२५ (=सत्यकी रक्षा) ।
सत्त्व । ११५, १५७ (जीव), ५०४ (प्राणा),
१२३ (चित्तधारा) ।
सत्त्वाचास । २८९, ५०८, २८९ (जीवों
लोक ९, ७) ।
स-द्वर । ६४ (स भय) ।
सद्धर्म । ५०४ (सात), ५२४ (७ अपरि-
हाणीय धर्म) ।
सद्धर्म । अ-५०४ (सात) ।
सद्धिविहारी । ५१ (=शिष्य) ।
सनातनधर्म । ९९ ।
सयार । २५० (आसन) ।
सदर्शन । २७ (समाज्ञापन) ।
संदिष्ट । ३०९ (=परिचित) ।
संश्लिष्टपश्चमर्था । ५०३ (षठी) ।
सन्निपात । ५०० (=इकट्ठा होना),
५४९ (वैष्णव) ।
सन्निपात-भेद । २१५ (पैठकको सूचनाका
विगुण) ।
सन्निधि । ४६५ (जमा करना) ।
सन्निधिकारक । ५६४ (संग्रहीत वस्तु) ।
सपदानचारो । १४७ (=धुतग, निरंतर
चारिका चकते रहने वाला) । २६८
(निरंतर चलते रहने वाला भाग्योभाषा) ।
सपुनर्माय । २१६ (तापसभेद) ।
सप्रोतिक । १०२ (=प्रीति-सहित) ।
समुत्कर्षक । २५ (उडातेवाले) ।
समुत्तेजन । २७ (=संग्रहण) ।
समुद्य । २३ (आर्य-तत्त्व २) । २५
(दुःख-कारण), ३९ (देह, कारण),
२९४ (उत्पत्ति) ।

सम्यक् संबुद्ध । २१ (= बुद्ध) ।
 सम्यक्-सम्योधि । १६, २४ (अभि-
 संबोधि, पसमान, मोक्षज्ञान), १३९
 (= बुद्धत्व) ।
 सम्यक् स्मृति । २३, १२६ ।
 सरक । ४९९ (कयोरा) ।
 सरीसृप । १८ (= रेंगनेवाला) ।
 सर्पिष् । १९९ (पी) ।
 सर्पिष्माण्ड । १९९ (घोडा सार) ।
 सर्वज्ञ । २३०, २४८ (बुद्धके विषयमें),
 २६३, २८०, ३४२, ४२४ (= ज्ञान) ।
 सर्वमेध । ३६५ (निर्गल यज्ञ) ।
 सर्वार्थक । ३२८ (बैना) ।
 सर्वार्थ-साधक । ५४ (अमात्य) ।
 सलाकायुक्ता । ११० (फल रहित, खंडी
 मात्र रह गई ऐसी जहां हो) ।
 स-संस्कार-परिनिर्वायी । ४९९ (जना-
 गामी) ।
 सस्य । ५५ (ऐसी, हरियाली) ।
 सहव्यता । २०५ (= सलीकता) । ५०७
 (स्थिति) ।
 सहस्राकार । ४६५ (= खून आदि कार्य) ।
 संयोजन । १२२ (= यद्यन १० प्रतिव,
 मान, दृष्टि, विचिकित्सा, शीलमत-परा-
 मर्श, भवराग, ईर्ष्या, मात्सर्य, अविद्या) ।
 १५८, २४७ (वन्दन), ४९० (तीन),
 ५०५ (सात) ।
 संयोजन । ऊर्ध्व भागीय—४९८ ।
 संयोजन । अधर-भागीय—५, ४९८
 (पाँच) ।
 संवर । १७३ (रक्षा, आचरण) २९३;
 ४६८, ४९४ (संयम) ।
 संवर-इन्द्रिय—१७३, ४६५ ।
 संवर । चातुर्या—४४८ (जिनका) ४६३ ।
 संवर्त । १७४ (= प्रलय) ।

संवर्त्तकल्प । १७४ (प्रलय) ।
 संवास । १३७ (सहवास) ।
 संवृत । २३० (पाप न करनेके कारण
 संवृत, गुप्त), ३४७ (रहित) ।
 संवेग । १४५ (वैराग्य, उदासीनता) ।
 संवेग-प्राप्त । १७७ (उदास) ।
 संवेजनीय । ४८९ (= उद्वेग करनेवाला) ।
 संस्तरण । ५२९ (आवागमन) ।
 संस्कार । (प्रतीत्यसं), १०५ (कृत्रिम),
 ४९० (तीन), ५३३ (कृत वस्तु) ।
 संस्कृत [संखत] । १०५ (अनित्य, निर्मित,
 प्रतीत्य-समुत्पन्न), २९० (कृत, कृत्रिम) ।
 ५३८ (जात) ।
 संस्थागार । १४८ (= प्रजातंत्र-मसाग्रह),
 ४८७, ५४२ (प्रजातंत्र-परिषद्-भवन) ।
 संस्पर्श । ३४ (योग), १७७ (संबन्ध),
 ११९ (= विषय और इन्द्रियका टकराना,
 छूना) ।
 साक्षात्करणीय । ४९६ (४ धर्म) ।
 साक्षात्कृतधर्म । ५३३ ।
 सांघिक । १६९ (संघका) ।
 साटक । ३०० (धोता) ।
 सात । १०२ (सुख) ।
 सातरूप । १२४ (प्रियकर) ।
 साधु । ५७१ (अच्छा) ।
 साधुविहायी । ९९ ।
 सांद्रष्टिक । १६५ (तत्कालफलप्रद), २९३
 (वर्तमानमें फलप्रद), ४६४ ।
 सांद्रष्टिक-विपाक प्रद । २२५ (५ धर्म—
 श्रद्धा, दक्षि, अनुश्रव, आचारपरिचित्तै,
 दृष्टि निष्पानाक्ष) ।
 सापतेय्य । २३७ (= घन-धान्य) ।
 सामग्री । १०९, ४८५ (पुरुष) ।
 सामीचीर्म्म । ७७, ४२४ (अशुलिकर्म =
 हाथ जोड़ना) ।

स्मृष्टव्य । ३४ (धातु) ।

स्फीत । २९७ (समदिशाली) ।

स्मृति । १२२, १२३ (संबोध्यग) ।

स्मृति-इन्द्रिय । २६८ (अर्हंतकी) ।

स्मृतिपारिशुद्धि । १६० (स्मरणको शुद्ध करना), १७४ (तृतीय ध्यानमें) ।

स्मृतिप्रस्थान [सतिपट्टान] । १०४ (धार), ११८-१२७ (कायातुषट्पदा, वेदनानु०, चित्त०, धर्म०), २८९, ४८२, ५३३ ।

स्मृतिविनय । ४८४ (विनयस्मृति), ५०९ (अधिकरण-शमय) ।

स्मृतिस्तप्रज्ञय । १७३, ४६५ ।

स्रोत आपत्ति [स्रोतापत्ति] । ४०५, ४९४ (के ४ अङ्ग) ।

स्रोत-आपन्न [स्रोतापन्न] । ७३, २७४ (३ सयोजनोंके क्षयसे), ४९४ (के ४-अङ्ग), ५४० (प्रथम धमण) ।

स्वफसंज्ञी । १९१ (अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने वाला) ।

स्वप्नोपम । १६० ।

स्वरभण्य । ९३ ।

स्वरभाण्य । ५५९ (स्वतःसहित सूत्रोको पढ़नेवाला) ।

स्वस्ति [मोक्षि] । १८२, २१४ (= सं-गल) ।

स्वाख्यात । २४, १६५, ४३४ (छंदर प्रकार से वर्णित) ।

स्त्रीकार । ५४२ (= सङ्ग) ।

स्त्रीयनप्रायश्चित्त । ४८४ ।

हृत्थत्यर । ३५७ (गलीचा, हाथीपर का बिलौना) ।

हृत्थविलंबक । १०० (हस्त-संकेत) ।

हस्तप्रज्योतिष्का । २३० (हाथ जलाने की मन्त्रा) ।

हस्तिग्रन्थशिल्प । ४२१ (हाथी पकड़नेकी विद्या) ।

हस्तिनयनप्रासाद । ३३९ (= हाथीके पेर या खुरजेकी वास्तुतिका प्रासाद) ।

हिरण्य । ७१, २९९, ३५५ (अशर्फी) ।

हिंडना [हिंडन] । २५० ।

हुत । ३५ (हवन) ।

हेतुरूप । ४२५ (= टोक) ।

हृद [दह] । ३९० (सरोवर) ।

होमान् । २६० (लज्जाशील) ।

अभिधर्म-कोश ।

जिम प्रकार संस्कृतके कितनेही ग्रंथ लुप्त होगये थे, वेतेही आचार्य वसुबन्धु रचित शोध दर्शनका यह अपूर्व ग्रंथभी लुप्त होगया था । यही ग्रन्थ छपकर तय्यार है । इसीके नियममें गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारसके प्रिन्सिपल पंडित गोपीनाथ कविराज M A कहते हैं—,

“Rev. Rahula Sakṛityayana is to be congratulated on the excellent edition, with his own Sanskrit Gloss, of Vasubandhu's *Adiḍharmā Kosā*, which has been brought out by him on behalf of the Kāśhī Vidyapīṭha. The present Sanskrit text of the *Kosa* is no doubt based on Poussin's French translation of the original work and its commentary, from the Chinese version of Hiouen Tsang. Great credit is however due to the author for having supplemented the labours of the learned Belgian scholar in the restoration of the lost kanhas. The name of Vasubandhu stands unique in the History of Buddhist Philosophical literature of the realistic schools and the author has rendered a distinct service to the cause of Indian Buddhism as well as of Sanskrit Philosophy in general by his present publication. The learned introduction, the numerous charts attached to the work and the exhaustive word index appended at the end have added greatly to the usefulness of the book.

संस्कृत ९)